續修四庫全書

《續修四庫全書》編纂委員會編

續修四庫全書

上海古籍出版社

八七・經部・禮類

儀禮通論十七卷(卷十四至卷十七)〔清〕姚際恆撰……一

儀禮經傳內編二十三卷外編五卷首一卷〔清〕姜兆錫注疏參議……一六七

E297 何

儀禮通論卷十四

新安首源姚際恒

士虞禮第十四

鄭氏曰既葬迎精而反日中而祭之于殯宮以安之

按此用檀弓之說儀禮則未然既夕末章云賓出兄弟出闔門主人揖就次若未嘗以虞祭爲行于葬日者且其禮繁多亦非半日可畢也後祭記云始虞用柔日其非葬日尤可驗古禮言不同鄭未細考耳

士虞禮特豕饋食側亨於廟門外之右東面魚腊爨亞之北上饎爨在東壁西面設洗于西階西南水在洗西

篚在東、尊于室中北墉下、當戶、兩甒、醴酒、酒在東、無禁、冪用絺布、加勺、南枋、素几葦席、在西序下、苴刌茅、長五寸、東之、實于篚、饌于西坫上、饌兩豆、苴醢于西楹之東、醢、在西、一鉶、亞之、從獻豆兩、亞之、四籩、亞之、北上、饌黍稷二敦、于階間、西上、藉用萑席、匜水錯于槃中、南流、在西階之南、簞巾在其東、陳三鼎于門外之右、北面北上、設扃鼏、匕俎、在西塾之西、羞燔俎在內、西塾上、南順

豕言亨魚腊言爨豕言西面魚腊言北上皆互見也

言酒在東則醴在西可知言醢在西則菹在東可知

內曰燔肝曰炙言燔則炙亦可知

郝氏曰特豕一豕酒醴曰祭黍稷曰饋食側特也煮于鑊而後升于鼎于廟門外右殊于吉也吉鼎鑊在門東東面爨與亨皆西〔向〕東魚腊亦熟于爨而后升于鼎亞次豕爨也炊黍稷曰饎爨特牲記云饎爨在西壁此東壁于吉也苴藉也刌斷也茅以藉祭鉶鉶鼎和豕肉為鉶羹從獻豆獻祝者亦一苴一醢四籩主婦獻尸祝者三鼎即豕魚腊扃以移鼎冪以蓋鼎乙以升肉俎以載肉在西塾西紇于鼎也羞猶進也羞燔之俎非正俎三鼎為正從薦為羞內曰堵在內在西塾內上謂塾內之北乙與俎皆內南直陳取者北面縮執使也

主人及兄弟、如葬服、賓執事者、如弔服、皆即位于門外、如朝夕臨位、婦人及內兄弟、服、即位于堂、亦如之、祝免、澡葛絰帶、布席于室中、東面右几、降出、及宗人即位于門西、東面南上、宗人告有司具、遂請拜賓、如臨、入門哭、

卷十四　士虞禮　二

婦人哭、主人即位于堂、衆主人及兄弟、賓、即位于西方、如反哭位、祝入門左、北面、宗人西階前、北面

弔服緦衰錫衰之廣敖氏謂疑衰此周禮之說不可用遂請請行禮也

此節純以如某服如某位爲章法可見作者有意變換爲佳文必不欲爲手淡也婦人及內兄弟但用一服字即蒙上奠服亦不欲爲排複

祝盥、升取苴降、洗之升、入設于几東席上、東縮、降、洗觶升、止哭、主人倚杖、入、祝從在左、西面、贊薦菹醢、醢在北、佐食及執事盥、出舉、長在左、鼎入、設于西階前、東面北

上、匕俎從設、左人抽扃冪、匕、佐食及右人載、卒、朼者逆
退、復位、俎入、設于豆東、魚亞之、腊特、贊設二敦于俎南、
黍其東稷、設一鉶于豆南、佐食出、立于戶西、贊者徹鼎、
祝酌醴、命佐食啟會、佐食許諾、啟會卻于敦南、復位、祝
奠觶于鉶南、復位、主人再拜稽首、祝饗、命佐食祭、佐食
許諾、鉤袒、取黍稷祭于苴三、取膚祭、祭如初、祝取觶奠
祭、亦如之、不（揩舉）盡益、反奠之、主人再拜稽首、祝祝、卒、主人
拜如初、哭出、復位

郝氏曰東縮席向東茅順東西直布几在席南苴在
几東席前也苴席以藉祭佐食祭黍稷豕膚醴皆奠苴
上故先設鄭謂孝子爲神疑于其位設苴以定之然
何獨虞祭有神耳凡祭皆用茅苴其禮文多互見主人

士虞禮

將入室以杖倚西序小記云虞杖不入于室主人先祝入室祝從入立于主人左西面向神為也贊助事者佐食佐神食者及執事盥出門外舉鼎鼎自門外入西為左長者居西鼎設于西階下神道南西殊于本葬前設于阼也每鼎一人執匕俎隨入左人即長在西者抽扃鼏鼎執匕取鼎內佐食與右人在鼎東載內于俎俎入室豕奠苴東魚俎次豕北腊東階俎在魚東無對曰特二敦黍稷黍在豕南稷稷在黍東鉶設于苴南主人再拜稽首拜死者神實祝饗告神饗命佐食祭祝命佐食代神祭食之鉤袒卷衣袖露臂也祭于苴于几東席上三三取以祭鈍肉曰膚如初如祭黍稷于苴取奠觶取醴也不盡餘醴也蓋更酌也反奠反觶于鉶南祝祝告神違孝子之志也

祝迎尸、一人衰絰奉篚、哭從尸、尸入門、丈夫、踊、婦人踊、淳（字）、尸、盥、宗人授巾、尸、及、階、祝延尸、尸升、宗、人（互）、詔（見）、踊（前）、如（後）初、尸、入、戶、踊如初、哭止、婦人入于房、主人及祝拜、妥（字）、尸、尸

拜、遂坐、從者錯篚于尸左席上、立于其北、尸取奠左執之、取菹擩于醢、祭于豆間、祝命佐食墮祭、佐食取黍稷肺祭授尸、尸祭之、祭奠、祝祝、主人拜如初、尸嘗醴、奠之、佐食舉肺脊授尸、尸受、振祭嚌之、左手執之、祝命佐食邇敦、佐食舉黍錯于席上、尸祭鉶、嘗鉶、泰羹湆自門入、設于鉶南、胾四豆、設于左、尸飯、播于篚、三飯、佐食舉幹、尸受、振祭嚌之、實于篚、又三飯、舉胳、祭如初、佐食舉魚腊、實于篚、又三飯、舉肩、祭如初、舉魚腊俎、俎釋三个、尸卒食、佐食受肺脊、實于篚、反黍、如初設、

鄭氏曰形死曰尸死者不可見以其孫爲之曰尸無孫取于同姓祀饗神後迎尸神降而後尸入也一人

士虞禮

衆經家尸於者以衆主人充之菹尸受食之罢淳尸稽沃尸盥尸盥手入尸入室也拜安拜尸使安也尸拜答拜也錣怡菹臨豆近席尸自取俎數遠尸命佐食取之稷在黍東黍在鉶東肺在豕俎上佐食併取校尸祭貞尸以左手所執解祭也佐食又舉肺併取授尸尸受而揮振以祭送嚌之左手執肺脊右手祭鉶賓鉶乃飯此以下飯與祭脊右手爲之黍脊黃內汁無和者切肉曰截四豆設于左設于正豆之北也席東向北為左尸飯黍播放其餘于菹內三飯以手三取食脊脊曰幹又三飯舉齡後足脊曰骼舉魚舉腊皆嚌之以其餘脟賓于菹又三飯舉肩豕前肩佐食乃取俎上魚與腊實于菹每俎各留三个不盡取以待玟設也尸九飯寄以左手執肺脊食卒以授佐食佐食併食于菹以所通黍數仍置于鉶東·

主人洗廢。爵。酌酒酳尸、尸拜受爵、主人北面答拜、尸祭酒、嚌之、賓長以肝從、賓于俎、縮、右鹽、尸左執爵、右取肝擩鹽、振祭、嚌之、加于俎、賓降、反俎于西塾、復位、尸卒爵、

祝受、不相爵、主人拜、尸答拜、祝酌受尸、尸以醋主人、主人拜受爵、尸答拜、主人坐祭、卒爵、拜、尸答拜

按雜記下云小祥之祭主人之酢也嚌之大祥主人啐之益禫始飲醴酒大祥猶止于啐今虞祭而云主人卒爵恐非說詳雜記

郝氏曰爵無足曰廢繼飯飲酒曰酳賓長賓客之長者肝豕肝從從主人薦賓于俎賓以西塾之蓋俎之載肝進實于豕俎凡羞俎不列于席鮪直執也正俎橫執羞俎鮪執右鹽鹽居肝右便擩也賓執羞俎降反門外西塾內復西階下東面位祝受尸座爵不相爵謂不今主人拜而主人自拜衣禮胥也尸尊不降席醋酢同

士虞禮

筵、祝、南面、主人獻祝、祝拜、坐受爵、主人答拜、薦菹醢、設

俎、祝左執爵、祭薦、奠爵、興、取肺坐祭、嚌之、興、加于俎、祭酒嘗之、肝從、祝取肝擩鹽、振祭、嚌之、加于俎、卒爵、拜、主人荅拜、祝坐、授主人、主人酌獻佐食、佐食北面拜、坐受、爵、主人荅拜、佐食祭酒、卒爵、拜、主人荅拜、受爵出、實于篚、升堂復位

鄭氏曰延祝將獻祝設席也祝與佐食皆左右尸因獻及之廣神惠也

主婦洗足爵于房中、酌、亞獻尸、如主人儀、自反兩籩棗栗、設于會南、棗在西、尸祭籩、祭酒、如初、賓以燔從、如初、尸祭燔、卒爵如初、酌、獻祝、籩燔從、獻佐食、皆如初、以虛爵入于房

主婦行禮賓以燔從此禮恐未宜

郝氏曰房中東房中自反主婦自反東房取籩也會敦蓋黍稷在鉶東會卻于敦南籩設于會南棗在西接黍栗在東接稷尸祭棗栗于豆間如初如主人初獻之儀賓次賓按特牲禮主婦獻尸兄弟長以燔從此以賓蓋喪祭兄弟在哀戚中故也室在堂後房在室東鄭謂洗于房即昏禮洗在北堂然則主婦洗爵于堂何以云房中乎

賓長洗繶爵三獻燔從如初儀

廢爵未成乎爵也足爵爵之有足者成乎爵矣繶爵則加樓刻獨文矣凡三獻三人用三種爵絶妙章法

婦人復位祝出戶西面告利成主人哭皆哭祝入尸謖從者舉篚哭如初祝前尸出戶踊如初降堂踊如初出

門、亦如之

告利成猶告養畢謖註訓起因是然按蔡邕釋誨公子謖然斂衽而興註謖然翕斂貌則謖字乃形容興起之意非直訓為興起也

祝反、入徹、設于西北隅、如其設也、几在南、厞用席、祝薦席、徹入于房、祝自執其俎出、贊闔牖戶、主人降、賓出、主人出門、哭止、皆復位、宗人告事畢、賓出、主人送、拜稽顙

郝氏曰祝既送尸反入室徹餕改設西北隅以神席不敢遽去之亦猶喪奠改設于序西南也如其設如始陳設之序几在南以席倚几使出將厞隱也祝薦獻祝之籩豆席筵席皆徹歸東房

記○虞沐浴不櫛○陳牲于廟門外北首西上寢右

郝氏曰牲豕魚腊首向北以西為上豕在魚腊西也設右右體剛卧俎上呈反胖也

日中而行事

此猶循檀弓之說于經文不合以經無既葬而反之語也說詳既夕末章及下

殺于廟門西主人不視豚解。羹飪升左肩臂臑肫胳脊脅離肺膚祭三取諸左膉上肺祭一實于上鼎升魚鱄鮒九實于中鼎升腊左胖髀不升實于下鼎皆設扃鼏陳之載猶進柢魚進鬐祝俎髀脰脊脅離肺陳于階間敦東

郝氏曰羹即肉飪熟也升升鑊肉于鼎牲體貴右表祭用左變于吉也肩前肩肩下曰臂臂下曰臑肫臀

士虞禮

通肶下曰骼脊背脊脅兩胉正祭體九或十一衣用
七耳離肺離而不絶所謂舉肺也膚純內膚祭三神
祭也肺祭一尸祭也肺之祭有斷切之所謂刌肺也
鱒鮒二魚名士正祭用魚十五衣用九載載俎進柢
以骨向神吉祭進腠衣眞進柢膚祭猶然也醬魚脊
祝俎爲祝之俎觀豕髀脡頸內即膉又曰郊特牲云
用牲于庭升首于室此與特牲少牢皆不及首故禮
文難盡合

淳尸盥、執槃西面、執匜東面、執巾在其北東面、宗人授
巾、南面、

執事者西面東面南面則尸盥北面可知妨筆
郝氏曰執槃以下皆執事之人前文止言宗人授巾
故此詳之

主人在室、則宗人升、戸外北面、佐食無事、則出戸、負依
南面

按爾雅戶牖之間謂之依則天子至士皆有之惟天子飾以斧文謂之斧依

郝氏曰宗人詔主人禮主人在堂則宗人在階前主人在室則宗人升堂立室戶外詔室事特牲禮尸將入佐食中庭北面故尸在室佐食在堂南面

鉶芼用苦若薇、有滑、夏用葵、冬用荁、有柶、豆實葵菹菹以西羸醢、籩棗烝栗擇

郝氏曰苦薇葵荁皆菜名滑如今和肉以粉使滑利也柶匙也以扱羹

尸入、祝從尸、尸坐、不說屨、尸謖、祝前鄉○尸○還、○出戶、又○鄉○尸○還、過、主人、又○鄉○尸○還、降階、又○鄉○尸、○降、階、還○及門、如○出○尸、○尸出、祝反、入門左北面、復位、然後宗人詔降

士虞禮

祝前導尸行也鄉尸還凡行必轉面向尸既向尸然後旋行也主人立西階尸由西階當云及階令不云及階而云過主人者以見其與主人相關而其將主人之致敬可知也此旁映法上降階指祝下降階指尸祝方降階又鄉尸待尸降階訖乃旋行則此之鄉尸較他處為稍久此夾叙法及廟門以出亦如出戶鄉尸此虛寫法凡寫如干鄉尸歷歷如畫後兩鄉尸法又變靈心妙筆千古無兩

尸服卒者之上服、男、男尸、女、女尸、必使異姓、不使賤者

鄭氏曰卒者之上服士爵弁服死以襲故尸象之女以孫婦為尸異姓也不使賤不用庶也無適而後用

底

無尸、則禮及薦饌皆如初、既饗、祭于苴、祝祝、卒、不綏祭、無泰羹湇、胾、從獻、主人哭出、復位、祝闔牖戶、降、復位于門西、男女拾踊、三、如食間、祝升、止哭、聲三、啟戶、主人入祝從、啟牖鄉如初、主人哭出、復位、卒徹、祝佐食降、復位、宗人詔降如初

無尸鄭氏謂無孫列可使非也無孫則取同姓之適焉得有無者曾子問云祭成喪者必有尸是惟祭殤無尸此指殤虞也既饗祭于苴祝祝卒主人即哭出復位中間無綏祭及泰羹湇胾從獻四事如食間如

士虞禮

九飯唄聲三將啟戶警神啟牖而鄉啟牖而鄉亦主人西面祝在左也此即厭禮曾子問所謂祭殤必厭者是也鄭氏不知反以特牲少牢之饗祝改設爲陰厭陽厭誤矣說見特牲卒徹即改設于西北隅不言者文省鄭謂不復設西北隅重閉牖戶褻也亦非

始虞用柔日曰哀子某哀顯相夙興夜處不寧敢用潔牲剛鬣香合嘉薦普字淖明齊溲酒哀薦祫事適爾皇祖某甫饗再虞皆如初曰哀薦虞事三虞卒哭他大用叔剛日亦如初曰哀薦成事

始虞云用柔日則非葬日明矣鄭氏因附會謂柔日

葬然則何必卜日乎又祝辭云夙興夜處不寧亦非葬日之辭

甲丙戊庚壬為剛乙丁己辛癸為柔始虞用柔日間一日再虞亦柔日又間一日三虞亦柔日又間一日卒哭亦柔日虞與卒哭皆用柔日者取陰靜之義也明日祔則剛日他指祔也祔用剛日者取陽動之義也本文止當云三虞卒哭亦如初但用明祔用剛日未便另綴于下故夾入他用剛日一句于中如是則同下如初之文辭義乃為簡妥耳其不云祔而云他者若云三虞卒哭祔用剛日亦如初文理未安故用

一他字則上下皆然矣鄭氏全不喻作法乃謂三虞卒哭用剛日謬而他字竟無所屬則援小記報葬報虞之文以附會之殊無理且其于始虞用柔日下曰虞欲安之柔日陰取其靜于他用剛日下曰陽取其動夫虞欲其安再虞三虞益欲其安之至乃于三虞忽不欲其安靜而取夫陽動何哉其遷就可笑如此亦如初蒙三虞卒哭祔而言謂禮與辭也曰哀薦成事此惟蒙三虞卒哭而言也按雜記云上大夫之虞也少牢卒哭成事附皆太牢是卒哭祔之祭特重于虞矣此以三虞卒哭連言以祔別言與雜記不同似

混故後人因此以卒哭為即三虞之祭者非也然作者之意實不然第取祫事虞事成事三語以見異耳鄭氏註禮于此大禮所在未見駁論獨駁論辭字之小者然而又誤可笑也見下

剛鬣豕也香合黍也本曲禮文言豕以該魚腊言黍以該稷嘉薦嘉美之薦普淖豆籩之屬普大也淖和也大和其味也明齊醴也郊特牲云明水涚齊貴新也謂以明水涚此醴齊溲酒酒也奠用醴酭用酒也鄭氏徒欲推次敘去始薦醢次黍稷故以嘉薦為菹醢冠禮辭云嘉薦令芳註云嘉善也則不當以此處嘉薦為菹醢矣普淖為黍稷賈氏

士虞禮

曰普淖鄭以意解之無正文故言云以疑之疏說已明不必更辨兖以普淖爲黍稷則上香合重黍于是反以記爲誤而云不得在薦上即嘉薦所以爲菹醢者若然則俎亦在薦後而在上薦上何耶實凡曰俎在後今粢盛在黍上祭以生爲主今此通辭也作者或見或隱或前或後正取錯綜令必欲牽强妄解使其文如印板亦可笑也又謂香合爲大夫士不合言意以曲禮所言爲指人君以見記者之誤用而普淖之爲黍稷也其謬戾如此

獻畢、末徹、乃餞尊兩甒于廟門外之右、少南、水尊在酒西、勺北枋、洗在尊東南、水在洗東、篚在西、饌籩豆、脯四

脡、有乾肉折俎、二尹縮、祭半尹、在西塾、尸出、執几從、席從、尸出門右、南面、席設於尊西北、東面、几在南、賓出、復位、主人出、即位于門東、少南、婦人出、即位于主人之北、皆西面、哭不止、尸即席、坐、唯主人不哭、洗廢爵、酌獻尸、尸拜受、主人拜送、哭、復位、薦脯醢、設俎于薦東、朐在南、尸左執爵、取脯擩醢、祭之、佐食授嚌、尸受、振祭、嚌、反之、祭酒、卒爵、奠于南方、主人及兄弟踊、婦人亦如之、主婦洗足爵、亞獻、如主人儀、無從、踊如初、賓長洗繶爵、三獻、如亞獻、踊如初、佐食取俎、實于篚、尸謖、從者奉篚、哭從之、祝前、哭者皆從、及大門內、踊如初、尸出門、哭者止、賓

士虞禮

出主人送拜稽顙主婦亦拜賓

獻畢鄭氏謂卒哭之三獻畢若然則卒哭祭明日祔祭其閒又多一餞祭矣否則以餞為祔祭耶祔祭為餞未聞也敖氏謂三虞之三獻畢則餞即卒哭祭矣卒哭為餞亦未聞也餘說見下

郝氏曰脯四脡奠于吉也鄉飲酒禮薦脯五脡割肉方正曰尹二尹猶二片脯直也以二尹直陳于俎橫加于尹于上以待祭尸出自室內出主人主婦皆西面向尸在主人不哭將行禮也胸屈也脯形中屈曲禮置脯修左胸右末分胸在南尚右奠于吉也几尸尊于廟故送至大門內止亦不拜

丈夫說經帶于廟門外入徹主人不與婦人說首絰不說帶

上下言卒哭後丈夫婦人易服之事入徹主人不與謂凡入室徹小功以下兄弟及衆有司為之主人則不與此言徹禮不與上下關聯當是三節也郝氏曰男子重首經婦人重要經易服先輕者故卒哭男子以葛易帶婦人以葛易首經易不脫首經婦不脫要經至小祥男子乃去首經而帶如故婦人乃去帶而首經如故所謂除服先重者也

無尸、則不餞、猶出几席、設如初、拾踊三、哭止、告事畢、賓出

此亦言殤禮也

士虞禮

死、三日而殯、三月而葬、遂卒哭、將旦而祔、則薦

則薦者括作者之意以為祔祭也下詳鄭氏以為卒哭

之祭則是以將旦而祔者指明日則薦指今日非語氣且若是則卒哭之祭為祔而設卒哭與祔混合為一矣

記于卒哭祔之間其言多周章未明此其由皆主于猶檀弓卒哭曰成事比至于祔必于是日也接之文也何以見之上云獻畢未徹乃餞所以見其相接之意然不言何祭之獻而餞之名未聞此又云將旦而祔則薦以既夕云明日以其班祔則卒哭與祔相隔一夕不得為接惟謂將旦則與是夕為接矣不知檀弓所謂祔于是日接者即謂接以即哭之明日耳不

問曰即是接迎何必迂折乃通

卒辭曰哀子某來日某隮祔爾于爾皇祖某甫尚饗女子曰皇祖妣某氏婦曰孫婦于皇祖姑某氏其他辭一也饗辭曰哀子某圭為而哀薦之饗明日以其班祔沐浴櫛搔翦用專膚為折俎取諸脰膉其他如饋食用嗣尸曰孝子某孝顯相夙興夜處小心畏忌不惰其身不寧用尹祭嘉薦普淖普薦溲酒適爾皇祖某甫以隮祔爾孫某甫尚饗

此節亦有可疑處卒辭鄭氏謂卒哭之辭似是但不當去哭字惟云一卒字也時以敖氏別為解曰卒辭已薦也又上言

士虞禮

祔則薦而此云其他如饋食則非特薦而已又云適爾皇祖以躋祔爾孫若兩告之辭則亦當如聘禮記云孝孫某孝子某此為衍云孝子某亦屬誄鄭氏曰尹祭脯也大夫士祭無云脯者此與上謂大夫士不合言香合同謬見前嘉薦普淖解見上普薦溲酒者祝辭言爾皇祖爾孫祖孫共薦故曰普薦此去明齊而言溲酒去潔牲香合而言尹祭皆取行文相異固不必一一備見也而鄭又以普薦為鉶羹其意彼以禮文云祝酌奠于鉶南則鉶在酒前以次而言故知普薦當是鉶羹賈語疏如此註禮何異兒童之見

鄭氏曰女子之祔于祖母于婦祔于祖姑凡祔皆以孫從祖饗辭節何神尸饗食之辭圭禱通潔也祔祭則主人沐浴櫛髮搔翦手足甲稍修飾也折俎折肯爲之吉禮也今祔祭未純吉俎人以下之俎用事膚純肉無胃俎膚胃殘肉胙于吉也脰脂項肉其佗事神事尸等禮如特牲饋食稍用吉也嗣尸虞卒哭祔相從同尸曲禮明曰尹祭

期而小祥、曰薦此常事、又期而大祥、曰薦此祥事、中月而禫、是月也、吉祭猶未配

是月也吉祭猶未配謂此禫月遇四時之吉祭新主雖祔祖廟猶未得配食待禫祭後三年喪畢祧遠祖而自爲禰廟如時祭之祫始配食于祖廟也鄭氏牽引少牢用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏配字

卷上9 士虞禮

上之

合此配字按少牢言祭祖故有以祖妣配之說此父喪也豈必母死父前而亦云以某妃配乎未可通吉祭鄭氏謂即禫祭按禫祭雖名吉祭然據文義非指禫祭也故從鄭作四時之祭解

國立北平圖書館珍藏

儀禮通論卷十五

新安首源姚際恒

特牲饋食禮第十五

特牲少牢兩篇皆吉祭也如禫祭及時祭之類故繼以士虞之後

孟子曰前以士後以大夫前以三鼎而後以五鼎今特牲惟三鼎而少牢言五鼎又士虞禮亦曰特豕饋食是作者固以特牲為士少牢為大夫矣但此兩篇亦祇從大夫分別非必謂士專用特牲大夫專用少牢也大夫薄祭亦可用特牲士盛祭亦得用少牢如

謂特牲特豕也士用之少牢羊豕也大夫用之太牢牛羊豕也諸侯用之然曲禮云大夫以索牛雜記云上大夫卒哭成事附皆太牢襄二十二年左傳公孫黑肱有疾使黜官薄祭祭以特羊殷以少牢杜註云禮大夫特祭少牢盛祭大牢此四時祭以特羊三年盛祭以少牢從其薄也是大夫亦大牢也雜記云下大夫之虞也犆牲是大夫亦特牲也士喪禮遣奠用少牢是士亦少牢也且異特于此天子亦名特牲郊特牲是也此是特犢曲禮云士以羊豕則庶人亦得用特牲可知也故知言禮者不可拘執亦通其意而已矣

鄭氏于此兩篇以為此某也士禮此某也大夫禮盡屬固執又因曲禮云士以羊豕以彼為天子之士此為諸侯之士尤瑣屑無當郝氏曰士虞後繼以特牲者自凶趨吉也特牲後繼以少牢者自殺趨隆也皆記禮之序可謂通達之言矣

祭主酒醴而言饋食主黍稷而言是饋食猶祭之別名弟貴者先祼賤者先食則饋食次于祭耳又大戴記曾子問篇云諸侯之祭牲牛曰太牢大夫之祭牲羊曰少牢士之祭特牲豕曰饋食以大牢少牢饋食為別與此以特牲少牢為別而總名饋食者不同然

特牲饋食

亦未足据云

特牲饋食之禮、不諏日、及筮日主人冠、端、玄、即位于門外、西面、子姓兄弟、如、主、人、之、服、立于主人之南、西面北上、有司羣執事、如、兄、弟、服、東面北上、席于廟中、闑西域外、筮人取筮于西塾、執之、東面受命于主人、宰自主人之左贊命、命曰、孝孫某、筮來日某、諏此某事、適其皇祖某子、尚饗、筮者許諾、還、即席、西面坐、卦者在左、卒筮、寫卦、筮者執以示主人、主人受視、反之、筮者還東面、長占卒、告于主人、占曰吉、若不吉、則筮遠日、如初儀、宗人告事畢

郝氏曰不諏日不如少牢與有司徹丁巳等日但問日筮叔氏曰筮當朝服今乃玄端有不可通其餘服也他篇凡言贊命者皆言自右與少儀詔辭自右命此言自左筆誤耳長者占長者以次占之與旅占互見也

前期三日之朝、筮尸、如求日之儀、命筮曰、孝子某、諏此某事、適其皇祖某子、筮某之某爲尸、尚饗○乃宿尸、主人立于尸外門外、子姓兄弟立于主人之後、北面東上、尸如主人服、出門左、西面、主人辟、皆東面北上、主人再拜、尸答拜、宗人擯辭如初、卒曰、筮子爲某尸、占曰吉、敢宿、祝許諾、致命、尸許諾、主人再拜稽首、尸入、主人退

少牢言某妃配此不言者以少牢互見也郭氏謂言

某事入不言妃者容大祥後禫月之吉祭按謂言某事知容禫月吉祭是也謂以不言妃知之則不然禫月吉祭乃是祭祖何不可言以祖妣配乎此誤解士虞記吉祭猶未配配字、而附會之也

宿賓、賓如主人服、出門左、西面再拜、主人東面答再拜、宗人擯曰、某薦歲（實、某、字）事、吾子將涖之、敢宿、賓曰、某敢不敬從、主人再拜、賓答拜、主人退、賓拜送

上言某事似指禫祭言此言歲事乃是時祭義互相備

厥明夕、陳鼎于門外、北面北上、有鼏、棜在其南、南順、實

獸于其上、東首、牲在其西、北首、東足、設洗于阼階東南、壺禁在東序、豆籩鉶在東房、南上、几席兩敦在西堂、主人及子姓兄弟、即位于門東如初、賓及衆賓、即位于門西東面北上、宗人祝立于賓西北東面南上、主人再拜、賓答再拜、三拜衆賓、衆賓答再拜、主人揖入、兄弟從、賓及衆賓從、即位于堂下、如外位、宗人升自西階、視壺濯、及豆籩、及降、東北面告濯具、賓出、主人出、皆復外位、宗人視牲、告充、雍正作豕、宗人舉獸尾、告備、舉鼎鼏告絜、請期、曰羹飪、告事畢、賓出、主人拜送

郝氏曰、於形如稍、以載獸、獸腊也、野禽已殺者兕屬、牲豕牲不在於以其生也、敖氏曰、獸言東首、不及足

特牲饋食

卷十五

者以其從左右出也承利書其從左向東家賓客
一拜再拜如此立于牲〻說在當其中不言者
者先于侯言其居主萛不言致剽乙亦有人謹其
賢以望者乃未有不如謹奇嗖言之耳注言賓
其人出又大有知名曰皆家皆之使動驗其生也舉
動屋視嘴全也

夙興，主人服如初，立于門外東方，南面，視側殺。主婦視饎爨于西堂下。亨于門外東方，西面北上。羹飪，實鼎，陳于門外如初。尊于戶東，玄酒在西。實豆、籩、鉶，陳于房中如初。執事之俎陳于階間，二列北上。盛兩敦，陳于西堂，藉用萑，几席陳于西堂如初。尸盥匜水，實于槃中，簞巾，在門內之右。祝筵几于室中，東面。主婦纚笄宵衣，立于房中，南面。主人及賓、兄弟、羣執事即位于門外，如初。宗

人告有司具，主人拜賓如初，揖入，即位，如初。佐食北面立于中庭。

郝氏曰肵敬特敬一牲也狀敬曰饎爨竈也執于西堂下饎爨在西壁也實鉶熟也實豆籩鉶以薦鹽於黃一類魚什然以成小祝迓几設神几席也室在尽後法今伏以者以衆兄弟為之尸將升堂則中庭北面實出盥事則于貫外公南面不與衆有司混惠荒佛甘也

主人及祝升，祝先入，主人從，西面于戶內。主婦盥于房中，薦兩豆，葵菹、蝸醢，醢在北。宗人遣佐食及執事，盥，出。主人降，及賓盥，出。主人在右，及佐食舉牲鼎。賓長在右，及執事舉魚腊鼎，除鼏。宗人執畢先入，當阼階南面。鼎西面錯，右人抽扃，委于鼎北。贊者錯俎，加匕，乃朼。佐食

升肵俎、羃之、設于阼階西、卒載、加匕于鼎、主人升、入、復位、俎入、設於豆東、魚次、腊特于俎北、主婦設兩敦黍稷于俎南、西上、及兩鉶芼、設于豆南、南陳、祝洗、酌奠、奠于鉶南、遂命佐食啟會、佐食啟會、卻于敦南、出立于戶西南面、主人再拜稽首、祝在左、卒、祝、主人再拜稽首

上再拜稽首在初祝之時下再拜稽首在祝將卒之時故以祝在左卒祝釋于中間妙處可思

郝氏曰房中東房中爲兩豆取自東房入爲于室每鼎二人舉尊者在右於主人賓長皆右宗人執畢畢笏類立阼階下南向執以指錯鼎者當東階西直陳而南右人在東錯俎于鼎西加匕俎上左人朼肉右人西載之肵俎以載心舌心舌亦然之鼎內位食載于肵俎主人再拜稽首尸未入拜神也

祝迎尸于門外、主人降、立于阼階東、尸入門左、北面盥、宗人授巾、尸至于階、祝延尸、尸升、入、祝先、主人從、尸即席坐、主人拜妥尸、尸答拜、執奠、祝饗、主人拜如初、祝命挼祭、尸左執觶、右取菹擩于醢、祭于豆間、佐食取黍稷肺祭、授尸、尸祭之、祭酒、啐酒、告旨、主人拜、尸奠觶答拜、祭鉶、嘗之、告旨、主人拜、尸答拜、祝命爾敦、佐食爾黍稷于席上、設大羹湆于醢北、舉肺脊以授尸、尸受、振祭、嚌之、左執之、乃食、食舉、主人羞肵俎于腊北、尸三飯、告飽、祝侑、主人拜、佐食舉幹、尸受、振祭、嚌之、佐食受、加于肵俎、舉獸幹、魚一、亦如之、尸實舉于菹豆、佐食羞庶羞四

特牲饋食

豆設于左、南上、有醢、尸又三ㄙ飯△告、飽、祝侑之如初、舉、骼、及獸魚、如初、尸又三ㄙ飯ㄙ告、飽、祝侑之如初△舉、肩、及獸魚、如初、佐食盛所俎、俎釋三个、舉、（兄、尸、胃、繫、並、豆、）肺、脊、加于所俎、反、（兄、黍、）黍稷于、（稷、盾、上）其所

郝氏曰執奠尸取祝所奠鉶南醳執之祀勸饗舉肺脊受尸肺離不絕建脊胥肺為氣主脊為正體食所重執尸左手執肪脊右手取黍熏食肺脊曰食舉也敖氏曰肵俎一而已敖主人可以執啟郝氏曰胥胃曰幹獸腊亦舉幹魚全取一佐食受資加于所俎舊虞祭脊賓于菹也尸以左手所執肺祭賓于菹豆不賓于肵俎者肵俎在腊北遠也處羞以豕肉和為異末凡四豆設于大羹北尸左西以北為左南上上大羹自南陳而北也有醢二醢二羞也少牢兩載兩醢此宜同九飯畢佐食取眾俎之實盛于所俎每俎但留三个以待改設其餘盡入所俎以歸尸肺脊在葅豆亦取加于肵俎反黍稷于其所先爾于席上今復

置鉶東也
主人洗角、升、酌、醑尸、尸拜受、主人拜送、尸祭酒、啐酒、賓長以肝從、尸左執角、右取肝擩于鹽、振祭、嚌之、加于菹豆、卒角、祝受尸角、曰送爵、皇尸卒爵、主人拜、尸答拜、祝酌受尸、尸以醋主人、主人拜受角、尸拜送、主人退、佐食授挼祭、主人坐、左執角、受祭、祭之、祭酒、啐酒、進聽嘏、佐食摶、黍、授祝、祝授尸、尸受以菹豆、執以親嘏、主人、主人左執角、再拜稽首受、復位、詩懷之、實于左袂、挂于季指、卒角、拜、尸答拜、主人出、寫嗇于房、祝以籩受

祝受虛角而曰送爵皇尸卒爵者謂所送之爵皇尸

特牲饋食

已卒爵也言此所以命主人拜也嘏假通廣傳神意以福假主人搏黍以黍成團象福祿詩持通內則詩負之亦同謂設位之時持而懷之然後實于左袂復挂袪口于右手小指間恐拜而遺落也鄭氏訓詩爲承敬氏謂敬慎皆非郝氏謂詩言志言專志也尤鑿寫爲通當即黍

筵祝、南、面主人酌獻祝、祝拜受角、主人拜送、設菹醢、俎、祝左執角、祭豆興、取肺、坐祭、嚌之、興、加于俎、坐祭酒、啐酒以肝從祝左執角右取肝擩于鹽振祭嚌之加于俎卒角、拜、主人答拜、受角、酌獻佐食、佐食北面拜、受角、主

人拜送、佐食坐祭、卒角、拜、主人答拜、受角、降、反于篚、升、入、復位

鄭氏曰佐食不設俎者以兄弟為之其薦俎設于兄弟中于旅獻衆兄弟時併設也

主婦洗爵于房、酌亞獻尸、尸拜受、主婦北面拜送、宗婦執兩籩、戶外坐、主婦受、設于敦南、祝贊籩祭、尸受祭之、祭酒、啐酒、兄弟長以燔從、尸受、振祭、嚌之、反之、羞燔者受、加于肵、出、尸卒爵、祝受爵、命（爵）送、如初、酢如主人儀、主婦適房、南面、佐食挼祭、主婦左執爵、右撫祭、祭酒、啐酒、入、卒爵、如主人儀

宗婦族人婦命送如初即前曰送爵皇尸卒爵此以

特牲饋食

送字該之亦命主婦拜也

敖氏曰房中南面主婦之正位也因事見之鄭氏曰佐食代授尸置委祝肺于席主婦手撫之遂祭酒啐之反入室北面卒飲如主人儀拜及尸答拜也

獻祝、籩燔從、如初儀、及佐食、如初、卒、以爵入于房

鄭氏曰以籩燔從者兄弟之衆也皆如主人獻祝之儀主人豆而主婦籩主人肝而主婦燔

賓三獻如初燔從如初爵止

爵止謂賓三獻尸尸且未飲盡以主人主婦僅受一酢故待其交致爵自酢畢然後乃卒爵也此二字直接下第二節說見下

席于戶內、主婦洗爵、酌、致爵、于主人、主人拜受爵、主婦

拜送爵、宗婦贊豆如初、主婦受、設兩豆兩籩、俎入、設、主人左執爵、祭薦、宗人贊祭、奠爵、興、取肺、坐絕祭、嚌之、興、加于俎、坐挩手、祭酒、啐酒、肝從、左執爵、取肝、擩于鹽、坐振祭、嚌之、宗人受、加于俎、燔亦如之、興、席末、坐卒爵、拜、主婦答拜、受爵、酌、醋、左執爵、拜、主人答拜、坐祭、立飲、卒、爵、拜、主人答拜、主婦出、反于房、主人降洗、酌、致、爵于主婦、席于房中、南面、主婦拜受爵、主人西面答拜、宗婦薦豆俎、從獻、皆如主人、主人更爵、酌、醋、卒爵、降、實爵于篚、入、復位

敖氏曰、是亦獻也、不云獻者、酒乃己物、不可以獻名故謂之致、爵、宗婦贊豆、贊豆籩也、省文、如初、戶外坐

特牲饋食

也主婦受于尸外設于席前酢不易爵婦人承男子後賓然主婦自酢者主人辟尸不敢酢主婦主婦建其意而自酢也不自酢稱此郝氏曰主婦之執爵拜不負爵婦人立拜也敖氏曰爲三亦兩豆兩籩俎牲但以從獻肝燔也更爵男子不承婦人爵卒爵不拜亦異主婦

三獻作止爵，尸卒爵，酢，酌，獻祝及佐食，洗爵，酌，致于主人主婦，燔從皆如初，更爵，酢于主人，卒，復位。

三獻作止爵尸卒爵接前賓三獻爵止之文前賓三獻尸尸不飲此時主人主婦致爵自酢畢賓起而以此所止爵獻尸尸乃卒爵也故云三獻以見前賓云止爵以見前爵之止云尸卒爵以見前尸未卒爵此遥接法絕奇受尸酢也獻祝及佐食也致主人主婦

也其嗜從皆如初祝與佐食云獻主人主婦云致酒主人主婦物此言之法洗爵致于主人主婦别于祝與佐食也受爵自酢不承主婦爵男女不襲器也故事無多其細密不苟如此致主人主婦而酢惟主人禮主于尊者也

主人降作階、西面拜賓如初、洗、賓辭洗、卒洗、揖讓升、酌、西階上獻賓、賓北面拜受爵、主人在右答拜、薦脯醢、設折俎、賓左執爵、祭豆、奠爵興、取肺、坐絕祭、嚌之、興、加于俎、坐挩手、祭酒、卒爵、拜、主人答拜、受爵、酌、酢、奠爵、拜、賓答拜、主人坐祭、卒爵、拜、賓答拜、揖、執祭以降、西面奠于

特牲饋食

其位位如初薦俎從設衆賓升拜受爵坐祭立飲薦俎
設于其位辯主人備答拜焉降實爵于篚
敖氏曰豆亦兼薦言也賓云卒爵拜主人云奠爵拜文互見郝氏曰主人自酢畢賓揖主人自執所祭脯下堂西面奠于其位仍東面立如初其西階上所薦豆俎皆從設于位已上獻賓長之禮其餘衆賓升西階受爵坐祭立飲徹設也豆俎即堂下本位設之辨徧通
尊兩壺于阼階東加勺南枋西方亦如之主人洗觶酌
于西方之尊西階前北面酬賓賓在左主人奠觶拜賓
答拜主人坐祭卒觶拜賓答拜主人洗觶賓辭主人對
卒洗酌西面賓北面拜主人奠觶于薦北賓坐取觶還
東面拜主人答拜賓奠觶于薦南揖復位

按鄉飲酒記云尊者于左將舉于右此云奠于薦北是左非將舉之義鄭氏曰非爲其不舉行神惠不可同于飲酒又于奠于薦南下曰明將舉殊屬模稜敖氏謂各從其便亦泥据文義似取南北爲異亦以不可同于一處耳不必深泥

郝氏曰將行旅酬不敢用堂上尸東神尊而別尊于堂下兩階閒兩壺皆酒人衆也敖氏曰酬賓于西方故酌西方之尊

主人獻內外兄弟自酬酢

主人洗爵獻長兄弟于阼階上如賓儀洗獻衆兄弟如衆賓儀洗獻內兄弟于房中如獻衆兄弟之儀主人西面答拜更爵酢卒爵降實爵于篚入復位

特牲饋食

更爵酢此時爵徧乃自酢實爲長兄弟而酢也長兄弟如賓儀則酢可知衆兄弟如衆賓儀內兄弟如衆兄弟儀則皆不酢可知註疏未明敖郝二氏皆謂獻內兄弟而酢非是禮主于尊者觀上賓致主人主婦惟云酢于主人可見也更爵亦以獻內兄弟男女不襲器也

郝氏曰此主人獻內外兄弟期功以下男女兄弟也酬賓而後獻兄弟獻禮成于酬成賓禮而後及其私也長兄弟兄弟之長者獻于作階上者酌堂上之尊獻禮重于酬也如賓儀兄弟亦執祭以降奠于其位薦俎從設也衆兄弟亦如衆賓儀拜受坐祭立飲爲俎設于其位徧也佐食在衆兄弟中薦俎亦設于此時內兄弟謂女賓及宗婦獻于房中亦如衆兄弟拜受坐祭立飲設薦俎也

長兄弟及眾賓長加爵

長兄弟洗觚為加爵、如初儀、不及、佐食、洗致如初、無從

眾賓長為加爵如初、爵止

郝氏曰尸三獻既備又有加爵洗觚更器也加初儀如正獻尸拜受主賓拜送自酢止不及佐食及祝也佐食本兄弟賓尚未及獻尸故爵不及洗致洗爵致主人主婦如賓初致爵之儀但無肝燔從為與眾賓之長者一人舉爵如三獻之儀尸受奠而不飲蓋三獻外又加受爵賓及兄弟僅得一獻故尸止爵俟旅酬行而后舉耳

嗣舉奠于尸

嗣舉奠、盥入、北面再拜稽首、尸執奠、進受、復位、祭酒、啐酒、尸舉肝、舉奠左執、觶再拜稽首、進受肝、復位、坐食肝、卒觶、拜、尸備答拜焉、舉奠、洗、酌、入、尸拜受、舉奠答拜、尸祭酒、啐酒、奠之、舉奠、出、復位、

特牲饋食

嗣及下凡弟弟子前皆未見即在子姓之中分別出之以爲二段層層出落章法絕妙嗣舉奠即以舉奠名嗣亦奇

郝氏曰嗣主人適嗣舉奠酬尸也奠即初祝酌奠于鉶南之觶自尸入祭啐酒奠而未舉至是嗣子入舉以酬尸曰舉奠嗣子盥手入室戶內北面尸執奠觶授嗣子嗣子進受觶復北面之位祭飲尸舉肝亦以授嗣子舉奠即嗣子尸觶答拜重總體每拜皆答也嗣子卒飲洗觶更酌酒入室尸拜受嗣子拜送尸祭卒之奠之嗣子出復位與子姓共立于堂下東主人之後也嗣子舉奠先自飲酌尸尸啐而奠之北旅酬之始故下文兄弟即繼之

弟子舉觶于其長

兄弟弟子洗酌于東方之尊作階前北面舉觶於長兄弟如主人酬賓儀宗人夫告祭執脀乃羞

賓與兄弟
旅酬

郝氏曰兄弟弟子諸衆子姓各酬其父兄酌東方之尊如主人酬賓儀洗酌拜坐祭卒觶奠洗酌奠觶長兄弟取觶奠于薦右也胥烝同內在但曰胥始獻家及兄弟內兄弟爲但各于其法而木及祭至是宗人告使皆祭也乃羞進庶羞即家內為之王制云庶羞不踰牲自尸以下至內賓羞皆及

賓坐取觶、作、階前、北、面、酬長兄弟、長兄弟在右、賓奠觶拜、長兄弟荅拜、賓立卒觶、酌、于、其、尊、東、面、立、長兄弟拜受觶、賓北面荅拜、揖、復位、長兄弟西、階、前、北、面、衆賓長自、左、受旅如初、長兄弟卒觶、酌、于、其、尊、西、面、立、受旅者拜受、長兄弟北面荅拜、揖、復位、衆賓及衆兄弟、交錯以辯、皆如初儀

郝氏曰賓受主人酬觶奠于薦南者至是賓舉酬長兄弟賓酬兄弟就東階下北面兄弟在右以兄弟旅

特牲饋食

有主人之謚賓常居西也酬于其尊于東尊也堂下
東尊本為兄弟設西尊為賓設賓東西向長兄弟也
儐從位賓酬畢從東向之位長兄弟從就西階下酬
衆賓之長其儀同衆賓人酬衆兄弟衆兄弟又酬衆
賓交錯以徧其儀皆同

尸飲衆賓長加爵為加爵者作止爵如長兄弟之儀

一篇之中節目繁多而前後脉胳關聯承接映帶如
鼓歌之有作止斷續抄絶

郝氏曰衆賓長繼長兄弟加爵尸飲長兄弟爵不飲
衆賓長爵已以受加爵而衆賓與兄弟旅酬未及今
於酬畢尸可飲矣故加爵之賓長作起其初止之爵
詩尸飲如長兄弟加爵之儀尸卒爵拜答拜自酬復
位也敖氏曰奠觶既舉其禮一終可以作止爵矣不
俟再於者與三獻作止爵于獻賓之前同

長兄弟酬賓如賓酬兄弟之儀以辨卒受者實觶于篚

賓弟子兄弟弟子荅舉觶于其長遂無筭爵

以辨中該長兄弟受賓於又該衆兄弟及衆。賓文錯以徧其用字可謂簡之又簡

賓弟子、及兄弟弟子洗、各酌于其尊、中庭北面西上。舉觶于其長、奠觶拜、長者荅拜、舉觶者荅卒觶拜、長者荅拜。舉觶者洗、各酌、于其尊、復初位、長皆拜、舉觶者皆奠觶于薦右、長皆執以興、舉觶者皆復位、荅拜、長皆奠觶于其所、皆揖其弟子、弟子皆復其位。爵皆無筭

鄭氏曰賓弟子與兄弟弟子各洗爵舉酬其長兄為無筭爵之始各酌于其尊賓弟子酌西尊兄弟弟子酌東尊敖氏曰西上者尊賓之子弟也薦右賓之薦南兄弟之薦北也其所薦右也鄭氏曰爵皆無筭謂賓取觶酬兄弟之黨長兄弟取觶酬賓之黨無後多寡輕重之數也

特牲饋食

佐食獻尸
祝自酢

利洗散獻于尸酢及祝如初儀降散于篚○贊佐食名

此饋食之終事以其下云告利成故送名佐食為利猶上名賓為三獻嗣為舉奠之儀其法皆奇少牢法食二人為上利下利

郝氏曰利卽佐食利養也將終告利成故利終獻以成禮也散爵觴變言散明更爵也非利自酢如初儀如長兄弟衆賓長加爵之儀拜受拜送自酢也佐食為役室中有事不得與衆同加爵事畢乃獻尸亦如爵也按正獻三主人主婦賓也加爵三長兄弟衆賓長佐食也獻為正加為從謂于舉奠為嗣不在從獻之數已

祭畢尸出

主人出立于戶外西面祝東面告利成尸謖祝前主人降

餕

祝前祝前導也

祝反、及主人入、復位、命佐食徹尸俎、俎出于廟門、徹庶羞、設于西序下、筵對席、佐食分簋鉶、宗人遣舉奠及長兄弟、盥立于西階下、東面北上、祝命嘗食、餕者、舉奠許諾、升入、東面、長兄弟對之、皆坐、佐食授舉各一膚、主人西面再拜、祝曰、餕○有○以○也○、兩餕舉奠于俎、許諾、皆答拜、若是者三、皆取舉、祭食、祭舉、乃食、祭鉶、食舉、卒食、主人降、洗爵、宰贊一爵、主人升、酌、酳上餕（舉奠○舉○上○名）、上餕拜受爵、主人答拜、酳下餕（嘗○長○兄○弟）、亦如之、主人拜、祝曰、酳○有○與○也○、如初儀、兩餕執爵拜、祭酒、卒爵拜、主人答拜、兩餕皆降、實爵于篚、

特牲饋食

上養洗爵升、酌、酢主人、主人拜受爵、上養即位、坐答拜、主人坐祭、卒爵、拜、上養答拜、受爵降、實于篚、主人出立于戶外、西面

養有以也䏣有與也二句神理蘊蓄無窮不盡如後郝氏所解

大抵儀禮作告語諸辭皆用字不多且純乎虚字幾乎有聲無辭更覺口角津津然令人神會不盡古文此種法後遂不傳左氏叙事雖佳若其質實排整較之未免作儋父形矣

按簋與敦皆盛黍稷器其制皆圓名亦相通上古一以瓦謂之土簋見精非子中古始用金士喪禮朔月奠用瓦

敦即土簋遺制也聘禮八簋二簠公食大夫六簋二簠皆盛黍稷稻粱特牲兩敦少牢四敦別一金敦有盛黍稷則似以簋簠為用器敦為祭器者然亦不盡然易云二簋可用享則祭亦名簋此文亦易敦為簋者取行文相與與易嗣子為舉奠等義同鄭氏執明堂位有虞氏之兩敦周之八簋不經之說謂周制士用虞變敦言簋容同姓之士得從周制迂鑿無理郝氏謂敦刻為龜形遂名簋尤誕

郝氏曰養餕同食餘曰餕徹尸俎出廟門以歸尸徹庶羞設于室中西序使嗣子與長兄弟餕筵對席設東西席二養相對簋敦也分敦中黍稷與鉶中和羹二養各一舉奠即嗣子祝命嘗食養者猶言命養者

特牲饋食

嘗食酧子東面尊經禮也授舉授俎內手執曰舉尸俎有三膚二養各一養有以以先澤享此教酧子兄弟思先也養者置所舉膚于俎慝且拜主人三祝二養三餂三答拜乃取舉以祭祭食祭飯也次祭舉祭內也乃食食飯也後祭鉶羹乃食舉祭皆畢兩後食由也食畢主人降洗爵宰以一爵助䏶二養用二爵也上養即酧予下養即長兄弟䏶有與與兄弟共飲親親之意也如初儀亦三祝也二養卒爵垃降觶上養升酢主人重酧子也主人出尸外四面侇徹俎也兩養執爵拜當奠爵男子拜無執爵

徹俎改設

事畢

祝命徹作俎、豆、籩、設于東序下、祝執其俎以出、東面于戶西、宗婦徹祝豆籩入于房、徹主婦薦俎、佐食徹尸薦俎、敦、設于西北隅、几在南、厞、用、筵、納一尊、佐食闔、牖戶、降、祝告利成、降、出、主人降、即位、宗人告事畢、賓出、主人送于門外、再拜、佐食徹作俎、堂下俎畢出

祝命徹作俎豆籩命命佐食作俎主人之俎東序下堂之東序下上徹庶羞于西序下亦堂之西序鄭氏皆謂室之東西序非也室無東西序餘拜下祝自徹其俎出東面于戶西以待告利成也宗婦徹祝豆籩云入于房又別云徹主婦薦俎不蒙入于房主人致爵主婦時宗婦薦豆俎是主婦薦俎本、在房亦徹之以與祝豆籩為一處故不蒙入房之文也鄭氏謂作俎豆籩設于東序下為將燕賈氏謂宗婦徹祝豆籩入于房亦謂主婦將用之燕內賓此或有然者尸之薦俎敦既餕佐食亦徹而改設之與士喪禮小斂奠徹設于序西南同義西北隅尚幽闇也厞用筵厞、隱蔽意士虞禮厞同席筵亦席類饌曰筵坐曰

特牲饋食

席以筵席障蔽神几亦尚幽也一尊酒尊亦以神所
飲併納之祝前告利成以尸出祭終也此復告利成
以尸出神始返室餕神事乃畢也有司徹末章云賓
出主人送婦人徹室中之饌此亦宜同不言者文｜者
佐食徹作俎卽前所設于東序下者此時徹去鄉射
燕禮第子取俎降自西階以東此亦宜同堂下俎賓
及兄第以下之俎畢出畢徹而出惟賓俎使人歸之
餘皆自徹以歸也鄭賈以上云命徹作俎此｜又｜云｜佐
食徹作俎不解其義乃謂祝命徹作俎當徹作俎之
時堂下賓兄弟[illegible]畢出故下云佐食徹作俎堂下俎

畢出是也如其說則下徹作俎不為覆手郝氏又謂前東序下是室中東序此時佐食升入室徹之以改設前解東西序為室中者以此不知前文已是改設此又改設于何處耶文中凡言徹而改設無兩見者其復言徹則是徹去之明矣

鄭氏曰少牢曰南面如饋之設此所謂當室之白陽厭也則尸未入之前為陰厭矣此附會妄說也曾子問曰祭必有尸乎若厭祭亦可乎明謂成人祭有尸厭祭無尸也孔子曰祭殤必厭蓋弗成也明謂成人祭無厭殤祭有厭也又以宗子為有陰厭凡殤為有

陽厭明以陰厭陽厭均屬之殤也則不可以成人之祭為厭祭為無尸明矣士虞記有無尸虞祭一禮乃是厭祭非此也說詳攷今按鄭說不合者四誤者二皆子問釋陰厭云無所俎今上設饌告神節曰佐食升所俎不合一又曰無玄酒今上饌具設席節曰玄酒在西不合二曾子問陽厭當室之白此云西北隅不知即是室之白否即使然亦適相同不得便據以為陽厭也爾雅云室西南隅謂之奧西北隅謂之屋漏旣以此之設于西北隅為陽厭則陰厭當云設于西南隅矣而士虞特牲少牢三篇之設饌祝神節皆不

言設于何處何也不合三曾子問陽厭尊于東房而此尊非東房不合四大抵凡祭于尸未入之前必先迎神故祝饗之又祝之少牢云孝孫某云云所以達主祭之忱告神使降而依于尸然後尸入而祭之此古禮之精意是告神正所以為尸也而乃及謂之無尸之祭乎且下即祭尸矣祭必有尸祭成喪者必有尸曾子問雜記已明言之今倏而無尸祭倏而有尸祭是殤祭與成人祭併也有是理乎蓋陰厭祭也此告神非祭也故鄭以設饌祝神為陰厭謬一凡吉必諸祭皆有徹而改設之禮蓋重神食于孫雖已餕猶

特牲饋食

未忍即徹去必改設以俟神意故徹與設同此亦古禮之精意今人祗知設而不知有徹矣論語以雍徹天子祭宗廟必敢以徹詩不猶神俎也即生人之俎亦以改設為貴如徹作俎豆籩設于東序下是也主人且然況尸爭是陽厭祭也此改設非祭也況有司徹不擯尸改設闔尸追主人送賓出婦人即徹直須臾之頃亦不得為祭也又況此之正俎已歸于尸僅為俎與敦且屬餕餘尤不得為祭也故鄭以徹俎改設為陽厭參二然木鄭詒意亦屬臆度此好為附會之習氣初未嘗以為實然也故于士虞前後及此篇之前皆不及而惟

竊其說于此自賈疏于士虞始鑿實其說後于處處言之賈之茫昧本不足論而後來諸儒全不加察貿貿焉恪遵而不變不亦可怪之甚乎

記○特牲饋食、其服皆朝服、玄冠緇帶、緇韠、唯尸、祝、佐食、玄端玄裳、黃裳雜裳、可也、皆爵韠、

主人冠端玄正文已見此言賓及兄弟以下朝服尸與祝佐食玄端也大抵尸則玄裳祝佐食黃雜裳可也

敖氏曰尸服卒者之上服唯食祭耳

特牲饋食

設洗、南北以堂深、東西當東榮、水在洗東、篚在洗西、南

順、實二爵、二觚、四觶、一角、一散、壺、棜禁、饌于東序南順

覆、兩、壺、焉、蓋在南、明日、卒奠、冪用綌、即位而饌之、加勺、

遷中、（變上文）以綌也、纁裏、（表可知）棗烝栗擇、鉶芼、用苦若薇、皆有滑、夏

葵、冬荁、棘心乙刻

禮記云大夫士棜禁是士亦名棜也鄉飲酒乃大夫

禮而有斯禁是大夫亦名禁也鄭氏以此名棜禁執

玉藻大夫用棜士用禁之說遂謂士得與大夫同冪

不為神戒此曲說詳禮記玉藻

郝氏曰兩壺皆虛側置於上曰覆以湮絲水未實也

明日即祭日乃實水酒著禁冪加中冪俟主賓以

下即位乃徹巾加勺覆遷中用粗布赤裏方表可知

棘木心赤乙匙也以取肉子易刺刻文食乙用藉吉

匕用棘朼音趙也

牲爨在廟門外東南，魚腊爨在其南，皆西面。饎爨在西壁

此饎爨在内者，以宗婦主其事也。少牢則以廩爨為之，故其爨亦在門外

肵俎，心舌皆去本末字〇午割之，實于牲鼎，載心立，舌縮俎

郝氏曰肵俎尸食所實以牲之心舌實之也午割縱橫割不斷也實于牲鼎與其類熟之載于肵俎心立舌直順俎為直

賓與長兄弟之薦，自東房，其餘在東堂

郝氏曰賓與長兄弟分尊故其籩豆與堂中之薦同陳于東房内其餘衆賓兄弟以下之薦序堂下者皆

特牲饋食

設于堂下之東

沃尸盥者一人奉槃者東面執匜者西面淳沃執巾者在匜北宗人東面取巾振之三南面授尸卒執巾者受

鄭氏曰沃尸盥曰沃細瀉曰淳酌水與尸盥手槃盛水匜沃水洗濯

尸入主人及賓皆辟位出亦如之○嗣舉奠佐食設豆鹽

嗣子舉奠于尸尸授以肝故佐食置鹽于豆而設于舉奠之前

佐食當事則尸外北面與事則中庭北面凡祝呼佐食許諾○宗人獻與旅齒於眾賓佐食于旅齒於兄弟

郝氏曰宗人獻謂主人獻宗人旅旅酬宗人獻旅賓在東賓之列人佐食以兄弟為之旅旅酬在眾兄弟列敖氏曰佐食已獻于堂中故獻兄弟時不與而但與其於酬也

尊兩壺于房中西墉下南上內賓立于其北東面南上宗婦北堂東面北上主婦及內賓宗婦亦旅西面（婦人旅酬見此）

郝氏曰尊兩壺于東房內西牖特主婦與內賓旅也于其北房內北也東向自南竝立而北也宗婦同性婦北堂房戶外即堂北也亦東向自北竝立而南也房在堂東北內賓多而房狹宗婦北界故校戶外亦猶眾賓立于堂下也男子旅于堂下婦人旅于堂北與房內主婦與內賓宗婦相旅交錯以徧也西面猶主婦於內賓于房於宗婦于北堂皆西面也

宗婦贊薦者執以立于戶外授主婦○尸卒食而祭饎爨雍爨

特牲饋食

上以牲魚爲牲爨腊爲腊爨此總名以雍爨也鄭氏曰尸卒食則爨事畢執爨者於爨以報也陪爨炊黍稷雍爨亨牲魚腊

賓從尸俎出廟門乃反位

從尸俎從尸與尸俎也

尸俎右肩臂臑肫胳正脊二骨橫脊長脅二骨短脅膚三離肺一刌肺三魚十有五腊如牲骨祝俎髀脡脊二骨脅二骨膚三離肺一作俎臂正脊二骨橫脊長脅二骨短脅膚一離肺一主婦俎觳折其餘如作俎佐食俎觳折脊脅膚一離肺一賓骼長兄弟及宗人折其餘如佐食俎衆賓及衆兄弟內賓宗婦若有公有司私臣皆

骰、脊、膚、一、離、肺、一、

祭統云凡為俎者以骨為主貴者取貴骨賤者取賤骨以與相合因是以見古人貴骨賤膚之意益以骨有上下左右正橫長短之不同可為貴賤尊卑等殺若膚則一而已無所別也古人制禮之精意如此今人惟知貴膚而賤骨全與古反既無貴賤尊卑之差一以味為主則是充口腹而已大抵祭禮古今懸殊不若昏喪諸禮猶有多合者是古祭禮雖存與亡等矣

此一牲耳而于體骨之間并縷其名數一若奏刀者

特牲饋食

然而登之几上者不知古人體物何其精細乃爾文亦其奇若蒼壁碎金數陳滿目

郝氏曰俎實牲體以骨為本因尊卑為數多寡吉牲尚右故尸俎用右肩肩下為臂臂下為臑後肫作髀股骨也胳骼同肫骨也正脊脊領也骨多併二為一短脅近肩骨短也肉曰膚離肺肺割未絕有刌肺刌斷以祭有此十一物皆豕俎也魚腊用魚十五尾腊野獸數者腊俎如牲骨無膚與肺之祝俎祝豕俎解尾骨脡脊即正脊脡直也祝以下俎不言魚腊同也作俎主人豕俎殽膞夫脛不尺用數分析也其殽饌豕脊脅以下及膚肺與魚胳尺有主婦俎與作俎同也佐食豕俎殽析共脊脅三骨賓豕俎胳即胳長兄弟及宗人皆胳分析其脊脊膚肺與佐食同也衆賓衆兄弟以生私臣俎豕體骨不足雜餘體備數不必是古曰殽膏殽雜也非正體膏言烝升也其膚肺同今肯可祭而食也恒按少牢云正脊二脡脊一凡正股有刖此云脡脊即正脊非

公有司門、西、北面、東上、獻、次、衆、賓、私臣門東、北面、西、上、獻、次、兄、弟、升受、降飲

公有司私臣因上文而遂明之可見古人言禮全無拘套只是用相生法

敖氏氏獻公有司于西階上私臣于阼階上其受爵則惟二者之長拜于下乃升受主人荅拜乃降飲餘皆不拜

特牲饋食 二十四

儀禮通論卷十六

新安首源姚際恒

少牢饋食禮第十六

鄭氏因曲禮下云大夫以索牛以彼為天子大夫此少牢為諸侯大夫亦非餘說見前特牲

少牢禮雖隆于特牲然不專分大夫士其有若殺者非殺也以特牲互見也鄭氏于此篇凡禮隆于特牲者則以為此大夫禮于互見于特牲者則又以為大夫下人君士卑不嫌皆固執之見

筮日

少牢饋食之禮、日用丁巳、筮旬有一日、筮于廟門之外、

主人朝服西面于門東史朝服左執筮右抽上韇兼與筮執之東面受命于主人主人曰孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗史曰諾西面于門西抽下韇左執筮右兼執韇以擊筮遂述命曰假爾大筮有常孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗乃釋韇立筮卦者在左坐卦以木卒筮乃書卦于木示主人乃退占吉則史韇筮史兼執筮與卦以告于主人占曰從乃官戒宗人命滌宰命為酒乃退若不吉則及遠日又筮日如初

日用丁己謂凡丁己日皆可用此云丁者以丁先于

己言也六丁皆可用此云亥者以癸日丁亥則筮日丁丑取十二辰之首言也此言之法鄭氏不喻謂必用亥非也

郝氏曰曲禮云內事用柔日宗廟事內也丁巳皆偶為柔或丁或巳筮旬有一日以前月下旬丁巳日筮來月上旬丁巳日尽十又一日也必用十一日者一日癸十日齋戒來日丁亥則筮之日丁丑也巳丑者筮巳亥日亦可也歲事時祭也皇尊稱伯行次某謚號妃其妻也某者妻之謚號配合祭某氏妃之族姓敖氏曰擧筮為述命故也不述命則無此儀郝氏曰立筮不坐著策長也大戴記天子著九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺士策短可坐筮也卦者畫卦者在左在史南就席畫卦須坐木板也退占卦者退而占也宿戒亦史戒衆賓也宗人公有司掌禮者滌濯祭器為酒祭用酒有事新造也不吉謂上旬不從也及遠日謂至上旬丁亥又筮中旬丁未

筮尸宿尸

卷十九

宿、前宿一日、宿戒尸、明日朝、筮尸、如筮日之儀、命曰、孝孫某、來日丁亥、用薦歲事于皇祖伯某、以某妃配、某氏、以某之某為尸、尚饗、筮卦占如初、吉、則乃遂宿尸、祝擯、主人再拜稽首、祝告曰、孝孫某、來日丁亥、用薦歲事于皇祖伯某、以某妃配、某氏、敢宿、尸拜、許諾、主人又再拜稽首、主人退、尸送揖、不拜、若不吉、則遂改筮尸

宿宿賓以下祭前一日也前宿一日齋戒尸祭前二日也凡可為尸者皆宿戒之以待筮也尸戒言宿戒尤見慎重之意明日朝筮尸亦祭前一日云朝則宿賓在筮尸後可知特牲祭前三日筮尸此祭前二日宿

戒尸前一日筮尸禮相異而此先宿戒而後筮尤見其廣擇所以為盛禮也鄭氏謂大夫下人君士卑不嫌非也此不言視濯以特牲互見鄭又謂祭之朝乃視濯與士異亦非也

為期

既宿尸、反、為期于廟門之外、主人門東、南面、宗人朝服、北面、曰、請祭期、主人曰、比於子、宗人曰、旦明行事、主人曰、諾、乃退

特牲不言為期此言之亦互見也此校量義宗人掌禮事故聽宗人校量焉

視殺概器

明日、主人朝服、即位于廟門之外東方、南面、宰、宗人西

面北上、牲北首東上、司馬刲羊、司士擊豕、宗人告備、乃退、雍人概鼎、匕、俎于雍爨、雍爨在門東南、北上、廩人概甑、甗、匕與敦于廩爨、廩爨在雍爨之北、司宮概豆、籩、勺、爵、觚、觶、几、洗、篚于東堂下、勺、爵、觚、觶實于篚、卒概、饌豆籩與篚于房中、放于西方、設洗于阼階東南、當東榮

特牲先日省牲告充此不言互見也特牲先日告濯具此上言宗人命滌滌即濯是先日亦濯矣不言視可知也概拭也此又有概器一節尤見慎重矣鄭賈皆以為士在異日大夫在當日大夫下人君士卑不嫌非也又鄭于刲羊擊豕下曰此實既省告備乃殺

之文互者省也然則既知省牲告備互見矣又何以知其必在當日而不在異日乎

羹定、雍人陳鼎五、三鼎在羊鑊之西、二鼎在豕鑊之西、司馬升羊、右胖、髀不升、肩臂臑膊胳、正脊一、脡脊一、橫脊一、短脅一、正脅一、代脅一、皆二骨以並、腸三、胃三、舉肺一、祭肺三、實于一鼎、司士升豕、右胖、髀不升、肩臂臑膊胳、正脊一、脡脊一、橫脊一、短脅一、正脅一、代脅一、皆二骨以並、舉肺一、祭肺三、實于一鼎、雍人倫膚九、實于一鼎、司士又升魚腊、魚十有五、而鼎、腊一、純、而鼎、腊用麋、卒脀、皆設扃鼏、乃舉、陳鼎于廟門外之東方、北面北

上、司宮尊兩甒于房戶之閒、同棜皆有冪、甒有玄酒、司宮設罍水于洗東、有枓、設篚于洗西、南肆、改饌豆籩于房中、南面、如饋之設、實豆籩之實、小祝設槃匜與簞巾于西階東

郝氏曰陳鼎五羊豕魚腊膚也魚腊從羊爲三鼎皆在羊鑊西膚從豕爲二鼎皆在豕鑊西鑊大釜以煮內陳鼎就鑊以便升也凡牲肉神俎由鑊升鼎鼎入載俎餘俎即自鑊載俎以入此鼎皆由鑊升而入載神俎者也右髀右半體骼股骨近家不升于神鼎餘俎不拘正脊後爲脡脊代脅近要前後相代也餘辭見特牲記正脊以下六體骨多故兼二肩臂五者不言一無全骨也豕不升腸胃豕食殺近人君子不食奏腴倫膚豕肉無骨者比次方正九凡爲一鼎與豕同鑊而鼎別司士既升豕又升魚腊體全曰純腊襲已殺者脊烝同升也卒脊升鼎畢也陳鼎自鑊西移近門東墊司宮始概豆籩陳于房內西今將實改設

迎鼎載俎

于房內南面如特牲饋食之豆籩在東房先陳之後實之也小祝設槃匜簞巾尸入盥也又曰禮文多互見如特牲言腊髀不升則豕髀可知獨尸俎云不用髀則是他牲俎猶用也故祝俎有豕髀少牢神俎言羊豕髀不升則特牲神俎可知少牢尊兩甒玄酒於禁羃不言覆兩甒明日卒奠皆互見也他可類推鄭謂特牲士禮少牢大夫禮二禮絕殊不相通未然

主人朝服即位于阼階東西面、司宮筵于奧、祝設几於筵上、右之、主人出、迎鼎除鼏、士盥、舉鼎、主人先入、司宮取二勺于篚洗之兼執以升乃啟二尊之蓋冪奠于棜上、加二勺于二尊覆之南柄、鼎序入、雍正執一匕以從、雍府執四匕以從、司士合執二俎以從、司士贊者二人、皆合執二俎以相從入、陳鼎。于東方當序南于洗西皆

少牢饋食

兩面北上齊為下匕皆加于鼏東枋俎皆設于鼎西西
肆肵俎于羊俎之北亦西肆宗人遣賓就主人皆盥于
洗長朼佐食上利升牢心舌載于肵俎心皆安下切上
午割勿沒其載于肵俎末在上舌皆切本末亦午割勿
沒其載于肵橫之皆如初為之于爨也佐食遷肵俎于
阼階西西縮乃反佐食二人上利升羊載右胖髀不升
肩臂臑膊骼正脊一脡脊一橫脊一短脅一正脅一代
脅一皆二骨以並腸三胃三長皆及俎拒舉肺一長終
肺祭肺三皆切肩臂臑膊骼在兩端脊脅肺肩在上下
利升豕其載如羊無腸胃體其載于俎皆進下司士三

人。升魚腊膚魚用鮒十有五而俎縮載右首進腴腊一純而俎亦進下肩在上膚九而俎亦横載革順

右几以安神神道向右也士有司司宮即前尊兩甒者雍府雍正之屬司士贊者助司士執俎者相助也五俎及一肵俎共六從入從司士入鼎皆西向自北直陳而南以羊豕魚腊膚為序惟言膚為下則上四俎之序可知遣賓即二佐食三司士言賓者所以包括之長朼長賓先朼鼎肉載俎也此以上迎鼎設二尊設鼎與俎及肵俎之節也佐食二人上為上利次為下利心舌云皆皆羊豕特牲記云心立舌縮俎故

此于心云安下切上安亦切也下必云安者以見其切之平而立也下安則末在上若舌橫載則弟云切本末可矣此用辭最精處橫之即縮俎于俎為縮于載者為橫所以變縮俎之文也皆如初為之于爨謂凡切本末午割勿沒之類自入雍爨時已制之今載于肵俎不變也乃反反階東載衆俎也此載肵俎之節也上利升羊至皆切言出于鼎之序臂臑膊胳骼至肩在上言載于俎之序俎足間橫木曰拒肩臂五體居俎兩端象首足橫陳也然後言脊脅肺則其居中央可知不言腸胃畧也又言肩在上以見其序為肩

設饌祝神

少牢饋食

臂臑脊脅肺腸胃膊胳骼也猶上言膚為下以見羊豕魚腊膚之意豕無腸胃皆體皆進下以骨末向神執末食本便也既云其載如羊又留羊所不見者言之于下位置章法竝絕妙他處亦多如此人自不覺耳上節見腊之為縻此節見魚之為鮒間心冷筆亦鮮人窺及者腊云亦進下肩在上此六字又收盡羊豕兩段之文更奇上下字若相對而義不同辭甚古峭亦橫載上舌橫載故云亦鄭氏謂亦其骨體非是此以上載羊豕魚腊膚五俎之節也

卒脀祝盥于洗升自西階主人盥升自阼階祝先入南

卷十六

面主人從戶內西面主婦被錫衣侈袂薦自東房韭菹
醓醢坐奠于筵前主婦贊者一人亦被錫衣侈袂執葵菹
菹蠃醢以授主婦主婦不興遂受陪設于東韭菹在南
葵菹在北主婦興入于房佐食上利執羊俎下利執豕
俎司士三人執魚腊膚俎序升自西階相從入設俎羊
在豆東豕亞其北魚在羊東腊在豕東特膚當俎北端
主婦自東房執一金敦黍有蓋坐設于羊俎之南婦贊
者執敦黍稷以授主婦主婦興受坐設于魚俎南又興
受贊者敦黍坐設于稷南又興受贊者敦稷坐設于黍南
敦皆南首主婦興入于房祝酌奠遂命佐食啟會佐食

○淺○賦○之○祖○

啟會蓋句二以重設于敦南主人西面祝在左主人再拜
稽首祝祝曰孝孫某敢用柔毛剛鬣嘉薦普淖用薦歲
事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗主人又再拜稽首
葵菹蠃醢之下云陪設于東該下五俎而言其實蠃
醢陪設于東葵菹則初設于北不為陪故言韭菹在
南葵菹在北以明之若羊則陪醢醢東豕在羊北陪
蠃醢東又魚陪羊東腊陪豕東膚陪腊東以其獨在
北末曰特皆所謂陪設于東也金敦銅敦以盛黍稷
各二主婦執其一出餘三敦受于婦贊者褎祭有瓦
敦故言金敦敦皆南首敦之三足刻為獸形以特足

少牢饋食

居茍故曰南首鄭氏謂敦有首者尊者器飾也飾蓋象龜龜有上下甲按古制器尚象皆有取義嘗見昂彝敦諸器多作饕餮蚩尤形所以戒貪食之義敦蓋象龜龜魚之屬水獸敦則何取乎甚無稽且佐食即啟會矣又何南首之有賈氏知其弊謂敦蓋既象龜明簋亦象龜為之禮器云管仲鏤簋大夫刻為龜耳尤可笑或謂漢人去古未遠其言或是余謂不可以時代論第存乎其人假如今人茍非博雅于其明代陶冶諸器或有不能舉其名者矣漢人于周亦猶是也三代之器大著于宋如呂與叔之考古圖徽宗之

博古圖雖考訂不無踈誤然摹勒形制以壽其傳實為奇書且有資于經學則是反以時代久遠而得之于或見固左矣蓋二以重啟敦蓋兩兩相重設于敦南也

郝氏曰卒胥升俎畢入入室被着衣錫光澤也如錫衰之錫漢賦云曳阿錫侈袂大袖也鄭解被錫作髲鬄以此禮專為大夫附會周禮追師副次之文併其所解周禮亦非也

尸入
水十一
飯

祝出迎尸于廟門之外主人降立于阼階東西面祝先入門右尸入門左宗人奉槃東面于庭南二宗人奉匜水西面于槃東一宗人奉簞巾南面于槃北乃沃尸盥于槃上卒盥坐奠簞取巾興振之三以授尸坐取簞興

句法從上

從上

少牢饋食

乙

以受尸巾祝延尸尸升自西階入祝從主人升自阼階
祝先入主人從尸升筵祝主人西面立于戶內祝在左
祝主人皆拜妥尸尸不言尸答拜遂坐祝反南面尸取
韭菹辯擩于三豆祭于豆間上佐食取黍稷于四敦下
佐食取牢一切肺于俎以授上佐食上佐食兼與黍以
授尸尸授同祭于豆祭上佐食舉尸牢肺正脊以授尸
上佐食爾上敦黍于筵上右之主人羞肵俎升自阼階
置于膚北上佐食羞兩鉶取一羊鉶于房中坐設于韭
菹之南下佐食又取一豕鉶于房中以從上佐食受坐
設于羊鉶之南皆芼皆有柶尸扱以柶祭羊鉶遂以祭

豕鉶嘗羊鉶食舉三飯上佐食舉尸牢幹尸受振祭嚌
之佐食受加于肵上佐食羞胾兩瓦豆有醢亦用瓦豆
設于薦豆之北尸又食食胾上佐食舉尸一魚尸受振
祭嚌之佐食受加于肵橫之又食上佐食舉尸腊肩尸
受振祭嚌之上佐食受加于肵又食上佐食舉尸牢骼
如初又食尸告飽祝西面于主人之南獨侑不拜侑曰皇
尸未實侑尸又食上佐食舉尸牢肩尸受振祭嚌之佐
食受加于肵尸不飯告飽祝西面于主人之南主人不
言拜侑尸又三飯上佐食受尸牢肺正脊加于肵
寫十一飯章法波瀾悉佳七飯云祝西面于主人之

以下侑食

南獨侑八飯又云祝西面于主人之南者代主人侑也亦當云皇尸未實侑故下云主人不言以見祝之言此等處皆所謂意到筆不到者作者之不顧世眼如此

敖氏曰尸不言則多有辭矣郝氏曰牢即羊豕切肺三舉其一肩與黍兼肺也豆祭即先所挼韭菹之祭尸牢即尸俎羊豕也肺為氣主脊為正體故尸舉此二者以終十一飯祭食惟取黍食重黍也上敦黍當羊俎之南者也主人親羞所俎置膚北盡北端也祭鉶當鉶以下皆右手為之左手執肺脊至十一飯舉然後授佐食也食舉食肺脊也三飯尸三食黍長胥曰幹胾醢皆兩豆設于韭菹醓醢之北祝侑言主人侑不言為祝一飯為主人三飯親殊與也又曰特牲尸九飯必舉腊魚此十一飯腊魚惟一舉也何特牲體不足故三嫌併舉少牢牲倍故重牲而畧魚腊鄭謂大夫之禮不過五舉今合始舉肺正脊次幹三魚

主人醻尸
尸酢主人

四腊肩五骼六肩不止五矣况又嘗羊剔又食胾乎

主人降、洗爵、升、北面酌酒、乃醻尸、尸拜受、主人拜送、尸祭酒、啐酒、賓長羞牢肝、用俎、縮執俎、肝亦縮、進末、鹽在右、尸左執爵、右兼取肝擩于俎鹽、振祭、嚌之、加于菹豆、卒爵、主人拜、祝受尸爵、尸答拜、祝酌、授尸、尸醋主人、主人拜受爵、尸答拜、主人西面奠爵、又拜、上佐食取四敦黍稷、下佐食取牢一切肺、以授上佐食、上佐食以綏祭、主人左執爵、右受佐食、坐祭之、又祭酒、不興、遂啐酒、祝與二佐食皆出、盥于洗、入、二佐食各取黍于一敦、上佐食兼受、摶之以授尸、尸執以命祝、卒命祝、祝受以東北

而于戶西以嘏于主人曰皇尸命工祝承致多福無疆于女孝孫來女孝孫使女受祿于天宜稼于田眉壽萬年勿替引之主人坐奠爵興再拜稽首興受黍坐振祭嚌之詩懷之實于左袂挂于季指執爵以興坐卒爵執爵以興坐奠爵拜尸答拜執爵以興出宰夫以籩受嗇黍主人嘗之納諸內

主人嘗之既嚌復嘗特牲不言復嘗所以互見之納諸內納諸籩也

郝氏曰肝羊豕肝尸兼取肝兼羊豕也取四敦黍稷各取少許也祝受以東尸在室西隅祝席前受尸命遂東就主人戶內之位致嘏也

主人獻祝與佐食

主人獻祝、設席南面、祝拜于席上、坐受、主人西面答拜。薦兩豆菹醢、佐食設俎、牢髀、橫脊一、短脅一、腸一、胃一。膚三、魚一、橫之、腊兩髀屬于尻、祝取菹擩于醢、祭于豆間。祝祭俎。祭酒。啐酒、肝牢從、祝取肝擩于鹽。振祭。嚌之不興、加于俎、卒爵興、主人酌、獻上佐食。上佐食戶內牖東北面拜、坐受爵、主人西面答拜、佐食祭酒、卒爵。拜。坐授爵、興、俎設于兩階之間、其俎折一膚、主人又獻下佐食、亦如之、其脀亦設于階間、西上、亦折一膚

兩豆菹醢。鄭氏謂葵菹蠃醢。敖氏謂韭菹醓醢。以下篇云主婦獻祝薦棗糗。是尸之上遵。則此亦宜尸之

主婦亞獻尸尸酢主婦

上豆也教似是郝氏曰拜于席上生受變常禮也蓋室中獻禮尊祝與說食因神受賜故拜席上跪受之示不敢當也古者坐以兩膝著地兩股貼足謂之安坐賓主席之上生是也兩膝著地直身起謂之危坐賤者及非人之坐即今跪也鄭混解為一故以祝佐食受獻同尸生隧祝拜席上坐受為室中狹非也古室在堂北為事神行禮陳設之所非狹也禮豈因地狹遂廢耶佐食室中受爵而俎設堂下兩階之閒特牲記云佐食無事則中庭北面俎即設于其所折一膚豕肉一脀折分也肉在俎曰脊

有司贊者取爵于篚以升授主婦贊者于房戶婦贊者受以授主婦主婦洗于房中出酌入戶西面拜獻尸尸拜受主婦主人之北西面拜送爵尸祭酒卒爵主婦拜祝受尸爵尸荅拜易爵洗酌授尸主婦拜受爵尸荅拜

上佐食綏祭、主婦西、面、于、主、人、之、北、受祭、祭之、其綏祭

如主人之禮、不嘏、卒爵、拜、尸答拜、主婦以爵出贊者受

易爵于篚以授主婦于房中

未當云婦贊者以爵出贊者受易爵于篚以授婦贊者婦贊者以授主婦于房中但若是則贊者字多殊累筆下故省之而如此云云蓋以上文取爵時已詳言此不必更詳使人因上文而可喻也全是意到筆不到法絶奇或者不信但觀以授主婦于房中句便知之苟使主婦以爵出果為主婦而非婦贊者則下未有主婦入房語主婦何以倏在房此已明露其旨而

卷十七　少牢饋食

無如人不知也鄭氏第云易爵亦以授婦贊者是已然適却婦贊者以爵出授贊者一達之義終是主婦親授贊者矣郝氏謂贊者受易爵于篚受于祝也然則主婦親授祝乎抑主婦授婦贊者婦贊者授祝祝授贊者乎親授固非如此多番展轉授受亦無此事且祝惟相尸此贊者之事祝亦不相涉也敖氏直謂贊者與主婦親授受變于初尤謬矣

郝氏曰有司贊者取堂下爵承以篚升授主婦贊者曲禮云男女凡喪祭不相授器其相授女以篚房東者房戶亦南向在室戶東出酌出房酌酒于房戶間之甒其綏祭如主人之禮二佐食四敦黍稷一切肺同也不敢甒于主人也

主婦獻祝興佐食

主婦洗、酌、獻祝，祝拜，坐受爵，主婦答拜于主人之北。卒爵，不興，坐授主婦。主婦受，酌，獻上佐食于户内。佐食北面拜，坐受爵，主婦西面答拜，祭酒，卒爵，坐授主婦。主婦獻下佐食，亦如之。主婦受爵，以入于房。

敖氏曰：上云主人之北，下云西面；上云不興，下云祭酒，皆互見也。

主婦獻尸尸酢賓

賓長洗爵，獻于尸。尸拜受爵，賓户西北面拜送爵，尸祭酒，卒爵，賓拜，祝受尸爵，尸答拜。祝酌，受尸，賓拜受爵，尸拜送爵。賓出，奠爵，遂拜，執爵以興，坐祭，遂飲，卒爵，執爵以興，坐奠爵，拜。尸答拜。〇

賓獻祝

賓酌，獻祝。祝拜，坐受爵。賓北面答拜。祝祭酒，啐酒，奠爵于其筵前。

少牢饋食

祭舉尸出

十四

敖氏曰祝不卒爵又不及佐食蓋敖不賓尸未獻之儀

主人出立于阼階上西面祝出立于西階上東面祝告曰利成祝入尸謖主人降立于阼階東西面祝先尸從遂出于廟門祝反復位于室中主人亦入于室復位祝命佐食徹胙俎降設于堂下阼階南

郝氏曰尸出于廟門俟儐也徹肵俎不出門將餕以儐尸也

養

司宮設對席乃四人餕上佐食盥升下佐食對之賓長二人備司士進一敦黍于上佐食又進一敦黍于下佐食皆右之于席上資黍于羊俎兩端兩下是餕司士乃辨舉養者皆祭黍祭舉主人西面三拜養者養者奠舉

于俎、皆荅拜、皆反取舉、司士進一鉶于上養、又進一鉶于次養、又進二豆湆于兩下、乃皆食、食舉、卒食、主人洗一爵、升、酌以授上養、贊者洗三爵、酌、主人受于戶內、以授次養、若是以辯、皆不拜受爵、主人西面三拜養者、養者、奠爵、皆荅拜、皆祭酒、卒爵、奠爵、皆拜、主人荅一拜、養者三人興出、上養止、主人受上養爵、酌以酢于戶內、西面、坐奠爵拜、上養荅拜、坐祭酒、啐酒、上養親嘏、曰主人、受祭之福、胡壽保建家室、主人興、坐奠爵、拜、執爵以興、坐卒爵、拜、上養荅拜、上養興出、主人送、乃退

胡壽胡遐通猶遐壽

鄭氏曰四人養兩佐食兩賓佐食言對賓長言備佐
食為正居左而賓長皆居左蓋室中之事佐食與尸
周旋久神惠宜首及賓長助獻固得侍食也席右為
上左為下東席向西以北為右西席向東以南為右
上佐食居西席之右進一敦黍于前下佐食居東席
之右亦進一敦黍于前故曰皆右之于席上資黍以
敦中黍分資兩賓羊俎即四人所餕俎一賓在上佐
食北一賓在下佐食南坐于羊俎兩端居二佐食之
左故謂之兩下分黍于俎兩端使二賓餕明無專敦
也司士乃辨舉舉羊體徧授四人鄭以司士拼舉為
舉席肉特牲餕豕席也少牢重羊舍羊取豕非禮本
悉主人三拜養旅拜也滑肉汁又進二豆滑者初薦
尸止二鉶故別進二豆湆于兩賓也主人答一拜分
尊也上養止揭留不出也上養居尸位不出尸親酌
故主人自酢又曰禮略于特牲以別有儐也賓獻獨
不及佐食以佐佼得正餕也賓長不得正餕以賓將
為脩也此制禮損益之節

儀禮通論卷十七

新安首源姚際恒

有司徹第十七

此篇繼少牢之後別有儐尸之禮儐賓通猶賓尸禮之盛者也篇首云有司徹故以名篇而篇末仍附不儐尸之禮豐儉隨人大抵祭畢不儐尸則徹而改設于西北隅如特牲徹俎改設及此篇末所附者是也儐尸則徹而改設于堂如此篇所記者是也顧特牲祭畢有改設禮而少牢無之則似以儐尸當改設也者特牲三獻尸後旅酬少牢三獻尸後祭事即畢又

以以儐尸當旅酬也者迎送揖讓直與尸爲賓主又以以儐尸爲飲酒禮也者此等處古人制禮之意皆未易卒測要之改設之禮甚輕不過不忍遽徹之意鄭氏謂陽厭殺儐尸禮既繁故不復行則非以儐尸當改設可知矣少牢載乎特牲是首儐尸一禮較特獨旅酬演之加長觀篇末不儐尸禮多曰如儐夫不儐尸者旅酬則儐尸亦旅酬義也且也爲尸者責重任勞故祭畢以神饗之餘假爲賓而報之一如飲酒之禮所以然者見尸則敬祖宗之心未忘敬尸即所以敬祖宗也据事理按之儐尸者乃是以飲酒之禮而爲旅

削者也以其既為尸設仍以尸名而加其上曰賓雖禮祭事之後而此時于祭事固自無與不然尸祖宗也於是為祖宗忽又以祖宗為賓而與之周旋可乎是于祭事無與特象鄭氏于此篇之義全屬若然尊曰儐尸則不設饌西北隅以此薦俎之豫有祭義而亦足以厭飫神是以儐尸嚮改設之禮誤矣又曰天子諸侯明日祭于祊而繹意謂此即繹禮大夫當日繹按爾雅繹又祭也今賓尸何嘗祭乎是以儐尸仍為祭事凡誤甚矣謂儐尸為上大夫不儐尸為下大夫又誤之誤者特牲禮簡故不儐尸少牢禮盛故儐

卷十七有司徹　二

尸然亦有不儐尸者因附見篇末示其隨宜可行也
若不賓尸果為下大夫其文當云若下大夫不當云
若不儐尸矣若不儐尸者猶冠禮云若不醴也鄭後
諸儒解此篇者亦無不心疑辭枝是儀禮自有此篇
塵封來于今日故詳論其義如此

將儐尸折俎

有司徹埽堂司宮攝(字)酒乃燅(字)尸俎卒燅乃升羊豕魚三
鼎無腊與膚乃設扃鼏陳鼎于門外如初

攝整頓意燅燖同

敖氏曰有司徹徹室中之饋及餕者之豆爵與祝之
薦俎也祝不自執其俎以出足未婦也其二佐食乃
衆賓為之室中事畢與祝亦反于賓位矣少牢五鼎
此乃無腊與膚鼎者賓尸之禮膚不專俎而附于豕

但故亦不專照兩門于豕腸也腸數奇是以併去腊腸焉

立侑

乃議侑于賓、以異姓、宗人戒侑、侑出俟于廟門之外

勸食為侑今取以為侑尸之名祭曰祝儐尸曰侑則儐尸之非祭事明矣

設筵迎尸與侑及拜至

司宮筵于戶西南面、又筵于西序東面、尸與侑北面于廟門之外西上、主人出迎尸、宗人擯、主人拜、尸答拜、主人又拜侑、侑答拜、主人揖、先入門右、尸入門左、侑從亦左揖、乃讓、主人先升自阼階、尸侑升自西階西楹西、北面東上、主人東楹東、北面、拜至、尸答拜、主人又拜侑、侑答拜、

鄭氏謂賓尸而尸益卑又謂賓客尸而迎之主人益尊按賓主非可以尊卑論其說固僻然亦似見及儐尸之非祭矣乃前以爲繹祭何也後郝氏說亦似已見及乃亦謂儐尸即繹豈非由鄭妄附致誤後人而使古義蒙晦于千載與

郝氏曰尸與侑立廟門外皆北面賓禮也三揖謂門内右左分侑及當塗當碑三揖乃讓謂及階三讓主人出迎及拜至背門賓禮與祭時尸入不迎異所以爲儐尸

陳鼎俎

乃舉司馬舉羊鼎司士舉豕鼎舉魚鼎以入陳鼎如初雍正執一匕以從雍府執二匕以從司士合執二俎以從司士贊者亦合執二俎以從匕皆加于鼎東枋二俎

設于羊鼎西西縮二俎皆設于二鼎西亦西縮雍人合執二俎陳于羊俎西並皆西縮覆二疏匕于其上皆縮俎西枋

陳鼎如初當東序西面自北直陳西南與祭同也雍正雍府共執三匕羊豕魚各一也司士合執二俎設于羊鼎西者一為羊俎一為羊肉湇俎俱見下載俎節下同司士贊者合執二俎設于二鼎西者一為豕俎設于豕鼎西一為魚俎設于魚鼎西俎與鼎各從其類也西縮直西順俎橫設雍人合執二俎並陳于羊俎西者一為羊匕湇俎一為豕匕湇俎此不見載俎節見于亞獻三獻拜下共

卷十七有司徹 四

前為六俎皆尸俎凡初獻尸用三俎羊俎羊匕湆俎羊肉湆俎也亞獻尸用二俎豕匕湆俎豕脅俎也三獻尸用一俎湆魚俎也他人之俎皆不在此數又尸俎有羊燔豕燔二俎亦不在此數以燔俎略之也跳匕匕之跳刻文飾者以之盛湆羊豕各一也皆縮俎亦順俎横覆其上

授尸几

主人降受宰几、尸侑降、主人辭、尸對、宰授几、主人受、二、手、横、執、几、揖尸、主人升、尸侑升復位、主人西面、左○(亦)手○(還)執○几○縮(几)之、以(執)右(内)袂(廉)推、拂、几、三、二、手、横、執、几、進授尸于筵前、尸進、二、手、受、于、手、間、主人退、尸還○(互見上)几○縮○之○右○手○(互見上)執○外○廉○

北左面手奠亦于執筵上、左之、南縮、不坐、主人東楹東、北面拜、尸復位、尸與侑、皆北面答拜

主人二手橫執几以狹端向身右手執內廉左手執外廉升西面亦如下還旋几使直不言可知以濶端向身左手執內廉之左以左手換右手便也而以右袂推拂其塵然後仍還几橫執如前以授尸尸進二手受于主人手間即近主人所執狹端也亦還几直之以右手執外廉之右其左手旋轉亦便也以二手北面奠于筵上左之謂奠几筵東神几尚右賓几尚左也奠几高故不坐也寫授受几處描摹絕工而意

到筆不到處使人自會不知文心何以乃爾

主人獻尸

主人降洗、尸侑降、尸辭洗、主人對、卒洗、揖、主人升、尸侑
升、尸西楹西、北面拜洗、主人東楹東、北面奠爵、答拜、降
盥、尸侑降、主人辭、尸對、卒盥主、人、揖、升、尸侑升、主人坐
取爵、酌獻尸、尸北面拜受爵、主人東楹東、北面拜送爵、
主△婦△自△東△房△薦△韭○俎○醢○、坐奠于筵前、菹在西方、婦贊者
執昌○菹○醢○以授主婦、主婦不興受、陪設于南、昌、在東方、
興、取籩于房、麷○蕡○字坐設于豆西、當外列、麷、在東方、婦贊
者、執白○黑○字以授主婦、主婦不興受、設于初籩之南、白、在
西方、興、退

主婦亞獻

賓獻

此四豆四籩鄭氏執周禮醢人籩人朝事之豆籩解之全誤韭菹之醢醓醢也昌菹之醢嬴醢也惟易葵以昌耳菹變醢不變故言菹不言醢此言之法醢人朝事之豆昌本麋臡鄭以此昌菹之醢為卽麋臡周禮註曰有骨為臡無骨為醢又自畔其說也籩人朝事之籩麷蕡白黑卽襲此鄭氏曰此皆朝事之豆籩大夫無朝事而用之儐尸亦豈大夫之禮以周禮之朝事紐合儀禮之儐尸牽強迂折鄭執周禮解二禮類如此

韭菹醓醢昌菹嬴醢四豆也麷蕡麻子白稻黑黍

卷十七　有司徹　六

四籩也韭菹在筵前之西醓醢在韭菹東昌菹麋醢陪設于南接韭菹醢之南昌菹在東次醓醢南麋醢在西次韭菹南麷黂在豆西列于外中空二列辟二鉶也麷在東黂東也黂西麷東皆對韭菹之西白黑設于初籩之南接麷黂南也白在西黂南也黑在東麷南也皆對麋醢之西

四豆四籩多變其物文亦從變甚奇主人主婦兩段各自爲二小比亦奇

升另內載俎

乃升、司馬朼羊亦司馬載、載、右、體、肩、臂、肫、骼、臑、正、脊一、脡、脊一、橫、脊一、短、脅、一、正、脅、一、代、脅、一、腸、一、胃、一、祭、肺、

一、載于一俎、羊肉湆、臑、折、正脊、一、正脅、一、腸、一、胃、一、嚌、
肺、一、載于南俎、司士枇豕、亦司士載、亦右體、肩、臂、肫、胳、
臑、正脊、一、脡脊、一、橫脊、一、短脅、一、正脅、一、代脅、一、膚、五、
嚌肺、一、載于一俎△侑△俎△羊、左肩、左肫、正脊、一、脅、一、腸、一、
胃、一、切肺、一、載于一俎、侑俎、豕、左肩、折、正脊、一、脅、一、膚、
三、切肺、一、載于一俎、阼△俎△羊、肺、一、祭肺、一、載于一俎、羊
肉湆、臂、一、脊、一、脅、一、腸、一、胃、一、嚌肺、一、載于一俎、豕脀、
臂、一、脊、一、脅、一、膚、三、嚌肺、一、載于一俎、主△婦△俎△羊、左、臑、
脊、一、脅、一、腸、一、胃、一、膚、一、嚌、羊、肺、一、載于一俎、司士枇
魚、亦司士載、尸△俎△五、魚、橫載之、侑△主△人△皆一、魚、亦橫載

卷十七　有司徹

七

之、脀加膴字、祭于其上

司馬枇羊即羊脀西之第一俎也見上陳設俎節下同脀羊肉湆即羊脀西之第二俎也司士枇豕即豕脀西之俎也下尸俎五魚即魚脀西之俎也脀尸俎又有雍人所執二俎一羊匕湆一豕匕湆亦尸俎以其純湆無肉不繫牲體故不敘于此其侑俎作俎即主人主婦俎又不在上陳設六俎之數此因下賓以俎從獻尸故先敘尸俎于上而併及其餘耳膴祭以魚一大臠加俎上以待祭也

此尸侑主人主婦之俎共十二鄭氏妄欲分配上所

陳六俎然無如此多其半無以通之則以侑之第二俎作之第二第三俎為同尸俎夫既同尸俎何以復別之曰侑俎作俎手且均一侑俎侑俎何為有自為俎者又有不自為俎者手然仍多三俎則又以尸侑主人之三魚俎為同于尸豕俎悉同章無禮益不知上所陳六俎之皆為尸俎而此十二俎不與上侔僅上六俎之四其雍人二俎又不在此也

前後敘陳俎載俎以及下獻俎諸文層見疊出離錯參差似乎不合令人難以尋繹而深心體究之其中卻自井然篇法之妙至於如此然亦古人憑虛結撰

賓各以俎
從獻

此等文字以博異觀耳世人未易語也

卒升賓長設羊俎于豆南賓降尸升筵自西方坐左執爵右取韭菹換于三豆祭于豆間尸取麷蕡宰夫贊者取白黑以授尸尸受兼祭于豆祭雍人授次賓疏匕與俎受于鼎西左手執俎左廉縮之卻右手執匕枋縮于俎上以東面受于羊鼎之西司馬在羊鼎之東二手執挑匕枋以挹湆注于疏匕若是者三尸興左執爵右取肺坐祭之祭酒興左執爵次賓縮執匕俎以升若是以授尸尸卻手受匕枋坐祭嚌之興覆手以授賓賓以覆手以受縮匕于俎上以降尸席末坐啐酒興坐奠爵拜

告、旨、執、爵、以、興、主、人、北、面、于、東、楹、東、答、拜、司△馬△羞△羊△肉△湆△縮執俎、尸坐、奠、爵、興、取肺、坐絕祭、嚌之、興、反加于俎、司馬縮奠俎于羊俎南、乃、載、于、羊、俎、卒載俎、縮執俎以降、尸坐、執爵以興、次△賓△羞△羊△燔△縮執俎、縮一燔于俎上、鹽在右、尸左執、爵、受燔、揳于鹽、坐振祭、嚌之、興、加、于、羊、俎、賓縮執俎以降、尸、降筵、北、面、于、西、楹、西、坐、卒、爵、執、爵、以、興、坐、奠、爵、拜、執、爵、以、興、主、人、北、面、于、東、楹、東、答、拜、主人、受爵、尸升筵、立于筵末

賓長賓之長羊俎即載俎節司馬所朼陳俎節羊骼西之第一俎也設于主婦所薦四豆之南賓既設降

尸自西楹西升筵坐以左手執主人所獻爵韭菹醓
醢在北近筵尸自取白黑在南遠宰夫贊者取授尸
以併祭于韭菹之祭間次賓賓長之次疏匕與俎即
陳俎節雍人陳于羊俎西之第一俎覆疏匕于上者
也雍人授次賓次賓受于羊鼎西廉俎邊卻仰手左
手執俎左邊直之仰右手執匕柄亦直于俎上東面
受于羊鼎之西重言之者以見司馬在羊鼎之東挹
湆也挑匕挑湆之匕司馬挹羊鼎之湆注于次賓所
執疏匕若是者三三挹三注挑匕淺疏匕深也尸興
執爵祭肺授上祭豆籩畢取羊俎之祭肺祭之祭酒

次賓執疏匕興俎以升若是以授尸如前雍人授已
雍人授必以匕枋次賓此宜同之不言者文省尸
卻手受匕枋坐而溉湆于地以祭乃嚌之以疏匕覆
手授賓賓亦覆手受以匕中無湆也賓受虛匕併俎
以降堂下然後尸啐主人獻酒奠爵拜告旨主人荅
拜司馬羞進羊肉湆匕湆湆汁肉湆有肉者尸既奠
爵興取羊肉湆肺祭嚌之反加于羊肉湆俎司馬直
奠于羊俎南湆字衍取肉湆併載于羊俎畢縮執虛
俎降羞賓尸惟羊俎為正設于堂上豆南餘俎不設
此羊肉湆興下羊燔及豕脀湆魚諸俎惟直執之授

尸畢皆以其實併加載于羊俎而以虛匕俎降惟上
羊匕湆俎不言載于羊俎者以湆無可載也故縮虛
匕于俎上以降也尸坐執爵興次賓又進羊燔炙肉
曰燔此俎前未陳以進燔始見也尸祭嚌畢加于羊
俎者尸亦反加于燔俎次賓奠于羊俎南加燔于羊
俎也不言者亦文省次賓亦執虛俎降然後尸卒爵
終主人初獻事也
此節本屬初獻事按前主婦從獻豆籩之下因又言
賓從獻諸俎故上列尸俎所載併及他俎也凡賓長
設羊俎次賓羞羊匕湆司馬羞羊肉湆次賓羞羊燔

共四事每一事下分接前尸祭豆祭酒啐酒卒爵亦四事貫穿聯絡如蛛絲馬迹章法奇闊從來罕有下皆同初獻尸連上主婦共從獻五

主人獻侑

主人酌獻侑、侑西楹西、北面拜受爵、主人在其右、北面答拜、主婦薦韭菹醢、坐奠于筵前、醢在南方、婦贊者執二籩、麷蕡、以授主婦、主婦不興、受之、奠麷于醢南、蕡在麷東、主婦入于房、侑升筵、自北方、司馬橫執羊俎以升、設于豆東、侑坐、左執爵、右取菹擩于醢、祭于豆間、又取麷蕡、同祭于豆祭、興、左執爵、右取肺、坐祭之、祭酒、興、左執爵、次賓羞羊燔、如尸禮、侑降筵、自北方、北面于西楹

西、坐卒爵、執爵以興、坐奠爵、拜、主人答拜

凡正俎皆橫執、餘俎皆縮執、上于餘俎、皆言縮執矣

正俎橫執、牲見于此、以互見前後也、司馬執羊俎、即

載俎節、侑之羊俎也、侑凡從獻三、少尸二

敖氏曰、脀在南、是豆北上也、豆北上者、以席南上也、主人豆席相變之法、于斯見之、下云侑升筵、降筵自北方、是席南上也

尸酢主人

尸受侑爵、降洗、侑降立于西階西、東面、主人降自阼階、辭洗、尸坐奠爵于篚、興對、卒洗、主人升、尸升自西階、主人拜洗、尸北面于西楹西、坐奠爵、答拜、降盥、主人降、尸辭、主人對、卒盥、主人升、尸升、坐取爵、酌、司宮設席于東、

序、西面、主人東楹東、北面拜受爵、尸西楹西、北面答拜、
主△婦薦△韭△菹△醢△、坐奠于筵前、菹在北、方、婦贊者執二籩
麷△蕡△、主婦不興受、設麷于菹西北、蕡在麷西、主人升筵
自北、方、主婦入于房、長賓設△羊△俎△于豆西、主人坐、左執
爵、祭豆籩、如侑之祭、興、左執爵、右取肺、坐祭之、祭酒興
次△賓△羞△匕△湆△、如尸禮、席末坐、啐酒、執爵以興、司△馬△羞△羊△
肉△湆△、縮執俎、主人坐、奠爵于左、興、受肺、坐絕祭、嚌之、興、
反加于湆俎、司馬縮奠湆俎于羊俎西、乃載之、卒載、縮
執虛○俎以降、主人坐、取爵以興、次△賓△羞△燔△、主人受、如尸
禮、主人降筵自北方、北面于阼階上、坐卒爵、執爵以興、

坐奠爵、拜、執爵以興、尸西楹西答拜、主人坐奠于東序南、侑升、尸侑皆北面于西楹西、主人北面于東楹東、再拜崇酒、尸侑皆答再拜、主人及尸侑皆升、就筵

祭則主人獻尸尸即酢主人此尸于主人獻侑後乃酢賓尸畢也下賓長獻尸尸待致爵主人而後酢賓長亦同侑降立于西階不升辟尸酢主人也司宮設主人席于東序西面亦以南為上故筵在北臨在南豆亦以北為上也設籩于菹西北蕡在籩西興侑皆同長賓設羊俎即載俎節作羊肺祭肺之俎也次賓羞匕湇載俎節作俎無即用尸之匕湇俎也故云如

尸禮以明之司馬羞羊肉湆即載俎節作羊肉湆俎也主人坐奠爵于左辟俎也受羊肉湆俎之肺絶祭嚌之反加于湆俎司馬奠湆俎于羊俎西載于羊俎故云執虛俎以降前後多虛俎惟言于此互見也次賓羞燔亦同尸俎故亦曰如尸禮主人從獻五與尸同

主婦亞獻尸

司宮取爵于篚以授婦贊者于房東以授主婦主婦洗于房中出實爵尊南西面拜獻尸尸拜于筵上受主婦西面于主人之席北拜送爵入于房取一羊鉶坐奠于韭菹西主婦贊者執豕鉶以從主婦不興受設于羊鉶

卷十七有司徹 十三

之西、興、入于房、取摫與腶脩、執以出、坐設之、摫在蕢西、脩在白西、興、立于主人之席北、西面、尸坐、左執爵、祭摫脩、同祭于豆祭、以羊鉶之柶挹羊鉶、遂以挹豕鉶、祭于豆祭、祭酒、次賓羞豕匕湆、如羊匕湆之禮、尸坐、啐酒、左執爵、嘗上鉶、執爵以興、坐奠爵、拜、主婦答拜、執爵以興、司士羞豕脅、尸坐奠爵、興、受如羊肉湆之禮、坐取爵、興次賓羞豕燔、尸左執爵、受燔、如羊燔之禮、坐卒爵、拜、主婦答拜、受爵

次賓羞豕匕湆即陳俎節雍人陳于羊俎西之第二俎覆疏匕于上者也司士羞豕脅即陳俎節豕骨西

之俎載俎節司士杝豕之俎也受如羊肉湆之禮亦奠于羊俎而載之卒載縮執虛俎以降也亞獻尸併

主婦鉶糗腶脩共從獻四

郝氏曰尊即祭時尊于房戶間者羊鉶羊羹之和者奠于韭菹西即前云豆西之外列醢蕡之内也豕鉶在羊鉶西是醢之東也糗乾米餅腶脩即脯也糗在蕡西脩在内西南北上陳也二鉶用贊者糗脩皆親執鉶為重故特執脩脯輕故併執也

主婦獻侑

酌獻侑侑拜受爵主婦主人之北西面答拜主婦羞糗脩坐奠糗于醢南脩在蕡南侑坐左執爵取糗脩兼祭于豆祭司士縮執豕脊以升侑興取肺坐祭之司士縮奠豕脊于羊俎之東載于羊俎卒乃縮執俎以降侑興

卷十七有司徹　十四

次賓羞豕燔、侑受、如尸禮、坐卒爵、拜、主婦答拜、受爵

司士執豕脀即載俎節侑之豕俎也惟言侑卒爵不言祭酒文省主婦獻侑亦與主人獻數同而品物不同

主婦致爵主人

酌、以致于主人、主人筵上拜受爵、主婦北面于阼階上答拜、主婦設二鉶、與糗脩、如尸禮、主人其祭糗脩、祭鉶祭酒、受豕匕、湆、拜啐酒、皆如尸禮、嘗鉶、不拜、其受豕脀受豕燔、亦如尸禮、坐卒爵、拜、主婦北面答拜、受爵

主婦獻尸尸啐酒後嘗鉶嘗鉶後拜拜為啐酒也今嘗鉶後不拜以酒已物故也惟此為異賈氏謂上拜

啐酒拜字衍似是鄭氏謂其異者不告旨此主婦致主人皆比主婦獻尸為說主婦獻尸尸何嘗告旨乎踈矣

尸酢主婦

尸降筵受主婦爵以降主人降侑降主婦入于房主人立于洗東北西面侑東面于西階西南尸易爵于篚盥洗爵主人揖尸侑主人升尸升自西階侑從主人北面立于東楹東侑西楹西北面立尸酌主婦出于房西面拜受爵尸北面于侑東答拜主婦入于房司宮設席于房中南面主婦南面立于席西婦贊者薦韭菹醢坐奠于筵前菹在西方婦人贊者執麷蕡以授婦贊者婦贊

卷十七有司徹　十五

者不興受、設麷于菹西、蕡在麷、南、主婦升筵、司馬設羊俎于豆南、主婦坐、左執爵、右取菹擩于醢、祭于豆間、又取麷蕡、兼祭于豆祭、主婦奠爵興、取肺、坐絕祭、嚌之、興、加于俎、坐挩手、祭酒、啐酒、次賓羞羊燔、主婦興受燔、如主人之禮、主婦執爵以出于房、西面于主人席北、立、卒爵、執爵、拜、尸西楹西北面答拜、主婦入、立于房、尸主人及侑、皆就筵、

司馬設羊俎即載俎節主婦之羊俎也尸降洗主婦入于房尸易爵主婦立卒爵執爵拜皆婦人異于男子之禮也獻主婦故婦贊者薦韭菹醢其執麷蕡又

名婦人贊者以別之侑與主人云如尸禮主婦云如主人禮皆言之法凡祭離肺皆抗手然不盡見之此言于婦人尤覺婉切

郝氏曰尸必待主婦致爵主人而後酢者尊主人也主婦受爵卒爵則于堂薦祭以至啐酒羞燔皆于房

賓三獻尸

上賓洗爵以升、酌、獻尸、尸拜受爵、賓西楹西、北面拜送爵、尸。奠。爵。于。薦。左。賓降

郝氏曰尸奠爵不舉者三獻禮成欲均神惠于庭也奠于左示不舉也俟主人獻衆賓以下乃舉

主人酬尸

主人降、洗爵、尸侑降、主人奠爵于篚、辭、尸對、卒洗、揖、尸升、侑不升、主人實爵酬尸、東楹東北面坐奠爵、拜、尸西楹西北面答拜、坐祭、遂飲、卒爵、拜、尸答拜、降洗、尸降辭

卷十七有司徹　十六

羞尸侑主人主婦

主人獻長賓及衆賓

主人奠爵于篚、對、卒洗、主人升、尸升、主人實爵、尸拜受爵、主人反位、答拜、尸北面奠爵于薦左、尸、侑、主人、皆升筵

郝氏曰主人體尸止爵之意將飲賓而先自尸始奠爵于薦左未即舉也

乃、羞、宰、夫、羞、房、中、之、羞、于、尸、侑、主、人、主、婦、皆、右、之、司、士、羞、庶、羞、于、尸、侑、主、人、主、婦、皆、左、之、

排敘中每用間陽以為波瀾章法殊妙

郝氏曰異味曰羞羞從酬賤味也房中之羞婦工所脩餅餌之類庶羞雍人所羞胾醢之類內羞為陰故右庶羞為陽故左

主人降南面拜衆賓于門東、三拜、衆賓門東北面、皆答

壹拜、主人洗爵、長△賓△辭、主人奠爵于篚、興對、卒洗、升酌、獻賓于西階上、長賓升、拜受爵、主人在其右、北面答拜、宰夫自東房薦脯醢、醢在西、司士設俎于、豆、北、羊骼一、腸一、胃一、切肺一、膚一、賓坐、左執爵、右取脯擩于醢、祭之、執爵興、取肺、坐祭之、祭酒、遂飲、卒爵、執以興、坐奠爵、拜、執爵以興、主人答拜、受爵、賓坐取祭以降、西面坐委于西階西南、宰夫執薦以從、設于、祭、東、司士執俎以從、設、于、薦、東、眾△賓△長△升△、拜受爵、主人答拜、坐祭、立飲、卒爵、不拜既爵、宰夫贊主人酌、若是以辯、辯受爵、其薦脯醢與脊、設于其位、其位繼長賓而南、皆東面、其脊體儀也

卷十七　有司徹　十七

郝氏曰賓門東北面臣禮不敢居賓也主人洗爵先升酌後長賓升禮設于尸也獻賓西階上賓在堂下也腊為籩醢為豆醢在西則腊在東一豆一籩俎設于豆北醢北也羊骼以下五物為一俎前敘尸侑主人主婦俎不及賓于此詳之設成禮賓取所祭膴肺降西階下西南坐委于地不敢以賓禮終且辟終賓獻位也賓執所祭降而宰夫代為執豆籩從降設于西階西南所委祭之東司士代為執俎從降設于豆籩之東衆賓之薦籩豆與脊脊即俎也設于西階下之位繼長賓而南皆東向儀宜同其脊體隨宜尊體盡餘骨可用者隨宜用之也脊與膚皆豕也俎漸降則無羊

主人為賓自酢

乃升長賓、主人酌、酢于長賓、西階上北面、賓在左、主人坐奠、爵拜、執爵以興、賓答拜、坐祭、遂飲、卒爵、執爵以興、坐奠爵、拜、賓答拜、賓降

郝氏曰賓畢受獻而不敢酢主人達其意而升長賓自酌以酢也

主人酬長賓

宰夫洗觶以升、主人受、酌、降、酬長賓于西階南、北面、賓在左、主人坐奠爵、拜、賓答拜、坐祭、遂飲、卒爵、拜、賓答拜、主人洗、賓辭、主人坐奠爵于篚、對、卒洗、升酌、降復位、賓拜受爵、主人拜送爵、賓西面坐、奠爵于薦左、

郝氏曰賓奠于薦左未即舉也

主人獻兄弟

主人洗、升、酌、獻兄弟于阼階、上兄弟之長升、拜受爵、主人在其右、答拜、坐祭、立飲、不拜、既爵、皆若是以辯、辯受爵、其位在洗東、西面北上、升受爵、其薦脀設于其位、其先生之脀、折脅一、膚一、其衆、儀也、

郝氏曰兄弟至親同為主故獻于東階上而主人在東階東衆兄弟皆若是以辯兄弟位在阼階下洗東

卷十七有司徹　十八

西面北上以序立而西面升受爵下而飲其豆籩與俎卯既于東階下先生兄弟之長者其俎折脅一膚一衆兄弟隨宜也

主人獻內賓

主人洗、獻內賓于房中、南面拜受爵、主人南面于其右荅拜、坐祭、立飲、不拜既爵、若是以辯、亦有薦脅

賓主受送皆南面統于堂也不言辯受爵不著其位與長幼之脅皆省文

主人獻私人

主人降洗、升、獻私人、于阼階上、拜于下、升受、主人荅其長、拜、乃降、坐祭、立飲、不拜既爵、若是以辯、宰夫贊主人酌、主人于其羣、私人、不荅拜、其位繼兄弟之南、亦北上、亦有薦脅、主人就筵、

特牲獻公有司私臣此統云私臣以該之乃簡括法

然亦可見特牲非專言士禮少牢非專言大夫禮矣

鄭氏附會其辭悉謬

郝氏曰主人獻畢由階上就東序之筵

尸卒三獻爵

尸作三獻之爵司士羞湇魚縮執俎以升尸取膴祭祭之祭酒卒爵司士縮奠俎于羊俎南橫載于羊俎卒乃縮執俎以降尸奠爵拜三獻北面答拜受爵

司士羞湇魚即陳俎節設于二俎西之第二俎載俎節尸五魚之俎也

賓獻侑

酌獻侑侑拜受三獻北面答拜司馬羞湇魚一如尸禮

卷十七有司徹　十九

卒爵拜三獻答拜受爵

司馬羞湆魚一即載俎節俏一魚之俎也云司馬者

武取與司士變敖氏謂當作司士恐未然

賓致酌主人

酌致主人主人拜受爵三獻東楹東北面答拜司△士△羞△

一△湆△魚△如尸禮卒爵拜三獻答拜受爵

司士羞一湆魚即載俎節主人一魚之俎也

尸酢賓

尸降筵受三獻爵酌以酢之三獻西楹西北面拜受爵

尸在其右以授之尸升筵南面答拜坐祭遂飲卒爵拜

尸答拜執爵以降實于篚

郝氏曰賓自執虛爵降實于堂下篚中

二人舉觶于尸侑為旅酬始

二人洗觶、升實爵、西楹西北面東上、坐奠爵、拜、執爵以興、尸侑答拜、坐祭、遂飲、卒爵、執爵以興、坐奠爵、拜、尸侑答拜、皆降洗、升酌、反位、尸侑皆拜受爵、舉觶者皆拜送、侑奠觶于右

郝氏曰二人一酬尸一酬侑侑受爵奠于薦右俟尸行酬而後舉以酬長賓

尸酬主人

尸遂執觶以興、北面于阼階上酬主人、主人在右、坐奠爵拜、主人答拜、不祭、立飲、卒爵、不拜既爵、酌、就于阼階上酬主人、主人拜受爵、尸拜送、尸就筵

尸受一人所舉之觶不奠遂執以酬主人主人亦不奠以酬侑也

主人酬僎

主人以酬僎于西楹西、僎在左、坐奠爵、拜、執爵興、僎答拜、不祭、立飲、卒爵不拜既爵、酌、復位、僎拜、受主人拜送、

主人復筵

復位復酬僎西楹西之位

僎酬長賓

乃升長賓、僎酬之、如主人之禮、

鄭氏曰長賓在西階下僎升長賓舉所奠薦右之觶酬之如主人酬己之禮

衆賓及兄弟私人徧相酬

至于衆賓、遂及兄弟、亦如之、皆飲于上、遂及私人、拜受者、升受、下、飲、卒爵、升酌、以之其位、相酬辯、卒飲者實爵于篚

鄭氏曰衆賓兄弟皆飲于西階之上惟私人受爵先拜堂下無俟升受下堂飲既飲又升堂酌就所酬者

羞堂下及房中

兄弟後生者舉觶于其長為無算爵始

之位酬之徧末受酬一人實爵于篚

乃羞庶羞于賓、兄弟、内賓、及私人

敖氏曰無房中之羞別于主婦以上也

兄弟之後、生、者、舉觶于其長、洗、升酌、降北面立于阼階南、長在左、坐奠爵、拜、執爵以興、長答拜、坐祭、遂飲、卒爵、執爵以興、坐奠爵、拜、執爵以興、長答拜、洗、升酌、降、長拜受于其位、舉爵者東面答拜、爵。止。

此云爵止下賓長獻尸與于三獻尸尸奠爵于薦左故亦云爵不止彼此照映在有意無意之間文情竝妙

賓、長、獻于尸如初、無湑、爵不止。賓一人舉爵于尸如初、亦、遂之于下、賓及兄弟、交錯其酬、皆遂及私人、爵無算、

鄭氏曰上賓舉爵獻于尸如三獻尸之初但三獻尸士肴魚湑此無湑三獻則尸奠爵左俟衆獻偏而後作此受爵即行酬不止也次賓一人又舉爵于尸如二人洗觶之初亦遂之于下如前及賓兄弟私人也

尸出禮畢

尸出、侑從、主人送于廟門之外、拜、尸不顧、拜侑與長賓亦如之、衆賓從、司士歸尸侑之俎、主人退、有。司。徹。

以有司徹起以有司徹結絕妙章法此爲俎皆在堂上下故有有司徹之

若不賓尸、則祝侑亦如之、尸食、乃盛俎、臑、臂、肫、脡、脊、橫

脊、短脅、代脅、皆牢、魚七、腊辯、無髀、卒盛、乃舉牢肩、尸受、振祭嚌之、佐食受、加于肵、佐食取一俎于堂下以入、奠于羊俎、東、乃摭、于魚腊俎、俎釋三个、其餘皆取之、實于一俎以出、祝主人之魚腊取于是、尸不飯告飽、主人拜侑不言尸又三飯、佐食受牢舉、如儐、

若不賓尸賓儐同謂少牢饋食禮或有故不得賓尸或本從簡則其禮宜如此也鄭氏以不賓尸爲下大夫無論其謬即若字之義亦不解矣若者何否不定之辭也使果爲下大夫則禮是一定何若之云見餘說篇

有此自接前篇少牢饋食禮而言彼賓尸之饋食禮

卷十七有司徹　二十二

此不賓尸之饋食禮也祝侑亦如之即前篇少牢饋食禮稱
前篇下同設饌祝神及尸匕飯告飽祝侑等事也尸不飯
告飽以下至如儐亦如前篇禮云如儐者如有儐之
禮也中間尸食至取于是皆以其異者言之尸食乃
盛俎尸八飯後有盛俎之事佐食取衆俎之實盛于
肵俎祭畢歸尸也前篇擯尸故不盛俎特牲九飯畢
盛俎此八飯盛俎亦異特牲也臑至代脅凡七體皆
牢皆羊豕也羊豕皆七體魚十有五而取其七腊辯
腊徧取半體如牢無髀尸俎本無髀半體嫌有之也
盛時羊豕俎各留三體以待改設不言者文省盛畢。

佐食取牢肩授尸尸祭嘗之與前篇同體貴肩故後舉佐食受亦加于肵俎佐食又取堂下一虛俎入室奠于羊俎東前篇魚俎在羊東此當云魚俎東而云羊俎東者以羊為主也摭于魚腊俎摭取也魚十五去七餘八腊餘左半體惟各留三于本俎以待改設其餘皆實于一俎以出祝主人之魚腊取于是主人該主婦而言三者各取魚與腊一于此俎中于另側更載之腊之見于下者主人臂主婦臑也受牢舉謂受尸所舉肺脊加于肵俎凡言如儐者謂如有儐尸之饋食禮非謂如儐尸禮也下放此

卷十七有司徹　二十三

主人洗、酌、醋尸、賓羞肝、皆如儐禮、卒爵、主人拜、祝受尸爵、尸答拜、祝酌、受尸、尸以醋主人、亦如儐、其綏祭、其嘏、亦如儐

敖氏曰卒爵尸答拜不蒙如儐禮者欲與後禮相爲也凡與儐禮同而重見之者其意皆然

其獻祝、與二佐食、其位、其薦脀、皆如儐

敖氏曰祝與儐亦有肝從不言者與佐食連文故略之耳

主婦其洗獻于尸、亦如儐、主婦反、取籩于房中、執棗糗、坐設之、棗在稷南、糗在棗南、婦贊者執栗脯、主婦不興、受設之、栗在糗東、脯在棗東、主婦興、反位、尸左執爵、取棗糗、祝取栗脯以授尸、尸兼祭于豆祭、祭酒、啐酒、次賓

脩牢燔用俎鹽在右尸兼取燔擩于鹽振祭嚌之祝受加于肵卒爵主婦拜祝受尸爵尸荅拜祝易爵洗酌授尸尸以醋主婦主婦主人之北拜受爵尸荅拜主婦反位又拜上佐食綏祭如儐卒爵拜尸荅拜

棗糗栗脯四籩者取與前篇異也按周禮籩人饋食之籩有棗羞籩之實有糗加籩之實有栗脯悉襲諸禮文為說鄭氏反為儀禮雜用誤矣主婦反位又拜夾爵拜也與前篇互見鄭以為不賓尸降崇敬亦非也

郝氏曰主婦洗爵于房中出酌入室拜送與儐同具薦籩以下與儐異儐則室中二黍二稷設于未迎尸

卷十七有司徹　二十四

尤主婦亞獻無籩賓尸有儐俎為異也不儐則主婦設棗糗栗脯四籩尤

主婦獻祝其酌如儐拜坐受爵主婦主人之北答拜宰

夫薦棗糗坐設棗于菹西糗在棗南祝左執爵取棗糗

祭于豆祭祭酒啐酒次賓羞燔如尸禮卒爵主婦受爵

酌獻二佐食亦如儐主婦受爵以入于房

宰夫獻棗糗次賓羞燔為異餘如儐獻二佐食若同

祝當云亦如之乃云如儐然則無薦籩與羞燔矣似

太略

賓長洗爵獻于尸尸拜受賓尸西北面答拜爵止

此與前篇異而與特牲同與前篇異者以不儐尸故

加詳也特牲亦然

主婦洗于房中、酌致于主人、主人拜受、主婦戶西北面拜送爵、司宮設席、主婦薦韭菹醢、坐設于席前、菹在北、於婦贊者執棗糗以從、主婦不興受、設棗于菹北、糗在棗南、佐食設俎、臂脊脅肺皆牢、膚三、魚一、腊臂、主人左執爵、右取菹、揳于醢、祭于豆間、遂祭籩、奠爵興、取牢肺、坐絕祭、嚌之、興、加于俎、坐挩手、祭酒、執爵以興、坐卒爵、拜、主婦答拜、受爵、酌以醋、戶內北面拜、主人答拜、卒爵拜、主人答拜、主婦以爵入于房

主婦致爵于主人與前爲異、以不備戶加詳也、主人

參十七有司徹　二十五

不致爵于主婦與特牲異未詳李賓之謂異于士不知此不可專以大夫言即曰大夫豈可以貴異其妻耶

尸作止爵、祭酒、卒爵、賓拜、祝受爵、尸答拜、祝酌、授尸、賓拜、受爵、尸拜送、坐祭、遂飲、卒爵、拜、尸答拜○獻祝、及二佐食○洗、致爵于主人、主人席上拜受爵、賓北面答拜、坐祭、遂飲、卒爵、拜、賓答拜、受爵、酌、致爵于主婦、主婦北堂、司宮設席東面、主婦席北東面拜受爵、賓西面答拜、婦贊者薦韭菹醢、菹在南方、婦人贊者執棗糗、授婦贊者、婦贊者不興受、設棗于菹南、糗在棗東、佐食設俎于

豆東、羊臑豕、折、羊脊、脅、祭肺一、膚一、魚一、腊臑、主婦升筵坐、左執爵、右取菹擩于醢、祭之、祭籩、奠爵、興、取肺、坐絶、祭、嚌之、興、加于俎、坐挩手、祭酒、執爵興、筵東北面立卒爵、拜、賓答拜、賓受爵、易爵于篚、洗酌、醋于主人、户西北面拜、主人答拜、卒爵拜、主人答拜、賓以爵降、奠于篚

鄭氏曰獻祝侑食致爵主人則于室致爵主婦則于北堂堂之北即房户之外室户之東也儐尸于堂則主婦席在房中南面今尸在室則主婦席在北堂東面主婦拜于席北東面向室也

乃羞、宰、夫、羞房中之羞、司士羞庶羞于尸、祝、主人、主婦、內、羞在右、庶羞在左、

上下多有與此篇之前同者然此篇之前儐尸禮也

卷十七有司徹　二十六

少牢饋食禮有儐尸之饋食禮也此不儐尸之饋食禮也與儐尸禮無交涉此處須分明解此者只當以有儐尸之饋食禮相軌不當以儐尸禮相較鄭氏每曰與儐同者在此篇誤矣

主人降拜衆賓洗獻衆賓其薦脀其位其酬醋皆如儐禮主人洗獻兄弟與内賓與私人皆如儐禮其位其薦脀皆如儐禮○卒乃羞于賓兄弟内賓及私人辯○賓長獻于尸尸醋獻祝致醋賓以爵降實于篚

此與特牲長兄弟及衆賓長加爵節同惟言賓長不言長兄弟爲異耳

賓兄弟交錯其酬無算爵

此從簡括法不必備列擬求之

利洗爵獻于尸尸酢獻祝祝受祭酒啐酒奠之

多同特牲而異前篇

敖氏曰奠之亦北面奠于其處當也

主人出立于阼階上西面祝出立于西階上東面祝告于主人曰利成祝入主人降立于阼階東西面尸謖祝前尸從遂出于廟門祝反復位于室中祝命佐食徹尸俎佐食乃出尸俎于廟門外有司受歸之徹阼薦俎

特牲徹阼俎及祝與宗婦所徹敘于饗後此似徹阼

卷廿七有司徹

江廿廿

爲俎敘中養前特敘法變易耳其實一也鄭氏遂謂變于士不知何變之有

乃養、如儐○卒養、有司官徹饋饌于室中西北隅、南面、如饋之設、右几、厞用席、納一尊于室中、司宮埽祭、主人出、立于阼階上、西面、祝執其俎以出、立于西階上、東面、司宮闔牖戶、祝告利成、乃執俎以出于廟門外、有司受歸之、衆賓出、主人拜送于廟門外乃反、婦人乃徹、徹室中之饌

此徹俎改設之禮詳特牲鄭氏以此爲陽厭其謬亦詳特牲主人拜送鄭謂亦拜送其長是已又謂不言

長賓者下大夫無尊賓夫無尊何以便不得言長此曲說也婦入乃徹鄭謂不使有司徹者下上大夫之禮按少牢祭畢將儐尸故有司徹儐尸禮在堂故亦有司徹此在室故云婦入徹也乃以為下上大夫之禮亦曲說也徹室中之饌既已改設事畢謂直徹去之終事之辭也敖氏謂徹入于房亦非特牲宗婦徹祝豆籩入于房徹主婦薦俎未嘗云徹室中改設之饌入于房也且几徹入于房者仍有後事如特牲疏謂將用之燕內賓宗婦是也此既終事若又入房然則徹之何時而已耶

國家圖書館藏

民國二十二年八月國立北平
圖書館重鈔顧氏藏鈔本

乾隆元年鐫

丹陽姜上均參義

儀禮

禮[illegible][illegible]定本衙藏板

儀禮經傳內外編序

鶴溪姜子上均潛心經學討尋聖權而于三禮尤殷日者梓其
周禮輯義禮記章義二書盛發精蘊卓為世望茲復訂儀禮內
外編如干卷而屬余參論其義余惟周禮為本儀禮為末此鄭
氏說也唐賈氏則曰周禮為末儀禮為本夫大學之序自修身
齊家放之國與天下竊以此揣按此二書蓋賈說為長而子朱
子又嘗曰儀禮禮之根本禮記其枝葉也又曰儀禮為經禮記
乃其義說然寧能儀禮而獨存禮記之科棄經任傳其失甚矣
由是觀之前之二書姜子既嚴論定則于此一書更從其朔焉
申討之者良非得已也從古帝王有改制名無變道實以夏后

殷周之盛不聞沿禮襲樂而所以綱紀倫物者後之聖人雖至
精至備其道卒無以易推之百世而下因時制宜不必二三述
先王之迹要亦由其迹而神明之則貴本親用未嘗不調劑以
得其中況儀禮與周禮皆周公攝政致太平之書雖其委曲繁
重之數行于後者蓋寡而制度之源流本末俾窮經之士因文
考道又端賴是書之存者哉然自漢唐以來旁搜遠紹如韓退
之猶苦儀禮難讀至目為無所用而第以奇辭奧旨著于篇則
是書蓋不絕如綫而先聖之大經大法所恃以在人而未墜于
地者獨幸于朱子修明禮傳一本儀禮為經分章附疏以通其
義厥學者有所折中而惜乎大綱已具其書猶有闕而未成者

豈天不欲永經禮之傳與亦將有所待與姜子生于五百餘歲之下考求而訂正之其于先哲之遺緒蓋切以至方今道化翔洽禮教昌明所為因時制宜以挈世而善俗者誠不徇儀文末迹而世有考道之儒經經緯傳本末粲然以仰副

聖朝尊經崇道之心此望道如渠者之所拜手而敬書其端也

雍正癸丑七月既望己山王步青序

儀禮經傳內外編目錄序

右今存儀禮經自士冠至少牢凡十四篇內士喪禮少牢禮文各離為二篇凡十六篇并今所採補之經傳如干篇是為儀禮內編而喪服一篇則與所採補之如干篇別為儀禮外編編之分內外何也本儀禮而分之也分編之為本儀禮何也古無周禮儀禮之名按漢書藝文志稱禮古經五十六卷經十七篇是為經而記百三十一篇王史氏二十一篇曲臺后倉九篇明堂陰陽說五篇是為傳皆不名儀禮也又周官六篇為經而周官傳四篇為傳亦不名周禮也永嘉張淳蓋以謂漢初未有儀禮之名疑後世學者見十七篇禮儀遂因以名之由是以推則儀禮之得名本于升降揖讓動作威儀之所發而為名故于十六篇及凡所補之屬為內編而喪服篇及凡所補之屬乃所以行是儀禮之具而與其發見于升降揖讓動作威儀之間者則有間矣故為外編也蓋嘗論之人自有生以來理與氣俱其所乘于二五之精者謂之氣而所以宰乎其中而為無極之真者謂之理是理也蘊于心而為健順五常之性措于身而為秩敘五品之道播于家國天下而為紀綱法度一切百為萬化之教是理固無精粗內外之間而先儒以謂體用一原顯微無間者此也溯自周文公本至德翊大化其見于書闡性命者莫深于易象正道行者莫切于儀禮廣教化者莫備于周官三書天德純王

道溥言性而用具言用而體存凡中庸之性命道教大學之綱
領條目皆源流于此而秦漢以後聖學失傳性其所性而淪虛
寂道其所道而涉作用教其所教而趨法術先聖之全體大用
或幾熄矣雖有宋與儒輩出遞相推發然今考五經四子說易
通易傳本義諸書備顯于宋而三禮之學其粗者踳駁而不純
其精者闕略而未備幾朱子與其徒勉齋實遞為儀禮經傳而
紬繹遺訓其成猶有待于方來況其他卒為義疏者乎恭遇
盛朝
聖明繼作申命侍從大臣率海內賢畯之儒闡道右文翼經明傳凡
所以建中和之極而振道法之紀者固赫乎炳古而燦今矣而

錫叨沐禮官涵濡之澤垂數十載于十三經中尤研三禮已將
周禮禮記諸書就正有道而茲編實奉朱子遺訓以其所竊家
鄉邦國王朝之禮用勉齋喪祭二禮之例以通之不襲其迹而
師其意雖極知僭踰無所逃罪而區區冀先儒以述先聖之
意式于
昭代教化翔洽道法昌明之會不致背違云爾

雍正乙卯孟夏朔　丹陽姜兆錫序

儀禮經傳內編目錄

卷第一

嘉禮一

冠昏之禮一之一

士冠禮　大夫冠禮
諸侯世子冠禮　諸侯冠禮
王世子冠禮　王冠禮
凡冠遭喪禮　凡女笄禮

卷第二

士昏禮　大夫昏禮
諸侯世子昏禮　諸侯昏禮
王世子昏禮　王昏禮
凡昏遭喪禮　凡侯王下嫁禮

卷第三

附凡出妻禮　娶室禮
家人禮　凡進御禮
凡胎教禮　凡生子禮
凡立儲禮　凡世子禮

卷第四

飲食之禮一之二

士族飲禮　大夫族飲禮
諸侯族飲禮　王族飲禮
侯國族飲酒禮　王國族飲酒禮
侯國黨飲酒禮　王國黨飲酒禮
侯國州飲酒禮　王國州飲酒禮
侯國鄉飲酒禮　王國鄉飲酒禮

卷第五

士族食禮　大夫族食禮
諸侯族食禮　王族食禮
大夫相食禮　大夫食聘大夫禮
王大夫食侯國聘大夫禮　諸侯食大夫禮

諸侯食聘大夫禮
諸侯食王聘大夫禮
諸侯相食禮
王食聘大夫禮
王食大夫禮
王食諸侯禮
王食牧伯禮
王食國賓禮
諸侯膳食禮
王膳食禮
附 侯王賜食大夫禮 覲

卷第六

饗燕之禮一之三

大夫相饗禮
大夫饗聘大夫禮
王大夫饗侯國聘大夫禮
諸侯饗大夫禮
諸侯饗聘大夫禮
諸侯饗王聘大夫禮
諸侯相饗禮
王饗聘大夫禮
王饗大夫禮
王饗諸侯禮
王饗牧伯禮
王饗國賓禮
侯國饗士庶子禮
王國饗士庶子禮
侯國饗耆老孤子禮
王國饗耆老孤子禮
侯國饗工禮
王國饗工禮
大夫相燕禮
大夫燕聘大夫禮

王大夫燕侯國聘大夫禮
王大夫燕諸侯禮
諸侯燕大夫禮
諸侯燕聘大夫各禮
諸侯燕王聘大夫禮
諸侯相燕禮
王燕聘大夫禮
王燕大夫禮
王燕諸侯禮
王燕牧伯禮
王燕國賓禮

卷第七

賓射之禮一之四

士故舊朋友射禮
大夫故舊朋友射禮
諸侯故舊朋友射禮
王故舊朋友射禮
侯國州射禮
王國州射禮
侯國鄉射禮
王國鄉射禮
侯國學射禮
王國學射禮

卷第八

侯國澤射禮
侯國射宮大射禮
王國澤射禮
王國射宮大射禮

士大夫相燕射禮
諸侯燕大夫射禮
諸侯相燕射禮
王燕諸侯大夫射禮
附 士大夫相燕投壺禮
諸侯燕大夫投壺禮
諸侯相燕投壺禮
王燕諸侯大夫投壺禮

卷第九

脤膰之禮一之五

士大夫相致胙禮
士大夫祭致膳禮
士大夫攝祭致福禮
諸侯致脤膰于大夫禮
諸侯相致脤膰禮
諸侯致脤膰于王禮
王致脤膰于大夫禮
王致脤膰于諸侯禮

賀慶之禮一之六

士大夫相賀慶禮
士大夫賀慶于君禮
諸侯慶賀于大夫禮
諸侯相慶賀禮
諸侯賀慶于王禮
王賀慶于大夫禮
王慶賀于諸侯禮

軍禮二

大封之禮二之一

建王都禮
建侯邦禮
建家邑禮

大均之禮二之二

王國均賦禮
侯國均賦禮

大田之禮二之三

里社田禮
置社田禮
國社田禮
大社田禮
侯國時田禮
侯國師田禮
諸侯田禮
王國時田禮
王國師田禮
王大田禮

大役之禮二之四

家邑工役禮
侯邦工役禮
王都工役禮

大師之禮二之五
司馬講閱禮　王講閱禮
諸侯講閱禮　王命討禮
王親征禮　王命禦寇禮
凱旋禮　飲至禮
告捷禮

卷第十
賓禮三
朝覲之屬之禮三之一　內冠嘉三禮皆舉綱統目而吉賓二禮皆第舉目故賓禮約以朝者聘之屬統之而吉禮約以人鬼天神地示之屬統之詳見綱領及本卷
士始相見禮　大夫始相見禮
士大夫總相見禮　諸侯相朝總禮
諸侯爲賓約禮　諸侯待賓約禮賦見上支
士始見大夫禮　士總見大夫禮

凡始見君禮　士大夫朝君禮
凡燕見于君禮　凡賜食禮
凡侍坐于君子禮　諸侯始朝王禮
諸侯春朝禮　諸侯夏宗禮
諸侯秋覲禮　諸侯冬遇禮
諸侯會同朝王禮以上見賦上　王始受朝禮
王時巡受朝禮　諸侯膳天子禮
先生異爵者就見禮　君就見百年者禮
君就見賢者禮　君就見臣禮以上見賦下

卷第十一
聘問之屬之禮三之二
士相問禮　大夫相問禮
士大夫待問使禮　諸侯相聘總禮上

卷第十二
諸侯相聘總禮下　聘適喪禮
聘使爲國客約禮　主國待國客約禮以上見賦支

凡卑幼問尊長禮　士問大夫禮
諸侯問王禮　諸侯覲王禮
王待聘大夫禮以上見賦上　凡尊長問卑幼禮
大夫問士禮　王使問卿大夫禮
王偏存諸侯禮　王偏省諸侯禮
王偏覜諸侯禮　諸侯待王聘大夫禮以上見賦下

卷第十三
凶禮四
喪禮四之一
士養疾禮　大夫養疾禮
諸侯養疾禮　王養疾禮
士喪禮上

卷第十四
士喪禮下　上士喪禮

卷第十五
大夫喪禮　諸侯喪禮

卷第十六
王喪禮　附正位禮
諸侯顧命禮　王顧命禮
義服斬衰各喪禮　降正義齊衰各喪禮
降正義大功各喪禮　降正義小功各喪禮
降正義緦麻各喪禮　宗族弔禮
閭里弔禮　朋友弔禮
老幼弔禮　婦女弔禮
士相弔禮　大夫相弔禮
諸侯相弔禮　大夫君弔其臣禮
諸侯弔大夫士禮　夫人弔大夫士禮
王弔大夫士禮　王弔諸侯禮
后弔大夫士禮　后弔諸侯禮

卷第十七

士虞禮　大夫虞禮
諸侯虞禮　王虞禮
士卒哭禮　大夫卒哭禮
諸侯卒哭禮　王卒哭禮
士大夫侯王各祔禮　士大夫侯王各練禮
士大夫侯王各祥禮　士大夫侯王各禫禮
凡忌日禮

卷第十八
弁喪禮　在喪遭喪禮

荒禮四之二
士荒禮　大夫荒禮
諸侯荒禮　王荒禮

弔禮四之三此禍烖相弔也
士弔禮　大夫弔禮
諸侯弔禮　王弔禮

禬禮四之四
士禬禮　大夫禬禮
諸侯禬禮　王禬禮

恤禮四之五
士恤禮　大夫恤禮
諸侯恤禮　王恤禮

吉禮五

享人鬼禮五之一
士特牲饋食禮

卷第十九
大夫少牢饋食禮上

卷第二十

大夫少牢饋食禮下　諸侯大牢饋食禮
王大牢饋食禮　士特祠特禴特嘗特烝各禮
大夫特祠特禴特嘗特烝各禮　諸侯特祠特禴禮
大夫士省祫禮　王特祠禮
諸侯祫禴祫嘗祫烝各禮　諸侯大祫禮
王祫禴祫嘗祫烝各禮　王禘禮
王大祫禮　大夫禱壇禮
適士禱壇禮　王禱壇墠禮
諸侯禱壇墠禮　王月祭禮
諸侯月祭禮　大夫祭殤禮
士祭殤禮　王祭殤禮
諸侯祭殤禮　諸侯告朔禮
凡廢于祭宗廟禮　士四時薦新禮
王告朔禮　諸侯四時薦新禮
大夫四時薦新禮　王祭前代帝王禮
王四時薦新禮　王祭先聖先師禮
諸侯祭先聖先師禮　祭先禖禮
國祭功臣禮　祭先蠶禮
祭先卜禮　祭先牧禮
祭馬祖禮

祭馬社禮　祭馬步禮

卷第二十一

祀天神禮五之二
諸侯迎四時禮　王迎四時禮
諸侯祭四時禮　王祭四時禮
諸侯迎寒暑禮　王迎寒暑禮
諸侯祭寒暑禮　王祭寒暑禮
諸侯祭司寒禮　王祭司寒禮
侯國祀司民司祿禮　王國祀司民司祿禮
凡貞歲禮　大夫祈年禮
諸侯祈年禮　王祈年禮
鄉雩禮　諸侯雩禮
王雩禮　禬凶荒札喪禮
安宅禮　諸侯祀四類禮
王祀四類禮　諸侯望祀禮
王祀四望禮　分祀五帝禮
大饗五帝禮　大旅上帝及四望禮

明堂祀上帝禮　圜丘祭天禮

祭地示禮五之三

士歲祭五祀禮　大夫歲祭五祀禮
諸侯歲祭五祀禮　王歲祭五祀禮
鄉大儺禮　國儺禮
王儺禮　凡侯禳禱祠禮
冬贈毒禮　鄉邑蜡禮
侯國蜡禮　王國大蜡禮
家邑方祀之屬禮　諸侯方祀之屬禮
王祭四方之屬禮　諸侯祭山林川澤禮
王祭山林川澤禮　特祭五嶽禮
州里祭社稷禮　家邑祭社稷禮
諸侯祭社稷禮　王祭社稷禮
王方澤祭地禮　凡祭遭喪凡變禮
總凡享祀祭遭喪變禮　功祭遭喪禮
爲尸遭喪禮

卷第二十二

因事之祭五之四

士大夫受命祭禮　諸侯受命祭禮
王即位祭禮　卜立君祭禮
諸侯封國祭禮　王建都祭禮
卿大夫聘祭禮　諸侯朝見會同祭禮
王巡狩會同祭禮　盟誓祈禮
田獵祭禮　講閱祭禮
征伐祭禮　大故祭禮
凡國故祭禮　日食禱禮
星變禱禮　山崩禱禮
川竭禱禮　凡天地變異祭禮
旱災禱禮　水災禱禮
火災禱禮　凡天地災傷禱禮
憂兆祭禮　疾病禱禮
喪葬祭禮　凡事物變異禱禮
凡享祀祭祭忧變禮　鄉射祭侯禮
大射祭侯禮

類祭之事五之五

士薦宗廟禮　大夫薦宗廟禮
諸侯薦宗廟禮　王薦宗廟禮
凡薦五祀禮　凡薦內外壇墠禮
凡薦庫廐禮　凡薦器物禮
凡祓除薦浴禮

因祭之事五之六

士遷廟禮　大夫遷廟禮
諸侯遷廟禮　王遷廟禮
凡遷壇墠禮　諸侯耕籍禮
王耕籍禮　諸侯夫人躬桑禮
王后躬桑禮　諸侯養牲禮
王養牲禮

卷第二十三

五禮後附

庶民入小學禮　國子入小學禮
國子暨民俊入大學禮　弟子職禮

凡小學大學簡升禮　世子豫教禮
諸侯元年即位禮　王元年即位禮

儀禮經傳外編目録

卷第一

本經一篇

喪服上

卷第二

喪服下

補經一篇

喪服補

卷第三

採經四篇
諸法　凡書
夏小正　據機經
按外篇僅存喪服採補蓋繫今約列數篇如右餘以
戴記及凡經傳可輔儀而行者推之今不具錄說見
後

左附五禮

分合圖考

圖考一 嘉禮
合卺設饌圖　公食大夫禮陳饌圖
燕禮席位圖　大射樂縣圖
燕射之屬樂章圖考　燕射之屬納工圖考
凡燕射之屬奏樂考

圖考二 軍禮
兵農合一圖　鄉官軍將合一圖

圖考三 賓禮
凡賓主升堂考　凡堂上賓主授受考
歸賓饔餼圖

卷第四

圖考四 凶禮
本宗五服圖　婦人夫黨五服圖
為人後者為其本宗服圖　女子子適人者為本宗服圖
本宗為女子適人者服圖　丈夫婦人為宗子服圖
己為母黨服圖　母黨為己服圖
己為妻黨服及妻黨為己服圖
姑姊妹女子子之子及內外兄弟報服圖
王侯正統服圖　諸侯旁期服圖
大夫旁期服圖
臣從君服圖　臣為君服圖
君為臣服圖
妾為君黨服圖　公卿大夫士為妾服圖

五服降正義爽冠及受服衰冠升數綱領考
五服降正義齊衰升數條目考
始死變服圖考　將小斂變服圖考
小斂後變服考　小斂後夷堂變服圖考
殯後男子成服圖考　殯後婦人成服圖考
既葬反哭虞卒哭變服考　男子卒哭受服圖考
婦人卒哭受服圖考　男子小祥受服圖考
婦人小祥受服圖考　大祥服圖考
禫服圖考　五服遭喪易服圖考

圖考五 吉禮
郊廟祖宗異同考　禘祫異同考
廟饋禮次考

圖考六 附後
凡教法異同考一　凡教法異同考二

卷第五

圖考七 五禮總
凡卜筮陳貞命作考　凡筮日贊命考
凡設尊考　凡設洗考
凡陳鼎考　凡鼎俎之實考
凡品物器用之數考

儀禮序論六則（前三則通解原文，後三則今補入）

漢書藝文志曰禮古經五十六卷經十七篇記百三十一篇明堂陰陽三十三篇王史氏二十一篇曲臺后倉九篇明堂陰陽說五篇周官六篇周官傳四篇（此通解首即藝文志之文以為禮之經名之也禮古經五十六卷見後文十七篇本注云后氏戴氏之禮即今存儀禮也十七舊作七十臨江劉敞云當作十七計其篇數則然通解以劉說正之永嘉張淳云漢初未有儀禮之名疑後漢學者見十七篇中有儀有禮遂合而名之也百三十一篇蓋七十子後學所記三十三篇古明堂之遺事也二十一篇亦七十子後學者記之九篇如淳云行禮射于曲臺后倉為記故名曰曲臺記也五篇未詳蓋解說三十三篇中之文六篇王莽時劉歆置博士習之師古云即今周禮五官亡其冬官以考工記充之也其傳四篇亦未詳）

劉歆曰易曰有夫婦父子君臣上下然後禮義有所錯而帝王質文世有損益至周曲為之防事為之制故曰禮經三百威儀三千（此以下又引劉歆之言以明之而此首原其始作也）及周之衰諸侯將踰法度惡其害己皆滅去其籍自孔子時而不具至秦大壞（此傷禮之壞而下乃推禮之所以幸存也）漢興魯高堂生得士禮十七篇訖孝宣世后倉最明戴德戴聖慶普皆其弟子三家立于學官（士禮十七篇即舊誤作七十篇者也）禮古經者出于魯淹中及孔氏與十七篇文相似多三十九篇（淹中蘇林謂里名也及孔氏三字舊注屬下為義劉敞云禮古經孔氏安國所得壁中書也當屬上句通解從之與舊作學劉敞云學當作與五十六卷除十七正多三十九通解云上文經七十篇本注后氏戴氏之禮今考高堂生傳士禮十七篇后倉二戴皆其所傳弟子則彼所注后戴之禮即傳此高堂生之所傳而今號儀禮者也況劉氏所考于古經增多篇數適合而上文經目又別無高堂生十七篇之禮其證甚明賈公彥疏亦言古文十七篇與高堂生所傳相似是唐初時漢志猶未誤也故知諸文訛錯皆當從劉氏云）及明堂陰陽王史氏記所見多天子諸侯卿大夫之制雖不能備猶瘉倉等推士禮而致于天子之說（瘉師古讀作愈猶勝也通解云諸記自一百三十一篇以下與經文本不相雜疑亦多于本篇之後記之如二戴記孔子家語等皆特不可考其所自耳又按張淳云如歆所言則高堂生所得獨為士禮而今儀禮乃有天子諸侯大夫之禮居其大半疑今儀禮非高堂生之書但篇數偶同耳此則不深考于劉說所訂之誤又不察其所謂士禮者特略舉首篇以名之其餘等云推而致于天子者蓋專指冠昏喪祭而言若燕射朝聘則士豈有是禮而可推耶）

賈公彥疏曰戴德戴聖與劉向別錄十七篇次第皆冠禮第一昏禮第二士相見第三自茲以下大戴即以士喪既夕士虞特牲少牢有司徹鄉飲鄉射燕禮大射聘禮公食覲禮喪服為次小戴即以鄉飲鄉射燕禮大射士虞喪服特牲少牢有司士喪既夕聘禮公食覲禮為次皆尊卑吉凶先後雜亂故鄭皆不從之唯劉向別錄大射以上七篇與小戴同而其下乃以聘食覲禮喪服士喪既夕士虞特牲少牢有司為次皆尊卑吉凶次第倫敘故鄭用之也（此疏家釋鄭氏所以從劉向而不從二戴之意也然愚按大戴篇目之序蓋以冠昏喪祭為次而遂及于飲射聘覲也其以喪服居後者上各篇皆言禮儀之節而此篇乃因禮儀而及其喪服之制以見凡行喪禮之儀所相依以為用者故從之與由是以推劉氏篇目之次固勝于小戴而其視大戴則有不及者鄭氏蓋未免失所從違也故今以大小戴與向別錄互參其得失而發其義如此學者詳之）

石林葉氏曰經禮一而曲禮十經禮制之凡也曲禮文之目也故中庸言禮儀三百威儀三千也先王之時皆有書與法藏于有司官掌之士習之謂之執禮周官大史掌邦之六典禮居一焉大祭祀與群執事讀禮書而協事祭之日執書以次位常大會同朝覲以書協禮事將幣之日執書以詔王小史大祭祀讀禮法凡此或

請以翰衆或執以行事至周衰皆亡惟孔子獨能知之故子所雅言亦謂之執禮今禮記首載曲禮此非其書與法之正也漢儒雜錄其所聞而纂之故言曲禮曰以爰之爾

朱子曰六經之道同歸而禮樂之用爲急遭秦滅學禮樂先壞漢晉以來諸儒補緝竟無全書其頗存者三禮而已周官一書固爲禮之綱領至其儀法度數則儀禮乃其本經而禮記郊特牲冠義等篇乃其義疏耳前此猶有三禮通禮學究諸科熙寧以來安石變亂舊制獨存禮記之科棄經任傳博士諸生不過虛文以供應舉其間亦有因儀法度數之實而立文者咸幽冥莫知其原一有大議率用耳學臆斷而已若乃樂之爲教則又絕無師授莫有知

其說者而不知其爲闕矣

又曰禮器經禮三百曲禮三千而中庸以經禮爲禮儀曲禮爲威儀鄭玄等皆曰經禮即周禮三百六十官曲禮即今儀禮其中書儀三千以其有委曲威儀故有二名獨臣瓚曰周禮三百特官名耳經禮爲冠昏吉凶之類蓋以儀禮爲經禮也近世括蒼葉夢得曰經禮制之凡也曲禮文之目也先王之世皆有書大史小史執讀而鄉大夫教萬民與保氏教國子者亦此也愚意禮篇三名禮器爲勝其諸儒之說臣瓚與葉氏爲長蓋周禮乃制治立法設官分職之書其于天下事無不該括禮典固在其中而非專爲禮設也其中或以一官兼掌衆禮或以數官通行一事亦難計其官數以充禮篇之數至于儀禮則其冠昏喪祭燕射朝聘自爲經禮大綱亦不容專以曲禮名之也但曲禮未見今何書爲近而三千之數又將何以充耶又嘗考之經禮固今之儀禮其存者十七篇而其逸見于他書者猶有投壺奔喪遷廟釁廟中霤等篇其不可考者又有古經增多三十餘篇而陰陽明堂王史氏記數十篇及河間獻王所輯禮樂故事多至五十餘篇倘或猶有逸在其間者大率且以春官五禮之目約之則其初固當有三百餘篇無疑矣所謂曲禮則皆禮之微文小節如今曲禮少儀內則弟子職篇所記事親事長起居飲食容貌辭氣之法及其制器備物宗廟宮室衣冠車旗之等其篇之全數雖不可知然條而析之亦不下三千

餘條矣若或者當以經禮爲常禮曲禮爲變禮則如冠禮之不醴而醮用酒殺牲而爲折俎若孤子冠母不在之類固皆禮之變在經禮中而如坐如尸立如齋無放飯無流歠之類在曲禮之中者初不得謂之變禮其說誤也

愚按朱子論定則知鄭玄等以周官爲經禮之非而學者當從臣瓚與葉氏以儀禮爲經禮無疑矣抑因是推之三千之數若以篇數求之恐其數或無以充或者以爲經禮是禮之大條件曲禮是其中之小條件曲禮與經禮非是判然兩項曲禮即在經禮之中其分二名只是一綱一目猶大學所謂三綱領八條目也但不得專以變禮當之耳且如儀禮今存十七篇是經禮其中之威儀條件亦有許多便是曲禮惟經禮是綱領藏得許多故經禮每禮自爲一篇而曲禮亦在其中也按其說與朱子所謂曲禮篇之全數雖不可知然皆禮之微文小節條而析之應亦不下三千餘條者亦畧相似但篇帙散亡無可復考亦未知是否也傳曰所聞異詞所傳聞又異詞姑識其說而存之云

儀禮經傳內外編參義凡例九則

儀禮經子朱子與其弟子勉齋相繼編次而今為參義何也遵勉齋以遵朱子也朱子前後編鄉學邦國及王朝禮凡三十七卷喪祭猶闕於命勉齋續成其書凡喪祭禮二十九卷纖悉殆備然其門人楊復序猶以道稍圖式先生尚有未及訂之遺恨也故參訂丁遵黃以遵朱也

遵黃以遵朱則于其書復有分合而增損者何也勉齋始創二禮相就以質于師師喜謂曰君所分喪祭禮規模甚善他日取吾家鄉邦家國王朝禮悉用此更定可也師于弟有可從者且喜而從則勉齋先生于後學其含己從人之量亦一也

分合之義序已言之其有所損益何也勉齋所引經若傳皆眘獨共引大傳而了白虎通及讖緯之屬有未訂者今汰十之七八理稍不足故也所補逸禮數篇皆蓋其外凡逸禮有應補者今更採補約數十篇于義例相足故也故損益之也

抑亦有未盡者戴記固儀禮義疏也摭將四十九篇中凡其言儀者以類分列于內編其言所以儀者類列于外編庶各為就次條章義已特成書以是頗俟異時謀增以合之此則區區之志竊用傳據而恐不克告無戾于先儒者也

凡此皆參經傳通解也其參注疏者又有二焉一參在注疏中一

參在注疏後謹旁門亦以悉先哲也

參在注疏中何也注疏文繁蕪者或頗有增損又文不順者或稍為易置然皆注疏意也仍以注疏標之故曰參在注疏中也

參在注疏後何也注以注經也疏以疏注即以疏經也或注經疏經而失乎經與附而失經不如辯而存經先儒可作必與存經也故以愚按標之此則參在注疏後者也

總其為參者凡分四類曰禮曰記曰義曰考禮者經之正也記者傳之輔也義者理之解也考者事之實也篇備四類或有未備因存亡為衍縮也

至參補之經亦分四類有逸見他經而體例當升為經者曰採補雖見他經而體例不合者曰參補旁見書傳而體有未合者曰始補散之書傳而合為編次者曰蒐補勉齋先生補經也敘而愚以四類通之故參之條也質以參乎黃而非背乎黃即非背乎朱故曰遵黃即以遵朱也

後學姜兆錫謹識

儀禮附論五則

凡讀儀禮莫作一例綿蕞看了學者試想未有此禮時此心如何行此禮時又如何見這意思方得

儀禮三百三千不單是道問學正是德性所流露處大德是敦那化的小德從這大處流出來先儒所發體用一原四字以此故曰合外內之道

樂記說天高地下萬物散殊而禮制行矣禮便是自然有這道理加減一毫不得古昔之世狉狉獉獉後來聖人繼作逐漸發明出來然猶多闕畧故三代時猶稍尚忠尚質到得周公監視損益詳盡曲至故孔子曰郁郁乎文哉吾從周此自是恰好了到得末流却又太過故孔子又曰文質彬彬然後君子又自曰吾從先進學者須是損過就中至于成德方得動容周旋中禮記禮者大學中庸皆列于篇亦是流傳得這箇意思在

禮樂只是序而和其本原却只是仁做處從來周室盛時自朝廷達于閭巷凡所行吉凶賓軍嘉五禮益溢周浹謂之大和之世到後來廢弛失其本都亡了故孔子曰禮云樂云玉帛云乎哉鐘鼓云乎哉又曰人而不仁如禮何如樂何春秋至戰國亂逆無等無可稱述秦號稱能却又怕學士家將禮法束縛他以故焚書從自此也

禮書來有三變自上世到周公時極盛其後却壞了此一興廢獨自人行禮者言之其後孔子修明禮樂又一盛到燔書却大壞此一興廢并與禮亦都亡其後漢興儀禮得高堂生并其五傳弟子至大小戴遂集為記周禮至河間獻王亦顯其後義解繁多後鄭注三禮號有功然溺於讖緯之學聖證論多力爭之宋世最有名擅荊公聚歛任傳三禮諸科多罷中間更數廢興雖經存亦與無

經相似以是朱子與其弟子黃幹修輯良非得已

家君參輯儀禮重等受命校讐之次晨夕編閱緒論今約錄五條于右用見先儒所以發明先聖之隱志而家君所以附參者固不得已云男炕謹錄

儀禮經傳內編卷一　姜兆錫註疏參義　武強

綱領　周禮大宗伯之職掌建邦之天神地示神鬼之禮以佐王建保邦國按下文宗伯總掌五禮而首止言天神地示人鬼之禮者禮以祭爲大舉重而言也

以吉禮事邦國之鬼神示以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰以槱燎祀司中司命飌師雨師以血祭祭社稷五祀五嶽以貍沈祭山林川澤以疈辜祭四方百物以肆獻祼享先王以饋食享先王以祠春享先王以禴夏享先王以嘗秋享先王以烝冬享先王諸禮多以綱統目吉禮之類十有二第皆舉其目也其綱蓋天神地示人鬼三者約之而餘以類推與賓禮畧如之

以凶禮哀邦國之憂以喪禮哀死亡以荒禮哀凶札以弔禮哀禍烖以襘禮哀圍敗以恤禮哀寇亂凶禮之類凡五蓋舉綱以統目也

以賓禮親邦國春見曰朝夏見曰宗秋見曰覲冬見曰遇時見曰會殷見曰同時聘曰問殷覜曰視賓禮之類亦猶吉禮舉其目也其綱蓋朝聘二者約之而餘亦以類推與

以軍禮同邦國大師之禮用衆也大均之禮恤衆也大田之禮簡衆也大役之禮任衆也大封之禮合衆也軍禮之類凡五亦舉綱統之也

以嘉禮親萬民以飲食之禮親宗族兄弟以昏冠之禮親成男女以賓射之禮親故舊朋友以饗燕之禮親四方之賓客以脤膰之禮親兄弟之國以賀慶之禮親異姓之國嘉禮之類凡六亦舉綱統之也宗伯掌王禮餘禮皆言事邦國親邦國之屬嘉禮獨言親萬民者對天而言雖王亦民也對王而言凡宗族兄弟男女故舊朋友賓客皆民也此所以王禮不嫌言親萬民與

此大宗伯所掌吉凶賓軍嘉五者之禮而儀禮蓋即五禮節文之儀也通校五禮之類祗三十有六則先聖所云禮儀三百威儀三千者何也按吉禮十有二類賓禮八類皆第約其目而凶禮軍禮各五類嘉禮六類又止總其綱則其目之蘊於綱綱之析於目者數因博矣況大宗伯所掌王禮爲主而推而放之凡自諸侯而達於大夫士者又數之不勝數乎此其所爲以三百包三千而優優大哉至是也然則今存者止十餘篇又何亡之其也此秦實亡之而不惟秦亡之也秦燔書典籍固多澌滅然孔壁既出今詩書易象春秋泛於四子雖間有殘脫猶號完書即周禮今猶有五官也若儀禮之尤闕則有以矣考周禮除冬官外其天地夏秋四官皆布法懸象而春官惟王大封須祀和於邦國都家鄉邑而已其一切法象皆不和布懸觀也凡言和布者謂取其故典與時損益調和而布之也獨禮文謂之掌故則不待歲爲調和矣且其文委曲繁重懸之既莫殫觀之又莫究故凡王與將行大禮亦惟太史以書協禮事及臨事各執書以詔相之則其達於大夫士以下者亦概可知耳彼其書既不播在人間此所以斷滅尤甚今惟諸侯以下大夫士所行者僅存諸篇而其王朝大禮所藏之故府者多不存也今謹校定所存并參經傳正續通解頗補其闕而分爲內外篇如左學者詳之

嘉禮一嘉禮居一者對軍若賓若凶若吉之次而言也周禮以吉凶賓軍嘉爲次而吉禮又以郊望爲首此則參大小戴別錄之屬以嘉軍賓凶吉爲次而嘉禮又以冠昏爲首者蓋周禮宗伯專掌王禮以禮制之重輕爲次儀禮自王下達乃以人道之始終爲次也嘉禮親諸禮獨詳今逸存者才七篇諸所參補並詳各篇餘四禮放此

冠昏之禮一之一此即周禮所稱以昏冠之禮親成男女也周禮本以飲食居一昏冠居二今編次先後之義已見上餘編次並放此推之

士冠禮按宗伯掌王禮冠昏當自王下達今不見王以下冠昏禮而僅存士冠士昏者禮多逸也禮不下庶人凡禮多自士始士冠之禮蓋人自幼學以來至二十而冠而其時將升於司徒而爲選士俊士與升於學而爲造士故並得以士禮冠而名士冠禮若其後升於司馬而爲進士則固將用爲旅下士與中士下士乃所謂四十曰強而仕之時而非二十曰弱冠之時矣舊註乃謂此童子任職居士位所行之冠禮與於四十強仕不亦失之遠乎按篇中前所列諸儀乃

父母在爲其適子爲士者之禮而其禮亦但用醴而以乾肉折俎行之若父不在而爲孤子又或父在而母不在又或爲其庶子又或其禮不用醴而用酒又不用乾肉折俎而特殺則其禮並異而一禮之中且分爲數禮矣然止目以士冠禮者以並得以士冠統之也士昏鄉飲所統各禮亦畧如之若燕禮公食士相見之屬則每篇當分爲諸禮不得相統而舊蓋誤合而標之耳詳見各篇

士冠禮筮於廟門

廟古廟字○筮者以蓍問日吉凶于易也冠必筮日于廟者重以成人之禮成子孫也○注曰廟謂禰廟也不于堂而于門者嫌蓍之靈由廟神也疏曰不云筮月者夏小正云二月綏多士女冠子取妻時也謂廟爲禰廟者昏禮記凡行事受諸禰廟是也凡儀禮單言廟者皆是禰若非禰則以廟名別之祧廟云鄉受于祖廟又云不腆先君之祧是皐祖若祧別之也士冠于禰禮云廟若天子諸侯冠在始祖之廟襄九年季武子云以先君之祧處之則與聘禮先君之祧同也筮不于堂者據經冠在堂上此筮在門外也按易繫辭云定天下之吉凶成天下之亹亹者莫善于蓍龜又郭璞云上有蘩蓍下有千齡蔡凡虫之智莫善于龜凡草之靈莫善于蓍是知蓍自有神不假廟神也

主人玄冠朝服緇帶素韠即位于門東西面有司如主人服即位于西方東面北上

朝音潮後朝服放此韠音畢○主人謂將冠者之父若兄玄冠即記云委貌也朝服不言色者衣與冠同色也皮弁服爲朝服又云玄冠朝服者天子與其臣皮弁服以日視朝諸侯與其臣玄冠朝服以日視朝也筮必朝服者尊蓍龜之道也緇帶黑繒帶也玉藻士帶博二寸之屬是也蔽膝曰韠素韠白韋韠也玉藻韠長三尺上廣一尺下廣二尺之屬是也冠服即位者以待事也有司即下文卦者爲筮人之屬也疏曰父在父爲主父不在兄爲主父兄皆無則諸父諸兄亦攝主也下云若孤子則父兄戒宿謂諸父若兄也注云衣與冠同色者禮之通例如皮弁服白弁即亦白衣玄端服即亦玄冠及郊特牲蜡服黃衣黃冠之類是也裳與韠亦同色如下文爵弁服纁裳韎韐皮弁服素積素韠之類鄭不言者經文通例亦可推也衣冠同色經多不備言其衣冠色異經即別言之下文爵弁服純衣是也廟中正冠時主人服玄端爵韠而筮於廟門時乃服朝服又士祭入廟常服玄端而筮在廟門乃服朝服而不服玄端故知尊筮龜之道若特牲禮筮日與祭同服玄端少牢筮日與祭同服朝服者彼爲祭蓍龜不尊于先祖故服同此爲冠筮龜尊于子孫故服異也

筮與席所卦者具饌于西塾布席于門中闑西閾外西面

筮謂所筮之蓍也所卦者謂畫地記爻之木易曰六畫而成卦是也饌陳也具俱也西塾門內西堂也闑門橛也疏曰注謂筮爲蓍者曲禮龜爲卜蓍爲筮筮法用四十九蓍分之爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇于扐以象閏再扐爲一變三變而成爻十八變而成卦是也云所卦爲畫地記爻之木者少牢云卦者在左坐卦以木是也又引易者說卦云昔者聖人之作易也立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦而木乃畫地以識卦爻故引之也云西塾爲門外西堂者爾雅門側之堂謂之塾士虞禮羞燔俎在內西塾上而筮在門外故此西塾乃門外西堂也云闑爲門橛閾爲閫者曲禮外言不入于閫閫爲門限與閾一也

筮人執筴抽上韇兼執之進受命於主人宰自右少退贊命

筴初革反韇音獨○筮人有司主三易者也韇藏筴之器今藏弓矢者謂之韇丸兼并也進前也從西方之位而前受命也宰主人有司之主政教者自由贊佐命告也由其右而佐主人告所以筮少儀贊幣自左詔辭自右是也○疏曰按少牢史左執筴右抽上韇兼與筴執之東面受命于主人此不言左右文不具也韇有上下下向上承之上向下韜之引漢法爲況者欲見韜弓矢用革此韇亦然地道尊右故贊命在右士喪禮亦云命筮者在主人之右若特牲云宰自主人之左贊命者爲神求吉變也愚按士喪禮命筮特牲宰贊命少牢主人命筮並有命詞此不言亦文不具也

筮人許諾右還即席坐西面卦者在左

還旋同後放此○即就也向主人東面受命而右還北行就席于門中也按三正記大夫蓍長五尺故立筮士蓍長三尺故坐筮卦者有司主畫地識爻者也

卒筮書卦執以示主人主人受眂反之

注曰卒已也書卦者筮人以方版寫所畫之卦也反還也疏曰注謂書卦爲筮人者以下文筮人東面旅占明此書卦是筮人也特牲卒筮寫卦筮者執以示主人彼祭事舒故卦者畫卦寫卦而筮者以示士喪禮無寫卦文彼喪事遽故卦者自畫且自以示主人此冠禮卦者畫卦而筮者自寫自以示又異于喪祭故也受眂反之者主人尊先受眂以知卦體既視乃反還與筮人使鋪吉凶也愚按經文卒筮通筮人揲蓍卦者畫卦而言書卦則卦者既畫乃寫所畫之卦于木而執示主人初非卦者畫卦而筮人寫以示主人如注疏之說也蓋此卒筮書卦猶特牲卒筮寫卦其爲卦者既畫而寫甚明但特牲則別用筮者執以示主人此則畫卦與書寫與執示皆卦者一人故此絕不言筮人而至反之之後乃特言筮人也疏附注而不察其義故其論喪祭似是而論冠則非學者各以經文上下參之自見

筮人還東面旅占卒進告吉

還反也旅古文作臚衆也○疏

曰筮人旣于主人受得卦體還于門西東面與衆共占之如得吉卦乃進向門東面告主人以吉也云旅占者按洪範七稽疑擇建立卜筮人三人占從二人之言又金縢云乃卜三龜一習吉則卜時玉兆瓦兆原兆三龜並用三人各占一兆筮時連山歸藏周易三易並用亦三人各占一易也卜筮皆三占從二三吉爲大吉二吉爲小吉士喪禮筮宅云筮者東面旅占此謂掌連山歸藏周易之三人共占之又卜葬日云占者三人在其南此謂掌玉兆瓦兆原兆之三人共占之也若不吉則筮遠日如初儀 遠日旬之外也曲禮曰吉事先近日冠禮吉故筮近日不吉乃筮遠日也如初儀者自受命于主人已下至告吉是也

徹筮席宗人告事畢 徹去也斂也宗人有司掌禮者也○疏曰注徹有兩訓者席則徹去之筮則斂藏之也

右筮日 一筮之服位二筮具三命筮四筮啟五筮遠日六筮畢

主人戒賓賓禮辭許主人再拜賓答拜 戒警也告也賓謂主人同官之僚及同志之友也古者有吉事則樂與賢者歡成之有凶事則欲與賢者哀戚之今冠子旣得吉故就告僚友使來觀禮也禮辭一辭而許也再辭而許曰固辭三辭曰終辭不許也○疏曰按主人戒賓當親至賓大門外之西東面賓出大門外之東西面乃戒之不言者省文也又按

鄉飲酒鄉射禮主人戒賓皆賓先拜辱主人答乃戒賓下文宿賓宿贊者亦如之此戒衆賓賓不先拜者以其不爲賓已故也注云禮辭一辭而許者即此文是也固辭終辭詳見士相見及士見于大夫之文

主人退賓拜送 退歸也鄉飲酒又云主人退賓拜辱此但云拜送亦不云拜辱者從逆之義一也

本記戒賓曰某有子某將加布于其首願吾子之教之也賓對曰某不敏恐不能共事以病吾子敢辭主人曰某猶願吾子之終教之也賓對曰吾子重有命某敢不從 共供同重平聲○此之記詞凡經文言其儀有不備者故記也朱通解分附在各章今從之後凡分記各章者並放此上某主人名下某子名加布謂初加之緇布冠三加不皆用布以初加爲主也子男子之美稱吾子相親之辭病猶辱也敢不從許之也此記戒賓禮詞之辭也

右戒賓 上節分注儀節者其儀繁也此不分注者其儀簡也下放此

前期三日筮賓如求日之儀 注曰前期三日者空二日也筮賓謂于僚友衆士之中筮其可使冠子者也冠義曰古者冠禮筮日筮賓所以敬冠事敬冠事所以重禮重禮所以爲國本也疏曰如求日之儀者自筮於廟門外至告事畢其儀並同惟命筮別也筮日筮賓命詞皆無明文以凡筮推之蓋云來日某某爲適于某加冠筮賓蓋云某爲適于某加冠筮某爲賓若庶子則改云爲庶子某經皆不言命筮者文不具也冠禮筮賓特牲少牢不筮賓者彼祭祀大夫士自爲獻主有司助祭而已王侯之祭祭前已射于射宮擇可與祭者故不筮也

右筮賓

乃宿賓賓如主人服出門左西面再拜主人東面答拜 注曰宿猶進也宿者必先戒戒者不必宿其不宿者衆賓也如主人服朝服也疏曰註訓宿爲進者謂進之使知冠日當來也下文宿曰某將加布于某之首吾子將莅之敢宿賓對曰某敢不夙興是宿之使進之義也宿必先戒若賓及贊者上戒賓之内已戒之矣今又宿之是也戒不必宿但是衆賓欲其來觀禮者皆戒之使知而已後更不宿是也凡有戒無宿者鄉飲酒鄉射及公食大夫皆當日戒之無宿也

又大射宰戒百官有事于射者射人戒諸公卿大夫射司士戒士射與贊者又前射三日宰夫戒宰及司馬皆有戒而無宿其特牲前期二日宿尸而前反無戒者文不具也禮記祭統云先期旬有一日宮宰宿夫人夫人亦散齊七日致齊三日注云宿讀爲肅猶戒也夫人尊不得言戒而變言宿非謂祭前三日之宿也按周禮太宰祀五帝掌百官之誓戒謂十日前戒百官使散齊至三日前又戒使致齊也其大夫士戒宿之禮特牲云前期三日筮尸乃宿尸下又云厥明夕陳鼎則前期二日宿之也少牢云筮吉乃官戒下又云宿則筮日旣戒諸官至前期一日又宿之又前宿一日宿戒尸注云宿官輕宿尸重所用爲尸者亦前祭二日宿戒之明日筮尸吉乃遂宿尸是前祭二日旣宿戒之前祭一日又宿之也此乃天子以下戒宿之節也

乃宿賓賓許主人再拜賓答拜主人退賓拜送 疏曰上宿賓據擯者傳辭此宿賓據主人自致辭也

宿贊冠者一人亦如之 贊佐也佐賓爲冠事即下文冠于之時贊者坐櫛設纚卒紘之類是也佐賓爲輕故不筮矣亦如之者亦如宿賓之儀賓如主人服以下至拜送也○疏曰凡贊冠者皆降一等假令主賓是上士則取中士爲贊主賓是中士則取下士爲贊惟主賓是下士則亦取下士爲之禮窮則同故也宿之日以上下文推之蓋筮賓之明日與筮賓是冠前三日爲期是冠前一日

而宿賓宿贊在爲期之上筮賓之下則去冠前二日矣

〔本記〕宿曰某將加布于某之首吾子將涖之敢宿賓對曰某敢不夙興涖臨也此記宿賓告荅之辭也

右宿賓若贊

厥明夕爲期于廟門之外主人立于門東兄弟在其南少退西面北上有司皆如宿服立于西方東面北上疏曰厥明夕爲期者謂宿賓執贊之明日向暮爲加冠之期也如宿服者宿服如筮日之朝服轉相如明無異服也擯者請期宰告曰質明行事擯者主之有司佐禮者也按聘禮及周禮大行人主相曰擯客相曰介亦或曰特宰即贊命之宰質正也。疏曰按特牲請期告曰羹飪飪謂肉熟也必以肉熟爲期者重豫勞賓也此無羹飪故云質明少牢亦云旦明行事是也告兄弟及有司此告謂擯者告也。疏曰上文兄弟及有司皆已在位此復告者禮取審慎之義也告事畢擯者告期于賓之

家此告謂宗人告也。疏曰上文筮日宗人告事畢此告期亦然也有司是家之屬吏爲期時皆得在位而僚友等爲期時不在故就家告之夕爲期即得告之者共仕于君宗相近故也

右爲期一爲期之服位二定期三告期

夙興設洗直于東榮南北以堂深水在洗東此將冠先設洗盥也注曰夙早興起也洗承水器也謂盥手洗爵之時恐水穢地而以洗承水也漢禮器制度士洗用鐵大夫用銅諸侯用銀天子用金直猶當也榮屋翼也與屋爲飾故言榮與屋爲翅故言翼南北以堂深者謂堂下自洗之北去堂之深淺如堂上自廉之北去壁之深淺也言水不言盛水器者文也疏曰周制卿大夫以下其屋兩下爲之謂之夏屋若漢時門廡然故有東西榮若天子諸侯其屋四注爲之亦謂之四阿即其東西名霤而不得名榮矣故鄉飲酒鄉射喪大記卿大夫以下禮皆云榮而燕禮是諸侯禮即曰洗當東霤也盛水之器按漢禮器制度尊卑皆用金罍大小異此篇與昏禮鄉飲酒鄉射特牲皆直云水不云罍大射乃云罍水少牢又云司宮設罍水于洗東有枓注云設水用罍沃盥用枓此不言器者文不具也儀禮設洗與尊或先或後不同士冠禮昏禮少牢特牲禮不尊爲

酒皆先設洗鄉飲酒鄉射尊爲酒則先設尊大射辯尊卑先設尊燕禮不辯尊卑則先設洗其儀禮或有尊無洗或尊洗皆有又不言設者亦文不具也恐按疏稱尊洗有無之說得經義省文互文之義其稱尊洗所設之先後則前後展轉滋碍矣陳服于房中西墉下東領北上此以下歷陳衣裳帶韠篋簞之屬而先總發之也房中堂以內也墉墻也領謂衣領在房中西墉故東領也冠時先用在下之卑服次用在上之貴服北上而南下取其便也爵弁服纁裳純衣緇帶韎韐韎韐音妹閤。此言爵弁服之裳衣帶韠也爵弁服士助祭之服雜記士弁而祭于公是也凡冠弁詳見後不與衣同陳于房中此以冠名服耳凡染絳一入謂之縓再入謂之赬三入謂之纁純衣絲衣也餘衣皆用布惟五冕與爵弁服以祭而用絲先裳後衣者明衣與緇帶同色也韎韐即緼韍也士緼韍而黝衡染以茅蒐名韎一名韎韐也。疏曰按鄭注純字或爲絲或爲色兩解不同皆是經爲決若色理明者以絲解之若絲理明者以色解之此經玄衣與纁裳相對上玄下纁色理明絲理不明則以絲解之昏禮女次純衣下文有女從者畢袗玄色理亦明故亦以絲解之周禮媒氏云純帛無過五兩絲理自明故云純實緇字也以色解之祭統云蠶于北郊以共純服絲理自明又論語云麻冕禮也今也純以純對麻絲理亦明故並以色解之所以然者古緇

紂二字並色緇以才爲聲紂又相同經文據布爲色者則爲緇字據帛爲色者則爲紂字緇布之緇本字不誤紂帛之紂則多誤爲純耳皮弁服素積緇帶素韠此言皮弁服之裳帶韠也皮弁服士與君聽朔之服玉藻云諸侯皮弁聽朔于太廟若與臣同服也積猶辟也以素爲裳辟蹙其腰中故名也裳與韠同色故皆素其衣亦用十五升布爲之色象皮弁不言省文也。疏曰此皮弁服卑于爵弁故陳在爵弁之南爵弁服玄端服皆言衣此獨不言衣者爵弁服衣與冠異故特言緇衣玄端服冠時用緇布冠不用玄冠故惟言玄端今皮弁之衣用白布衣與冠同色故不言衣與積猶辟也凡祭服朝服辟積無數他服但不素積可知也惟喪服裳幅三袧則有數耳玄端玄裳黃裳雜裳可也緇帶爵韠此言玄端之裳帶韠也玄端士以上禮之通服其冠玄冠而不名玄冠服者爲冠時不用玄冠而用緇布冠故不以玄冠名服而以玄端之衣名服也裳三等者上士玄裳也中士黃裳也下士雜裳前玄後黃也易曰玄黃者天地之雜也是也爵韠則三等之士同者玉藻云韠君朱大夫素士爵韋是也。疏曰此玄端服乃服之下故又陳于皮弁之南也凡三等之服同用緇帶者士惟有一緇禪之帶故三服共用之大帶所以束衣革帶所以佩韠及玉不言革帶者略不言耳按玉藻君朝服以日視朝于內朝夕深衣大夫士朝玄冠夕深

衣則大夫士夕深衣以聽私朝而注乃以玄端爲暮夕于朝之服者謂大夫士向暮之時夕君之服也按春秋左氏傳成十二年晉郤至謂子反曰百官承事朝而不夕注云莫夕者無事則無夕法若有事須見君則夕昭十二年子革云夕襄十四年子我亦云夕皆是也愚按玄冠用廣據記齊則緇之司服齊服玄端則以齊也據傳諸委而治論語宗廟會同端章甫則以朝祭也據本經各有又以冠昏飲射燕食也註疏壞殆非

緇布冠缺項青組纓屬于缺緇纚廣終幅長六尺皮弁笄爵弁笄緇組紘纁邊同篋缺註讀作頍去蘂反今按當如字屬音燭。此言緇布冠皮弁爵弁三者纓纚笄紘之屬也。注曰缺讀如詩有頍者弁之頍緇布冠無笄則著頍圍髮際結項中隅爲四綴以固冠也項中有繩亦由固頍爲之今未冠笄者著卷幘頍象頍也滕薛名蔮爲頍屬猶著也纚今之幘梁也終充也猶全也用緇色布廣如其幅長六尺以韜髮而作髻也笄今簪也紘亦組也無笄者纓屬于頍結而不垂條有笄者屈組爲紘垂其餘爲綏也纁邊者組之側邊色微赤也篋笥也同篋謂上六者疏曰注云無笄則著頍圍髮際結項中者此無正文約漢時卷幘亦圍髮際故云圍髮際又以經云頍項明于項上結之也云隅爲四綴以固冠者亦無正文既武以下別有頍項明于其四隅爲綴上綴于武然後冠以頍頍而得固也云項中有繩亦由固頍爲之者亦無正文以義推之頍之兩頭當項之處皆爲繩別以組穿繩中結之然後頍乃得固也云卷幘云今之幘梁並舉漢法爲況云有笄則屈組爲紘無笄則纓而結之者經緇組紘纁邊爲有笄者而設謂以一條組于左笄上繫定遶頤下右相向上仰屬于笄右屈繫之有餘因垂爲飾若緇布冠無笄以青組纓條兩相屬于頍既屬訖則所垂條于頤下結之也同篋凡六物緇布冠頍爲一物纚爲一物皮弁笄爲一物其紘爲一物爵弁笄爲一物其紘亦爲一物也凡器隋曰篋方曰笥國曰簞隋謂狹而長也按周禮弁師掌王之五冕玉笄朱紘則天子以玉爲笄以朱爲紘按祭義天子冕而朱紘諸侯冕而青紘不別言笄則諸侯之笄亦當用玉矣又按禮器管仲朱紘君子以爲僭注云大夫士當組紘纁邊是也則其笄蓋用象與愚按註讀缺作頍其說雖似然初非經義也在缺與頍音文兩無可誤不應硬改經字況考說文頍從支頁聲乃舉首貌詩有頍者弁蓋又以弁有舉首之形而釋爲弁之貌也則頍初非首服之名又何得謂缺爲頍而指爲首服之制乎且玩本經缺項二字連文既單以缺爲首服則項字又如何相屬如謂以缺繞項則此方陳服飾何言冠之之儀不言各冠之制耶然則經義安歸玩字義項乃冠項之項非頭項之項蓋緇布冠其項稍有缺而爲此制因以爲名與下右手執項之項前後相足卽如註以後執項爲冠項之項此缺項

則爲頭項之項亦當缺項二字連看制名缺項者作纓屬於缺猶可制名缺總空項字不可蓋此章方是陳具惟以缺項爲名而不容爲以缺結項之解方于陳服爲過否則寧闕之耳鄭氏之經學能存經亦或亂經而汰改經字尤其病也梁文康嘗論其功過參故愚雖重鄭學而首發此以致尊經之義後凡參者放此

櫛實于簞此特言櫛也櫛者梳髮之器

蒲筵二在南此特言筵也筵二者一爲冠子之筵卽下筵于東序少北是也一爲醴子之筵卽下筵於戶西南面是也在南對下文側尊一甒醴在服北也。疏曰筵猶席也周禮司几筵注云敷陳曰筵藉之曰席散言之筵席通敷在地者皆言筵藉取相承之義也

側尊一甒醴在服北有篚實勺觶角柶脯醢南上。甒云甫反柶音四此言酒脯之屬也側猶特也無偶曰側置酒曰尊謂尊之也側者無玄酒也甒名服北者纁裳之北房中之西墉下也篚竹器如笒勺尊酒之器觶飲酒之器柶狀如匕以角爲之欲滑也南上者勺觶角柶實于篚以次尊脯醢盛于籩豆以次篚。疏曰凡禮之稱側有二二者特一無偶爲側此云側尊一甒醴及昏禮云側尊甒醴于房中又云合升側載聘禮云側襲士虞禮云側尊之類皆是也一者偏旁不正爲側則聘禮云側受几之類是也勺以尊酒與少牢尊水有枓同但𣂪枓以尊水尊勺以尊酒則異也韓詩外傳云一升曰爵二升曰觚三升曰觶四升曰角五升曰散對文爵觶等各異散文則經通曰爵或通曰觶

爵弁皮弁緇布冠各一匴執以待于西坫南南面東上賓升則東面匴素管反。此言有司執冠以待賓冠也爵弁制如冕但無旒且其布色赤而微黑如爵頭然故謂之爵弁皮弁以白鹿皮爲之故謂之皮弁緇布冠如玄冠而小漢之吏冠其遺象不言易服之玄冠者文也匴竹器盛冠之籍執之者有司也坫在堂角此時賓未入升故待于西坫之南南面以向賓至後賓升西階則東面矣蓋據其始終言之也。疏曰爵弁冕之次也凡冕與弁皆用三十升布爲之玄冕上有覆以木爲體廣八寸長尺六寸上以玄下以纁前後有旒爵弁制同但爵色而無旒別與也冕者俛也前低一寸二分故得冕稱爵弁則前後平故不得冕稱耳皮弁象上古也三皇時以白鹿皮覆首鉤領遶項至黃帝乃作冠冕禮運云先王衣有絲麻衣其羽皮記三王共皮弁注云質不變也是也弁師王冕有五采繅玉玉笄朱紘皮弁有五采玉璂象邸玉笄諸侯及孤卿大夫之冕弁各以其等爲之如其命數若緇布冠爲士初加之冠冠訖則置不用庶人乃常著之詩云臺笠緇撮是也坫有二若明堂位崇坫亢圭及論語兩君之好有反坫之類在廟中設之以亢反爵若此篇所言坫則皆據堂上角爲名也

本記屨夏用葛。以下記屨制，而此及後文冬皮屨，明寒暑之異用也。葛，麻類。疏曰：春從夏，秋從冬。魏風刺葛屨履霜是也。玄端黑屨，青絇繶純，純博寸。絇，其于反。繶，于力反。純，章允反。○此三節明物色之異用也。凡屨順裳色。玄端黑屨者，玄端之裳有三，以上士玄端爲正，黑亦玄也。絇之言拘也，狀如刀衣鼻，在屨頭，以爲行戒。繶，縫中紃也。純，緣也。博，廣也。三者皆青，而純廣以寸也。○疏曰：拘者自拘持之意，以爲行戒，故名。縫中紃曰繶，謂牙底相接之縫中有絛紃也。素積白屨，以魁柎之，緇絇繶純，純博寸。柎，方于反。○魁，蜃蛤也。柎，注也。魁灰取其白。白素同也。周禮地官掌蜃共白盛之蜃。鄭司農引此是也。柎注者，塗注于上也。爵弁纁屨，黑絇繶純，純博寸。爵色赤而微黑，爵與纁亦同也。○疏曰：三服見屨不同。玄端以衣見屨，以玄端有玄裳、黃裳、雜裳之等，不得舉裳見屨也。皮弁以素積見屨，屨裳同色，是其正。爵弁不舉纁裳而以爵弁見屨，變也。按冬官畫繢之事，青與白相次，赤與黑相次，玄與黃相次。鄭注云：此六色以東西南北中五方相對爲次，繢以爲衣者也。又云：青與赤謂之文，赤與白謂之章，白與黑謂之黼，黑與青謂之黻。鄭注云：此五色以東南西北相比爲次，繡以爲裳者也。又鄭注屨人云：複下曰舄，單下曰屨。凡舄之飾如繢之次，凡屨之飾如繡之次。今黑屨以青爲絇繶純，白屨以黑爲絇繶純，飾繡次之序。爵弁纁屨纁赤色，乃不以所次白色爲絇繶純，而以黑色爲絇繶純，取相對之繡次爲飾者，蓋爵弁是祭服，故屨飾與舄飾同也。冬皮屨可也。以葛爲正，冬時寒，許用皮，故云可也。不屨繐屨。繐音歲。○此又明吉凶之異用也。繐屨，喪屨也。縷不灰治曰繐。○疏曰：按喪服記云：繐衰四升有半。繐衰是喪服，繐屨可知也。斬衰冠六升，傳云：鍛而勿灰，則四升半不灰治亦可知。言此者，記稱大功之末可以冠子，恐人以繐屨冠子，故明此也。

右陳冠具。一盥洗，二衣服，三冠飾，四酒脯，五冠弁。

主人玄端爵韠，立于阼階下，直東序，西面。此首言主人之服位也。○注曰：玄端，士入廟之服。阼猶酢也。東階所以答酢賓客，故名也。爾雅曰：東西牆謂之序。○疏曰：玄端爵韠，主人之服，與上所陳子加冠之玄端服一也。按特牲禮士祭服玄端，此士之加冠在廟，故與祭同服也。兄弟畢袗玄，立于洗東，西面北上。此言主人兄弟之服位也。○注曰：兄弟，親也。畢猶皆也。古文袗爲均。袗，同也。同玄者，玄衣玄裳及緇帶韠也。在洗東者，退於主人。不爵韠者，降于主人也。疏曰：袗當讀如左傳均服振振一也。通解曰：袗，漢書字亦作袀，而疏說如此，則未知其以袗字爲均耶，抑以袗音爲振也。集韻又釋袀爲戎衣偏裻，今亦未詳其義。愚按：均爲袗，漢書作袀，明皆誤文也。疏引左傳，當是以袗字爲均，但左傳均字却又是袀字所誤。袀本戎服之名，左傳誤爲均字，此經則又誤爲袗字。疏家所引，蓋亦未可據信，姑存其意可耳。或曰：袗，單也，謂無裡也。擯者玄端，負東塾。此言擯者之服位也。○注曰：東塾，門內東堂也。負之者，北面也。疏曰：主人玄端爵韠，擯不言如主人服而但言玄端，則其餘與主人不同可知。下賛者玄端從之，放此。將冠者采衣紒，在房中南面。紒音界。○此言將冠者之服位也。○注曰：采衣，未冠者所服也。玉藻云：童子之飾，緇布衣錦緣，錦紳并紐，錦束髮，皆朱錦也。紒，結髮也。詩云：總角丱兮。古文紒爲結。疏曰：童子不帛襦袴，不衣裘裳，故緇布衣以錦爲之緣，以錦爲大帶，以錦爲束髮，而其錦凡皆朱錦也。賓如主人服，賛者玄端從之，立于外門之外。此言賓若賛之服位也。○注曰：賓之賛，其屬中士若下士也。外門之外，大門外也。疏曰：賓與主人尊卑同，故得如之。擯賛者皆降主人一等，其衣冠雖同，其裳則異，故不得如主人服，而別言玄端也。此兄弟及賓賛皆玄端，至特牲禮惟主人與尸祝佐食玄端，自餘皆朝服者，彼助祭在廟，孝子尊嘉賓以事其祖禰，故與此異也。

擯者告，主人迎，出門左，西面再拜，賓答拜。此以下乃言迎賓也。告者出請賓而入告于主人也。左，東也。出以東爲左，入以東爲右。主人揖賛者，與賓揖，先入，每曲揖。至于廟門，揖入，三揖至于階。賛者賤，但揖之而已。賓則既拜之矣，又與之揖，以先入道之也。每曲揖者，宗廟在左，入外門將東曲揖，直廟將北曲又揖也。又三揖者，入門將右曲揖，將北曲揖，當碑揖也。○疏曰：賛者無入之文，上不見更與賛者爲禮，蓋隨賓以入也。祭義及周禮小宗伯俱言周人左宗廟，與殷人右宗廟異，故既入大門，當東向入廟也。其始主在東，賓在西，至入外門將東，則主在南，賓在北，是一曲。至廟南將向廟，則又主在東，賓在西，又是一曲，故每曲各一揖，并將入廟門又一揖，是三也。又云三揖者，上云每曲揖，據入大門後也；此三揖，據入廟門時也。按昏禮注：三揖者，至內霤將曲揖，既曲轉北又揖，當碑又揖。聘禮、鄉飲酒注三揖文雖不同，皆據此三節爲三揖，義不異也。三讓，主人升，立于序端，西面。賓西序，東面。此以下言主賓等升位也。西面東面者，主賓升立兩相鄉也。主不云東序，賓不云序端，互文也。○疏曰：主升堂不拜賓至者，冠子非爲賓客，故異於鄉飲酒之等也。賛者盥于洗西，升，立于房中，西面，南

上。盥于洗西由賓階升也立于房中近其所有事也○注曰南上者賓贊與主贊並立賓贊尊於主贊也疏曰賓贊與主贊並立于房中以待事也知賓贊與主贊並立者以賓贊冠者止一人而云南上者明與主贊爲序也愚按下文別言主人之贊者明此贊者專謂賓贊也提前文宿賓之贊冠者止一人然賓之贊冠雖一人賓贊皆非一人也觀後文醴賓節贊者皆與贊冠者爲介義亦明矣賈但知賓贊冠者止一人而因疑此序立者乃與主贊爲序也殆未之考與

右迎賓一主人等之服位二賓等之服位三主人迎賓四主賓等升立

主人之贊者筵於東序少北西面。此章歷序加冠之儀而此二節首言布筵而奠櫛纚也筵者布冠者席也東序爲主人之位適子冠于阼而少北者辟主人也將冠者出房南面贊者奠纚笄櫛于筵南端。注曰出房南面立于房外之西待賓命也贊者謂賓之贊冠者奠安放也疏曰立不在東而云在西者房外之東當阼階其西乃當賓階也前頍項以下六物同一篋櫛實于簞陳于房中西墉今將冠故贊冠者于篋簞取置諸物于席南以待用不言纚紘等大略皆有可知服不取置于席南者加冠訖適房中隱處加服訖乃見容體也賓揖將冠者將冠

者即筵坐櫛設纚。此以下總言將冠之櫛纚也即就也設謂施也二者勞役故贊者爲之賓降主人降賓辭主人對賓盥卒壹揖壹讓升主人升復初位賓筵前坐正纚主人降爲賓降盥不敢安位也辭對之辭未詳揖讓皆壹者降于初升也贊已設纚賓復正之者將加冠宜親之也興降西階一等執冠者升一等東面授賓賓右手執項左手執前進容乃祝坐如初乃冠。此以下言始加冠服之節也興起也降下也下一等升一等注謂中等相授也冠謂緇布冠也項謂冠項前謂冠前也進者先降一等而今進也容謂行翔而前鶬焉也坐如初者立祝訖仍坐筵前也○疏曰云下一等升一等則中等相授者按匠人天子之堂九尺九等爲階諸侯堂七尺則七等階大夫堂五尺則五等階士三尺則三等階故以中等解之也進容爲行翔而前鶬者按曲禮云堂下不趨室中不翔則堂下固得翔矣又云大夫濟濟士蹌蹌皆行容止之貌故知進容謂行翔而前蹌也興復位贊者卒復位復西序而東面也卒者謂鈌項結纓也○疏曰經云右手執項冠後爲項非頍項也其下皮弁爵弁無頍項所云執項皆冠項也愚按此乃前說辯已見前冠者興賓揖之適

房服玄端爵韠出房南面。復出房南面者一加禮成觀衆以容體乃再加也賓揖之即筵坐櫛設笄賓盥正纚如初降二等受皮弁右執項左執前進祝加之如初復位贊者卒紘興賓揖之適房服素積素韠容出房南面。此一節言再加冠服之節也設猶當也揷也凡如初爲不見者言也卒紘謂繫屬之也始加出房南面觀衆以容而已此正言容者再加彌成其儀益繁也上陳服備言衣裳帶韠適房所服皆不言緇帶士惟有一帶不言可知也○疏曰加皮弁云即筵坐櫛者坐訖當脫緇布冠乃更櫛也未加冠先言設笄者笄有二一是安髮之笄一是固冠之笄今未加皮弁先言設笄明是安髮笄也緇布冠亦有安髮之笄恐與兩弁固冠之笄相亂故不言彼言設纚而不言設笄此言設笄而不言設纚亦可互見矣其加弁時固冠之笄則賓自設之可知也愚按疏義多臆說玩本經及各經傳所言笄皆非如疏者之說也本經未加冠先設笄者凡設笄合于設纚之後加冠之前行之故內則冠服之儀櫛訖而縰縰訖而笄笄訖而總而拂髦髦訖而冠冠訖而緌纓其序如此皆不言有二笄而其序先笄後冠又皆不言冠後有笄也若如疏義則本經初不言緇布冠有笄而乃別其無固冠之笄而有安髮之笄本經但言皮

弁爵弁有笄而乃謂其有安髮之笄而又有固冠之笄也其以疏經乎抑以亂經乎且病不止此據經所陳皮弁笄爵弁笄疏謂以固冠也而其於所設笄則又謂以安髮也非其所陳固冠者也夫二弁陳固冠之笄而所設何又爲安髮之笄既二弁設安髮之笄而緇布冠安髮之笄何又不言設也而反爲之說曰恐與二弁固冠之笄相亂故不言而互見其文也試問互文之義果如是雜揉否乎抑誰爲亂經者乎然則經止有此笄設于未冠時者何也考男子設笄非以安髮但以固冠與垂緌故設纚乃笄于纚旁比賓既正纚加冠乃以組遶髻上係于笄左右而垂其餘爲緌所謂卒紘也夏官弁師掌冕弁之制而曰玉笄朱紘即所謂以組繫之也又玉藻云居冠屬武有事然後緌雜記云大白冠緇布冠不緌委武玄縞而後緌者紘繫于笄之兩旁正當冠卷之武故居常之冠不用垂其組爲緌則連屬其武而有禮事當垂其組爲緌則其武臨者冠乃合而不預爲連屬以其但當武處故也然則男笄但係冠而生何嘗臆爲安髮乎纚以韜髮又總以束之何安髮之笄之有笄揷纚旁設纚訖即設之其設當冠武雖以固冠而非但爲固冠設也婦人無冠故笄揷于髻以爲飾男子有冠故設笄于纚旁當武而垂纓爲緌以飾之疏不詳玩其義妄疑笄以固冠則不應未冠先笄而因臆爲別一安髮之笄也雖展轉遷就以爲詞而本經與群經之義胥失矣與附傳以失經寧據經以別傳故謹辨之

如此學者詳之。賓降三等受爵弁加之服纁裳韎韐其他如加皮弁之儀
此一節言三加冠服之屬也降三等下至地也他謂卒紘容出之屬也按三加所服始加言衣不言裳而再加三加言裳不言衣者
再加三加有定裳而始加之玄裳黃裳無定裳故始加不言裳至凡祭服朝服之屬上衣下裳皆相連言裳則衣固具其中矣此所
以不言衣與。徹皮弁冠櫛入於房也此言冠畢而徹也徹者賓贊及主贊也上文賓贊奠櫛主贊設筵是也。
疏曰不言徹皮弁之細布冠者冠弁者之以受醴至見母兄弟姑姊訖乃易之也賓贊者徹設主贊者則徹筵
本記始加祝曰令月吉日始加元服棄爾幼志順爾成德壽考
惟祺介爾景福服叶蒲北反福叶筆勒反下同。介吉也祺善也元謂首也既冠為成德冠義責以父子君臣長
幼之禮皆成人之德也祺祥也介進也一云輔也再加曰吉月令辰乃申爾服敬爾威
儀淑慎爾德眉壽萬年永受胡福辰子丑之類猶言日矣上云令月吉日此云吉月令辰互
文也言儀言德兼外內而言胡大也猶遐也三加曰以歲之正以月之令咸加爾服

兄弟具在以成厥德黃耇無疆受天之慶耇音苟。正謂冠年也稱歲正不言吉日
亦互文兄弟通親疏而言黃耇壽徵也爾雅云黃髮兒齒又云耇老壽也耇者面似凍梨之色也彊竟也此以上歷言加冠之
辭皆本於德以及其福也
右加冠。一布筵陳櫛纚二將冠設櫛纚三始加冠服四再加冠服五三加冠服。
筵於戶西南面此言將醴冠者而先言布筵也筵之者亦主人之贊者筵之也戶西室戶西也下記醮于客位在
室戶西是也。贊者洗于房中側酌醴加柶覆之面葉此以下言酌醴而拜受也贊者洗訖
乃酌醴于房中洗乃謂房中之洗在北堂直室東隅贊者房中北面盥非也側猶側尊之側言特有酌之人別無薦之人也柶以扱
醴小曰柄大曰葉面猶前也贊酌之者賓尊不入房也。疏曰洗洗謂盥而洗爵也凡盥有不洗爵洗爵者必先盥也酌謂酌醴為
謂薦脯醢此贊者酌醴下文薦脯醢迎是酌者為之猶昏禮醴婦贊酌亦是贊為故云側也此授賓與昏禮授主人皆面葉而聘禮
面枋以授公者此以賓尊不入戶贊者面葉以授賓故賓得面枋以授冠者而冠者得面葉以扱祭也昏禮亦以主人尊不入房贊

者面葉以授主人故主人得面枋以授賓賓得面葉以扱祭也至聘禮君尤尊宰夫不迎授公禮而側授公則公還面枋以授賓而
賓乃面葉以扱醴矣故異也。賓揖冠者就筵筵西南面賓受醴于戶東加柶面
枋筵前北面枋皮命反。戶東室戶東也冠者筵于戶室西賓自至房戶取醴而酌者出戶向西以授也筵前北面者
處立以待冠者也今文枋為柄冠者筵西拜受觶賓東面答拜注曰筵西拜蓋南面拜也賓還答拜
于西序之位東面而不北面者明成人與為禮與于答主人也疏曰注云筵西南面拜也者上云冠者筵西南面是也云賓東面
在西序者上與主人相對位于西序是也云與成人為禮與于答主人者按鄉飲酒鄉射賓于西階北面答主人拜今冠者南面拜
賓東西答之明成人始與為禮與于北面答主人也昏禮聘禮禮賓皆云拜送此但答拜不拜送者彼醴是主人之物故拜
送此醴非賓物故但答拜也愚按言拜送者敬彌加但言答拜者敬稍次亦明與凡賓主拜送者稍異也薦脯醢冠者
即筵坐左執觶右祭脯醢以柶祭醴三興筵末坐啐醴建柶興降
筵坐奠觶拜執觶興賓答拜啐七內反捷初洽反。此言薦脯醢而祭啐且拜也薦進也脯醢進賓醢豆

實即就也右執觶為祭以右也祭者祭于脯醢之豆間以敬始為飲食之人也啐嘗之也嘗而不飲食者明以教敬不主為飲食也
猶嘗之者成賓意也筵末謙之也受相拜啐又相拜敬之至也捷柶扱柶于醴中也奠停也。疏曰祭醴三者畧如昏禮始扱一祭
又扱再祭也。
本記醴辭曰甘醴惟厚嘉薦令芳拜受祭之以定爾祥承天之
休壽考不忘嘉美也薦謂脯醢也令善芳香也謂作之依時依法使芳香而善也不忘所以勉之也此特言醴辭
終祈其福而歸于德也
右賓醴冠者。一布筵二酌醴三薦脯醢。
冠者奠觶于薦東降筵北面坐取脯降自西階適東壁北面見于
母見音現下見于兄見贊見姑見母見君執見同。注曰薦東薦左也凡奠爵將舉者于右不舉者于左適東壁者出闈門也時
母在闈門之外禮凡婦人入廟由闈門疏曰云薦東為薦左者據南面為正也將舉者奠于右若鄉飲酒鄉射是也不舉者奠于左

此文及昏禮是也云婦人入廟由闈門者雜記夫人奔喪入自闈門升自側階彼注云宮中之門曰闈門爲相通者也愚按鄭注云適東壁者出闈門也蓋指宗廟之闈門而言故其下云時母在闈門之外禮婦人入廟由闈門也而雜記注乃云宮中之門曰闈門爲相通者也則又似宮中之側門曰闈門與廟相通何耶考周制宗廟在宮室之東周禮肆師所謂左宗廟是也則適東壁者正出宗廟之闈門適宮室之東壁而雜記之注殆失之矣豈宗廟與宮室各繚以周垣而其門皆曰闈門故宗廟與宮室得互言之與

母拜受子拜送母又拜。又拜者禮婦人于丈夫必俠拜雖其子猶然也。

右冠者見母。一見母二拜受

賓降直西序東面主人降復初位。復初位謂東序西面也初迎賓主人升立于序端西面賓西序東面是也其位爲字冠者也。冠者立于西階東南面賓字之冠者對。賓字之者成之也冠義云既冠而字之成人之道也是也對辭未聞下有賓祝辭而已冠。疏曰此見母訖乃字之冠義先云冠而字之次乃云見于母者先見母是正禮冠義退見母于下使與兄弟等拜文相近也未字先見母字訖乃見兄弟等者緣于母親于兄弟也

賓出主人送于廟門外。出者冠事畢也不出外門將醴之也請醴賓賓禮辭許賓就次。次者門外更衣處也周禮掌次掌爲之下文見君畢乃醴賓而先見請醴賓之文于此者事並行不相悖也。注曰醴當作禮疏曰上文酌醴爲變醴等爲上于下之禮卽從醴字不破之若禮賓皆取相禮爲義周禮大行人上公再祼侯伯子男一祼天子禮諸侯用鬯不云醴賓明以醴禮賓不得卽爲醴故破從禮也次者舍之名以行禮衣服與常服不同故其始入于次更衣而此就之也。

本記。字辭曰禮儀既備令月吉日昭告爾字爰字孔嘉髦士攸宜宜之于假永受保之曰伯某甫。備叶筆力反字叶音滋嘉叶君之反假古雅反叶音古。昭明也爰于孔甚也髦俊也攸所也假大也明非偶宜而已猶言將無不宜也伯仲叔季長幼之稱此舉其長曰伯某甫故下文又以仲叔季明之甫或爲父是丈夫之美稱仲叔季唯其所當。唯其所當者如仲則曰仲某甫叔則曰叔某甫也此卽上字辭而申之也。疏曰殷道質二十爲字之時兼伯仲叔季呼之周道文二十爲字未呼伯仲至五十乃加而呼之檀弓云五十以伯仲周道也是也通解曰按檀弓孔疏人生二十冠而加字如曰伯某甫是也至五十艾者轉尊則又舍其字而直以伯仲別之與賈疏不同疑孔疏是

右字畢賓退。一字冠者二送賓三請醴賓

冠者見于兄弟兄弟再拜冠者答拜。疏曰兄弟位在東方冠者蓋東面拜之見贊者西面拜亦如之。贊者賓之類位在西方故冠者西面拜之也如之者亦贊者先拜冠者答之也至此乃拜贊者後賓出也其出亦當就次矣入見姑姊如見母。入者由廟入寢門也如見母者冠者亦北面見之姑與姊亦俠拜也。疏曰不云見父見賓冠畢已見也見母見兄弟見贊見姑姊獨不見妹者以其妹卑于姑姊也愚按弟亦皆見見姊不見妹蓋亦省文乃易服服玄冠玄端爵韠奠摯見于君。摯作贄下同。易服不用朝服者非朝事也不仍爵弁者爵弁亦助祭之服不可服以見君卿大夫故服玄端也士摯雉也奠置也凡經直云玄端則兼玄冠矣今兼云玄冠玄端者以初冠特服玄端爲緇布冠而緇布冠既冠則不服故宜服玄冠配玄端也衣名玄端以其正幅也六冕服皆然而不皆名端樂記云魏文侯端冕而聽古樂是也遂以摯見于鄉大夫鄉先生。鄉大夫謂諸侯之鄉大夫天子六鄉諸侯三鄉其長名鄉大夫也鄉先生謂鄉之卿大夫士致仕者鄉大夫爲父師士爲少師通名先生卽鄉飲酒鄉射之先生也

右偏見內外。一見兄弟二見贊者三見姊妹四見君五見鄉大夫先生

乃醴賓以壹獻之禮。壹獻者主人獻賓與相酬酢而已無主婦亞獻以下也凡士禮一獻卿大夫則三獻若醴不用柶者泲其醴也內則曰飲重醴清糟凡醴事質者用糟文者用清也。疏曰士禮一獻若此士冠禮及昏禮鄉飲酒禮鄉射禮皆是也卿大夫三獻若左傳季孫宿如晉晉侯享之有加籩武子使行人辭曰小國之事大國不敢求貺得貺不過三獻是也大行人云上公享禮九獻侯伯七獻子男五獻則大夫三獻士一獻亦其差矣主人酬賓束帛儷皮。儷音麗。注曰酬者以財申厚意也束帛十端也凡言束者無問脯與錦皆以十爲數儷皮兩鹿皮也贊者皆與贊冠者爲介。與去聲。贊者衆賓也皆與亦飲酒也介者賓之輔也飲酒之禮賢者爲賓其次爲介又其次爲衆賓。疏曰按鄉飲酒禮賢者爲賓次爲介又次爲衆賓彼將貢士之禮之次也此雖非貢士而以飲酒之禮立賓亦立介以輔之也賓出主人送于外門外再拜歸賓俎。歸者使人歸諸賓家也。注曰一獻之禮亦有薦有俎其牲未聞疏曰有俎必有特

牲鄉飲鄉射用狗冠禮無正文故注云其牲未聞也愚按俎以載牲體而牲體有脡有乾此所歸賓俎即後若不醴以下三醮之乾肉折俎也緣士冠禮多不殺牲故將冠陳脯醢已冠薦脯醢祭脯醢見母降取脯而醴賓歸俎亦此乾肉折俎而已鄭注朝肉折俎云乾肉牲體之脯折其體以為俎是也下經若殺則特豚載合升疏云上醮子用乾肉以下言醮子殺牲設俎若者不定之辭示與不殺俱得也前後經文并注疏其言之悉如此而此條注乃云二獻之禮有薦有俎其牲未聞疏亦云有俎必有特牲何也夫殺則用特豚之牲升諸俎而不殺則用牲體之脯為折俎義甚明且烹而升俎在周禮之亨人庖人諸職而乾而為折俎在腊人職考腊人職云掌乾肉凡田獸之脯腊膴胖之事其所掌首言乾肉者抑此所乾之牲體而又言凡田獸之脯腊膴胖者乃指所乾之野獸獲汉甚明也而注疏頗多率為之詞者何哉學者于注疏於其紛亂以得其精純則幾矣

右禮賓　一禮賓二酬幣三禮贊四送賓五歸俎

若不醴則醮用酒　醮子召反。酌酒而無酬酢曰醮。注曰若不醴謂國有舊俗聖人用焉不改也曲禮君子行禮不求變俗祭祀之禮居喪之服哭泣之位皆如其國之故謹修其法而審行之是也疏曰按上文適子冠于阼三加訖用醴醮示

戶西南面之客位是周法若不醴則醮用酒蓋先王法矣故注云若不醴謂國有舊俗聖人用焉不改也聖人謂周公舊俗謂夏殷之禮也上文用醴亦無酢酬而不言醮者醴是太古之物質本無酢酬用酒合有酢酬而無酢酬故特名醮也愚按此若不醴及下文若殺皆禮之變注謂國有舊俗聖人用焉雖非經意其義猶可通而疏家硬指上為周禮而以下為夏殷之禮則鑿矣蓋用酒禮盛于醴殺牲禮盛于脯醢折俎而冠禮不以盛禮先之者聖人于始冠示以淳古之意即始加用緇布冠之意也其又及于用酒殺牲者則權也夫拜下改為拜上聖人雖違衆而不從其泰若麻冕改純則聖人亦以無害于禮而從之若不醴若殺意亦如此若如疏者之說則夏尚忠商尚質而反謂其文勝于周也豈理之所可通哉用醴無酢酬而無用酒亦無酬酢者猶用醴之意也其禮賓一獻之禮有酢酬者注謂醴冠者用柶為禮醴不用柶為清醴內則重醴清糟質者用糟文者用清也觀此則其不得硬謂質為周而文為夏殷抑又明矣

尊于房戶之間兩甒有禁玄酒在西加勺南枋　房戶間者房之西室戶之東也兩與醴之尊于房中西墉稍北者異也兩甒明非側尊矣禁承尊之器名為禁者因為酒戒亦明與無禁者異也。注曰玄酒謂水也雖今不用猶設之者不忘古也疏曰醴不言禁醴非可飲而醉故不設戒酒飲之矣故因禁之也玄酒亦為禁者因酒而及之也

洗有篚在西南順　洗謂庭洗當東榮者也篚亦以盛勺觶但非醴不用柶耳亦應有脯醢蓋省文篚陳于洗西云南順者注謂北為上也則與服北之篚南為上者異矣疏曰注云篚亦以盛勺觶者醴尊在房中庭洗無篚此用酒故庭洗有篚篚在房以盛勺觶庭洗如之故云亦也設洗法在設尊之前此洗亦設在前故此首言洗有篚在西不言設也

始加醮用脯醢賓降取爵于篚辭降如初　始加即醮用脯醢者明一加一醮與前三加訖乃一醮者異也賓降取爵者其加冠于東序醮于戶西則同但前醴在房贊者酌授賓此則爵在庭酒在堂賓將自降洗以酌矣辭降如初者謂如將冠時賓降盥辭主人之降隨而降也。疏曰辭降注謂如賓降盥辭主人之降者上用醴之禮直有將冠時賓降盥而無賓降取爵之文以醴在房贊者酌之也則如初為如賓降盥之等明矣若脯醢則用醴用酒皆出自東房鄉飲酒鄉射特牲少牢薦皆出自東房是也故經無異文

卒洗升酌冠者拜受賓答拜如初　如初者謂贊者筵于戶西賓升揖冠者就筵乃酌而其時冠者南面拜受賓授爵東面答拜並如醴禮也

冠者升筵坐左執爵右祭脯醢祭酒興筵末坐啐酒降筵拜賓答拜　升筵謂冠者立俟賓命賓揖之乃升東序之筵

也與醴子揖就筵徹異一祭酒亦與其祭醴三異降拜乃奠爵又與奠觶拜異也。疏曰此用酒雖與用醴不同而其禮畧同但彼入房易服訖出房立待賓命此則醮訖立于席西待命為異耳昏禮禮賓與聘禮禮賓皆在西階上啐醴與此異者昏禮注云此筵不主為飲食起也聘禮注云糟醴不啐故也。

冠者奠爵于薦東立于筵西徹薦爵筵尊不徹　徹薦與爵者避後加也不徹筵尊者再加三加相因也

加皮弁如初儀再醮攝酒其他皆如初　攝酒未詳註謂猶整也有司徹司宮攝酒注云更撓接添益之整頓示新也再加皆如初惟攝酒異也

加爵弁如初儀三醮有乾肉折俎嚌之其他如初　折之設反。牲體乾之曰乾肉折其體為俎曰折俎周禮腊人掌乾肉蓋先豚解為七體以乾之及將升于俎則節解為二十一體與燕禮同總名乾肉折俎也三加亦如初惟乾肉折俎為異耳

北面取脯見于母　者用酒取脯與用醴取脯無異又言之者蓋用酒有乾肉折俎或取之也但云取脯見于母他不言者明適東壁後拜皆同不待言矣

本記醮辭曰旨酒既清嘉薦亶時始加元服兄弟具來孝友時

格永乃保之宜丁但反○宜誠也時猶宜也元亦首也或曰始
也善也來猶在也爾雅善父母爲孝善兄弟爲友
時是也格至也欲其至于孝友也永長也保安也守也○按加
冠祝詞醴與醮一也至醮詞則有異者醴詞三加詞總
爲一章但言醴惟厚而已醮詞則每加各一章遍言酒既清酒
既湑酒令芳以中之其文質固判矣又其爲義醴詞亦但言承
休嘉考而醮詞則本之孝友時格繼以承天之祜而後終之受
福無疆也斯其本末交至又何如者哉然則諸禮乃由正而變
由質而文而舊反因用醴爲周法用酒爲夏
殷法也則失質文之尚而義殊矣故申辯之
再醮曰旨酒既湑
嘉薦伊脯乃申爾服禮儀有序祭此嘉爵承天之祜湑思呂反
祜音戶○
湑泲酒之貌伐木詩有酒湑我注云湑酒之也鳧鷖詩爾酒
既湑注云湑酒之泲者是也伊惟也祭祭豆間也祜福也
三醮曰旨酒令芳籩豆有楚咸加爾服肴升折俎承天之慶受福
無疆旨美也楚陳列之貌楚茨詩籩豆有楚是也○注曰肴升
折俎謂豚也疏曰即謂折上若殺之豚也愚按肴升折俎
通承上乾肉折俎及下特豚折
俎而言注疏偏指若殺者非

右醮用酒一尊洗異禮二始加異禮
三再加異禮四三加異禮

若殺則特豚載合升離肺實于鼎設扃鼏扃古熒反鼏亡歷反○
自此至取籩脯以降序
醮了殺牲之儀也○注曰特豚一豚也煑于鑊曰亨在鼎曰升在
俎曰載載合升者凡牲皆用左胖此則左右胖皆升而載之也離
割也割肺者使可祭也可嚌也凡此皆明與用醴若用酒者異也
疏曰鼏鼏覆也以茅覆鼏束而編之也扃鼎扛也冬官匠人廟門
容大扃七個闈門容小扃三個注云大扃牛鼎之扃長三尺小扃
膷鼎之扃長二尺皆依漢禮言之今豚鼎當用小扃也按昏禮特
豚合升側載特牲禮卒載加匕于鼎少牢禮司馬升羊實于一鼎
皆是在鼎曰升在俎曰載之文但在鼎直有升名在俎則升載兩
稱少牢升羊升豕皆云載右胖有司徹乃升注亦云升牲體于俎
是在俎有升載二名也凡肺有二種爲食曰舉肺爲祭曰祭肺離
者割離之而不絕其心少儀云
三牲之肺離而不提心是也
始醮如初始醮如初者明與不殺
而醮用酒者其始醮同
也再醮兩豆葵菹蠃醢兩籩栗脯再醮則增二豆二籩者爲殺牲盛
其饌也菹醢栗脯詳見周禮醢人
籩人所異于不殺用酒之再
醮者惟此他蓋如初可知矣
三醮攝酒如再醮加俎嚌之皆如初

嚌肺攝酒如再醮如不殺而醮用酒者之再醮也皆如初則其加
俎嚌之亦如其三醮但其嚌爲肺而非乾肉耳凡此始醮再
醮三醮皆與上章不殺相比文義甚明注疏誤解攝酒如再醮爲
如本章之再醮而因謂本章再醮亦攝酒上章三醮亦攝酒皆互
推可知又妄破嚌肺爲祭肺如上章初醮之祭脯醢而祭誤爲嚌
也其擬不于倫而失經義甚矣紀傳通解亦駁其失故謹正之
卒醮取籩脯以降如初此取以降亦適東壁以見母故曰如初也
○疏曰上用醴與用酒皆不云籩直云薦
脯醢而已若殺則特云兩豆兩籩故云籩脯也
殺有俎肉而亦但取籩脯者凡皆見其得禮耳

右殺牲一殺牲實鼎異禮二始醮同禮三再
醮異禮四三醮異禮五卒醮同禮

若孤子則父兄戒宿此序士無父者加冠之儀也幼而無父曰孤
父兄謂諸父諸兄也○疏曰孤子亦冠于阼
階禮于客位其用醴用酒不殺與殺亦皆因宜
用之此父兄戒宿以下經言其與上異者而已
冠之日主人紒而迎賓拜揖讓立于序端皆如冠主禮于阼主人即謂將冠者冠主
謂冠者親父若宗兄○
疏曰紒而迎賓者紒即上采衣紒但爲主人則異也皆如冠主者
拜揖讓如冠主卽先拜賓答拜揖讓而入廟而至階而升堂也

立于序端如冠主卽主立東序端賓立西序端也又云禮于阼者
孤子不如有父者避于筵西別言其異者也今文禮作醴鄭不從
今文者以言醴則不兼于
醮言禮則兼醴醮二法也
凡拜北面于阼階上賓亦北面于西階上答拜疏曰云凡拜者謂初拜至及降拜等其時賓主皆北面
與父在時拜於筵西南面賓拜于序端東面爲異也
若殺則舉鼎陳于門外直東塾北面直當也謂于廟門外之東壁鑊
所來至當東塾之處凡豚魚腊
鼎皆北向列之也○注曰陳于門外謂孤子得申禮盛之也疏曰
上文直云若殺特豚載合升耳不云陳于門外今孤子乃舉鼎陳
于門外故云盛之也凡
陳鼎在外者爲盛也

〈記〉曾子問父沒而冠則已冠掃地而祭於禰已祭而見伯父叔
父而后饗冠者饗謂禮
之也

右孤子一戒宿異禮二迎賓異禮
三凡拜異禮四陳鼎異禮

若庶子則冠于房外南面遂醮焉此序庶子加冠之儀也○注曰
房外謂尊東也不于阼階明非

著代也不醮于客位成而不尊也疏曰按鄉飲酒陳尊在房戶之間賓在其東今陳尊如鄉飲酒明房外乃尊東也冠義云適子冠于阼以著代也醮于客位加有成也庶子因冠于房外遂醮焉非著代故成而不尊也

右庶子

冠者母不在則使人受脯于西階下此序母不在而加冠之儀也不在謂有故也○疏曰按內則舅沒則姑老若死當云沒不得云不在且母死則不得使人受脯今言不在者母或歸寧或疾病也使人受脯為母生在于後見之也

右母不在

〈記〉冠義凡人之所以為人者禮義也此首揭禮義以為一篇之綱也禮義之始在于正容體齊顏色順辭令容體正顏色齊辭令順而后禮義備承上言欲備禮義以容體顏色詞令為始也以正君臣親父子和長幼君臣正

父子親長幼和而后禮義立又承上言禮義備于三者而後君臣父子長幼之道乃盡也立猶成也故冠而后服備服備而後容體正顏色齊辭令順故曰冠者禮之始也是故古者聖王重冠因言冠服未備未可以容體顏色詞令求之也況君臣父子長幼之大乎此以上總發之也古者冠禮筮日筮賓所以敬冠事敬冠事所以重禮重禮所以為國本也此以下遞發之也國本謂國以禮為本也故適子冠于阼以著代也醮于客位加有成也三加彌尊喻其志也冠而字之敬其名也著張慮反○阼謂東序少北近主位也著代者著其代父也客位謂戶西也加嘉同或曰即三加之加也適子冠于阼醮于戶西醮用酒亦如之若庶子則冠于房戶外因醮焉凡以嘉之也喻曉也初加緇布冠次加皮弁次加爵弁每加益尊志益大所以喻曉之也敬猶重也未成人呼名至是有成矣故重以未成人呼之而字之也見于母母拜之見于兄弟兄弟拜之成人而與為禮也玄冠玄端奠摯于

君遂以摯見於鄉大夫鄉先生以成人見也母亦拜之所謂與為禮也孔疏謂廟中冠子以酒脯奠廟訖子持所奠見于母母重其奠從尊者來故拜之非拜子也此別是一說附存之成人之者將責成人禮焉也責成人禮焉者將責為人子為人弟為人臣為人少者之禮行焉將責四者之行于人其禮可不重與行下孟反○此以下總結之也言重冠禮而後可責以禮行也故孝弟忠順之行立而后可以為人可以為人而后可以治人也故聖王重禮故曰冠者禮之始也嘉事之重者也言禮行立而後可自治以治人也嘉事嘉禮也是故古者重冠重冠故行之於廟行之於廟者所以尊重事尊重事而不敢擅重事所以自卑而尊先祖也治直吏反○言冠禮之所係者重故以尊祖之義臨之也○家語懿子曰始冠必加緇布之冠何也孔子曰示不忘古也太古冠布齊

則緇之其緌也吾未之聞也今則冠而敝之可也緌如誰反○此邾君將冠使因孟懿子問禮於孔子而終及之也注曰唐虞以上曰太古重古故始冠冠之也雜記云大白冠緇布冠不緌大白即白布冠今喪冠也齊則緇之者鬼神尚幽闇也緌纓飾太古質蓋皆無飾矣怪時人之用緌故云未聞也敝棄也後世用為齊冠但始加暫用冠畢則弃之疏曰皇氏云齊則緇之謂祭前耳祭時自著祭服有虞氏皇而祭是也太古吉凶同服三代改制齊冠有毋追章甫委貌則以白布為喪冠當自夏以下也冠而敝之據士而言若庶人則猶著之詩云彼都人士臺笠緇撮是庶人緇冠籠髮為常服也懿子曰三王之冠其異何也孔子曰周弁殷冔夏收一也三王共皮弁素積委貌周道也章甫殷道也毋追夏后氏之道也冔況甫反○周弁殷冔夏收即三加爵弁之冠三王皮弁素積即再加之冠委貌章甫毋追即始加緇布之冠○注曰弁名出于槃槃大也言所以自光大也冔名出于幠幠覆也言所以自覆飾也收言所以收斂髮也皮弁質不變委貌或訓為玄冠委猶安也言以安正容貌也章明也甫或為父言以表明丈夫也毋發聲也追猶椎也以形名之也其制之異同

並未聞疏曰三加冠三命以下齊祭同冠若四命以上齊祭則與再加冠自天子達于士三代無改始加冠蓋委貌儀禮記稱玄冠故云或也蓋養老燕飲燕居之服通解曰按此章見家語冠頌與儀禮所記郊特牲公冠篇多同家語為長

大夫冠禮　儀禮之闕甚矣若大夫本無冠禮不得云闕也而今復記大夫冠而附考于左者以自幼為大夫則即假士禮行之也然則大夫無冠禮益明矣

本記　無大夫冠禮而有其昏禮古者五十而后爵何大夫冠禮之有　注曰周初年未五十而有賢才者雖試以大夫猶服士服行士禮二十而冠急成人也五十乃爵重官人也若大夫或時改娶則有昏禮疏曰二十已冠訖五十乃爵命為大夫故大夫無冠禮通解曰按疏引喪服大夫為兄弟之長殤降服小功之文見大夫而有兄殤則知其身與兄皆未二十矣是不必五十乃為大夫也賈意當如此而詞不明故為發之然此亦謂繼世為大夫者耳非謂以賢才而進為大夫者也

考國語　晉趙文子冠見欒武子武子曰美哉昔吾逮事莊主華則榮矣實之不知請務實乎　文子名武趙盾之孫趙朔之子冠謂以士禮冠也武子名書禮既冠見贄于君遂以贄見於卿大夫先生故見之也美哉美其成人也莊趙朔謚大夫稱主朔嘗將下軍欒書佐之故云逮事也榮美也謂華美而不實也　見范文子文子曰而今可以戒矣夫賢者寵至而益戒不足者為寵驕故興王賞諫逸王罰之先王疾是驕也　文子范燮也逸猶淫也荒也賞諫戒也罰諫驕也先王即興王　見韓獻子獻子曰戒之此謂成人成人在始與善始與善善進善不善蔑由至矣始與不善不善進不善善亦蔑由至矣如草木之產也各以其物人之有冠猶宮室之有牆屋也糞除而已又何加焉　獻子韓厥也蔑無也善進善者善而益進于善也物類也糞除喻自修潔也如是而道無加矣　見智武子武子曰吾子勉之成子之文宣子之忠其可忘乎吾子勉之有宣子之忠而納之以成子之

文事君必濟　武子荀首之子荀罃也濟成也　見張老而語之張老曰善矣從欒伯之言可以滋范叔之教可以大韓子之戒可以成物備矣志在子智子之道善矣是先主覆露子也　張老張孟也物事也人事已備能行與否在子之志也道訓也先王謂成宣露潤也

諸侯世子之冠禮　說見下王世子冠禮

諸侯世子與庶子冠如王世子庶子之禮　雖天子之元子猶士也則王侯之子無異明矣

諸侯冠禮　王侯古亦無冠禮夏末始有之然經皆闕矣今詳參家語大戴禮補于左

諸侯冠卿為賓公自為主迎賓揖升自阼立于席北　士冠父若兄為主者父沒乃嗣世而諸父諸兄又不得為君主也賓升乃升自阼者卿故尊也○注曰席云北者公堂深也　冠四加玄端與皮弁皆朝服素鞸玄冕祭　此條諸本多與大戴禮作公玄端與皮弁皆鞸公冠四加玄冕祭家語作諸侯玄冠與皮弁與朝服素鞸公冠四加玄冕祭○鄭注大戴曰四當為三玄當為衮字之誤也孔疏曰諸侯四加則天子當五加而衮冕也通解曰大戴作公玄端與皮弁皆鞸無與字疑家語與字或是皆字又按公冠四加本文但言玄端皮弁而不言爵弁則鄭說三加為是但諸侯玄冕以祭當從本文不得改玄為衮耳蓋惟王三加為衮冕與愚按本條諸本舛誤通解參校為得之或曰天下無生而貴者雖天子之元子猶士也爵弁士服王侯皆然不待言惟玄端皮弁二者皆弁[illegible]繹與士玄端爵鞸不同故言之耳則四加之文蓋非誤也與字當是畢字之誤畢猶皆也　既冠醮享饗以三獻賓無介無樂皆玄端既醴降自阼　君尊故有樂賓無[illegible]賓非對北也士醮賓賓如醮子無樂者異也君而享主人朝服此則皆玄端者蓋士禮服朝服無君臣之嫌而諸侯禮服朝服則嫌君臣矣賓降自阼亦不當賓也諸侯非公而自為主者其所以異皆降自西階　此明公以下賓降西階特異也蓋九命作伯惟公尊與　酬幣則束帛乘馬　君尊故與士冠束帛儷皮異也大戴作朱錦采四馬其慶也　其餘如士禮　上謂所不見者也

王世子之冠禮 王侯世子冠禮並闕今亦參家語大戴記補于左

王世子與庶子冠皆自爲主其禮與士無變也饗侑賓皆如之 皆上者君爲世子冠君爲士君尊不與卿爲賓主也侯王自冠得自與卿爲賓士者方冠故且其禮與士無變則世子冠于阼庶子冠于房外亦可知饗賓皆如士對君饗賓與于士而言也

王冠禮 說見諸侯冠禮

王冠加以袞冕餘如諸侯冠之禮

記家語大戴邾隱公既即位將冠使大夫因孟懿子問禮於孔子子曰其禮如世子之冠雖天子之元子猶士也其禮無變天下無生而貴者故也 此首言諸侯如世子之冠其禮猶士而別無冠禮也 懿子曰天子未冠即位長亦冠乎孔子曰古者王世子雖幼其即位則尊爲人君人君治成人之事者何冠之有 此因言天子之未冠即位而不更行冠禮也 懿子曰然則諸侯之冠異天子與孔子曰君薨而世子主喪是亦冠也已人君無所殊也 此因言諸侯之未冠即位而亦不更行冠禮也以上下文推之蓋古王侯年幼嗣位即尊爲人君因喪以冠而已其夏末有諸侯之冠禮而周初周公又特爲王之冠禮者蓋因後世不明君臣上下之義而特以禮示之更然曾子問因喪以冠者除喪則不改冠雜記大小功之喪其末乃可冠于曾既葬未除喪而周公顧率成王而冠之乎此文恐有傳疑或曰此時蓋亦因喪而冠耳 懿子曰今邾君之冠非禮也孔子曰諸侯之有冠禮也夏之末造也有自來矣今無譏焉 造作也此因言諸侯有冠禮之始也 天子冠者武王崩成王年十有三而嗣立周公居冢宰攝政以治天下明年夏六月既葬冠成王而朝于祖以見諸侯示有君也 此因言天子有冠禮之始也 周公命祝雍作頌曰達而勿多也祝雍辭曰

使王近于民遠于年嗇于時惠于財親賢而任能其頌曰令月吉日王始加元服去王幼志心是袞職欽若昊天六合是式率爾祖考永永無極此周公之制也 雍祝官名近親遠永嗇愛惠施也元首也心念也此因言天子冠祝頌之詞之始制也 懿子曰諸侯之冠其所以爲賓主何也孔子曰公冠則以卿爲賓公自爲主迎賓揖升自阼立于席北其醴也則如士饗之以三獻之禮無介無樂皆玄端既醴降自阼諸侯非公而自爲主者其所以異皆降自西階玄端與皮弁異朝服素韠公冠四加玄冕祭其酬幣于賓則束帛乘馬天子擬焉太子與庶子其冠皆自爲主其禮與士無變饗侑賓也皆同 此以上因問賓主而備言王侯及其世子庶子之冠禮與士異同之屬也義皆見前

玉藻始冠緇布冠自諸侯下達從諸侯達諸士 始冠皆用之也 玄冠朱組纓天子之冠也緇布冠繢緌諸侯之冠也 繢戶內反緌同○亦皆謂始冠之冠也○注曰玄冠委貌也諸侯緇布冠有緌尊者飾也緌或作蕤疏曰諸侯緇布冠雖繢緌爲異其缺項青組纓等皆與士同

考 左傳魯襄公九年十二月晉悼公以諸侯之師伐鄭而還宴於河上問公年季武子對曰會于沙隨之歲寡君以生晉侯曰十二年矣是謂一終一星終也國君十五而生子冠而生子禮也君可以冠矣大夫盍爲冠具 會沙隨在成十六年一星謂歲星也十二歲而一周天 武子對曰君冠必以祼享之禮行之以金石之樂節之以先君之祧處之今寡君在行未可具也請及兄弟之國而假備焉晉侯曰諾公還及衛冠於成公之廟假鐘磬焉禮也 注曰祼謂灌鬯享祭也行將也

金石鐘磬也祧謂諸侯始祖之廟成公衛獻公之曾祖備具也愚按君冠行祼享之禮節以金石之樂蓋人君所以異于大夫士與而家語大戴禮不及此當補參之也或曰亦春秋以後之禮耳

冠遇喪禮闕今採禮記曾子問等篇補之并記其餘于後云

凡冠子冠者至揖讓而入聞齊衰大功之喪內喪則廢冠者謂賓及贊也○外喪冠而不醴注曰內喪同門者也廢者俟喪成服因喪而冠愚按此亦謂大夫士冠也王侯則絕旁期之喪矣徹饌而埽即位而哭如冠者未至則廢之注曰不醴不醮于也疏曰加冠在廟廟在大門之外吉凶不可同處故聞內喪則廢若大門外之喪喪在他處可加冠也但既不醴子則餘禮皆止其醴及饌具已陳者今皆徹去埽除冠之舊位更即位而哭亦哀喪之禮然也如賓贊不至則亦直廢而不冠矣

右廢冠

如將冠子未及期而有齊衰大功小功之喪則因喪服而冠注曰及至也因喪服而冠者廢吉禮而因喪服之喪冠以冠之也愚按云將冠子者蓋時已筮日戒賓也但其期未及耳此所以冠不終廢而因喪而冠也令非將冠有期則待除喪將乃可以吉禮行之雜記云大小功之末可以冠者蓋大小功乃輕喪故始爲僅可之詞若齊衰之重喪則斷不可矣故雖下殤降齊衰爲小功者亦不可也

因喪以冠者雖三年之喪可也

既冠于次入哭踊三者三乃出注曰非其冠月待除喪而冠疏曰知非冠月則除喪而後冠者凡冠用二月夏小正二月綏多士女是也非其冠月則不因喪而冠故待除喪也愚按因喪冠雖三年亦可而用吉禮則非大功以下不可者蓋冠以二月非其月則直須踰年乃可故其時輕喪之末可假用吉以通其窮而重喪則但可因喪不可假吉也後世不審此而因喪與用吉之禮胥廢矣

記曾子問曰除喪不改冠乎孔子曰天子賜諸侯大夫冕弁服於太廟歸設奠服賜服於斯乎有冠醮無冠醴注曰冠禮醴重而醮輕此服賜服但醮用酒而不醴明不爲改冠也若改冠當醴之疏曰諸侯大夫未冠至當冠之年因朝天子天子賜之或弁或冕之服於太廟之中歸即設奠祭于巳之宗廟服所賜之服其時但酌酒醮之以榮君賜而更不用醴酬酢以禮之以見因喪而冠除喪不更改爲吉冠也用醴是古之法故爲重醮用酒是後代之法故爲輕

雜記大功之末可以冠子可以嫁子小功之末可以冠子可以嫁子可以取婦小功卒哭可以冠取妻下殤之小功則不可末謂喪期已過半而將終也將小功之末之上有父字于義未明以鄭及朱子參之此父字蓋衍故刪之既卒哭猶言末也小功五月既卒哭則亦將終矣變文也冠子嫁子娶婦皆謂子也冠取妻謂已也取婦惟小功之末乃可而大功之末不可者以取婦燕飲喜樂非冠子嫁子比也小功之末豈惟爲子冠娶可即爲已冠娶亦可若下殤之小功則不可者下殤小功正服乃齊衰之喪其倫本重故其降在小功雖卒哭不可蓋必除喪而後可耳

右因喪而冠

女笄禮女之有笄禮猶男之有冠禮也其禮闕今採雜記曲禮補記于左

記雜記女子十有五年許嫁笄而字許嫁笄若字蓋猶士之二十而冠禮之正也雖未許嫁年二十而笄禮之婦人執其禮燕則鬈首鬈音權○未許嫁而笄禮之權也○注曰雖未許嫁年二十亦爲成人矣故亦以笄禮行之疏曰賀瑒云十五許嫁而笄則主婦爲之著笄而女賓以醴禮之未許嫁而笄則但婦人禮之無女賓不備儀也燕則卷首者既未許嫁雖已笄猶以少者處之故尋常燕居則復去笄而分髮爲鬌紒也通解曰賀說得之然有未盡許嫁笄則主婦戒外姻爲女賓使之著笄而遂禮之未許嫁而笄則不戒女賓而自以家之諸婦行笄禮也

曲禮女子許嫁笄而醴之稱字醴註見

祖廟未毀教于公宮三月若祖廟已毀則教于宗室注曰祖廟謂女高祖爲君者之廟以與君有緦麻之親故就公宮教以婦德婦言婦容婦功也宗室謂大宗之家疏曰經直云祖廟鄭知是女高祖爲君者之廟與君有緦麻之親者諸侯立五廟大祖之廟不毀餘親廟四以次毀之共承高祖是緦麻之親若共曾祖是小功之親共祖是大功之親共禰是齊衰之親凡此皆教于公宮言緦麻者舉最疏而言則親者可知也婦德婦言婦容婦功見昏義云宗室爲大宗之家者

記云別子爲祖繼別爲宗別子之適長族人宗事之故謂之大宗收于其室者高祖之廟旣毀與君絕服故皆于此收之也餘小宗有四或繼禰或繼祖或繼曾祖或繼高祖此等至五代皆遷故謂之小宗亦不就之教者小宗卑故也

儀禮經傳內編卷二　　姜兆錫註疏參義

士昏禮 昏禮自王下達今亦僅存此篇按禮三十曰壯有室是過也則冠以後三十以前固可有室而此士昏之禮蓋亦將爲選士俊士造士之時皆註乃並目士爲已仕之上中下士則又昧三十曰壯有室與四十曰强而士之別而其病猶士冠之訓矣篇中所列諸儀六禮皆備乃其經禮而其禮亦父母在之時行之其後又列舅姑歿之禮記復列有故不親迎之禮亦自分爲諸禮而其得以士婚統之者亦猶之士冠也。注曰婚以昏爲期取陽往陰來之義故名昏也日入三商爲昏疏曰商是漏刻之名三光靈曜云日入三刻爲昏是也

昏禮下達納采用鴈采七在反。○此首序納采之儀也達通也納采擇也自王下通于士凡納采擇之儀皆用鴈也。注曰將合婚姻先使媒氏下通其言女氏許之乃使人納采擇之禮詩云取妻如之何匪媒不得由媒交接設紹介所以養廉恥也用鴈爲摯者取其順陰陽往來也疏曰男父先遣媒通辭往來乃遣使者行納采之禮言下達者男爲上女爲下取陽唱陰和之義也禮有六五禮皆用鴈納采問名納吉請期親迎是也惟納徵不用鴈以其自有幣帛可執也周禮大宗伯云以禽作六摯卿執羔大夫執鴈士執雉此昏禮無問尊卑皆用鴈者鴈木落南翔冰泮北徂夫爲陽婦爲陰亦取婦從夫之義也通解曰下達之義蓋大夫執鴈士執雉而昏禮下達納采用鴈如大夫乘墨車士乘棧車而士昏親迎乘墨車也注疏知乘墨車爲攝盛而不知用鴈亦攝盛之意也旣許攝盛雖庶人亦不用匹而昏禮又摯不用死故不得不越雉而用鴈也陸氏佃逆女自天子下達之說雖得之然不知其與用鴈通爲一義則亦尙未盡也愚按士冠士相見士喪士虞諸禮章首皆冠以士獨士昏禮章首不冠以士而曰昏禮下達則知此爲昏之達禮當如陸氏及通解之義而注疏之失不待辯矣 主人筵于戶西西上右几。注曰主人女父也筵者爲神布筵也將以先祖之遺體許人布筵于禰廟而受其禮若神式憑之也席西上右設几者神不統于人也席有首尾故陳有上下矣疏曰下文禮賓徹几改筵是爲人設席故知此爲神席也受禮于禰廟者記云凡行事受諸禰廟也按鄉射燕禮等設席皆東上是統于人今東上右設几以神尊不統于人取地道尊右之義也公食記蒲筵萑席皆卷自末是席有首尾也 使者玄端至 使去聲。○注曰使者夫家之屬若羣吏也玄端士莫夕之服又服以事其廟故使者服之也疏曰注云使

者夫家之屬若群吏者按士冠注贊者于中士下士差次爲之益亦當然也云玄端士莫夕之服又服以事其廟者此亦以凡冠禮皆于廟中行事故也䟽按前注䟽以玄端爲夕服固已辯其誤矣使者一云嫌亦有據更恭之。擯者出請事入告注曰擯者亦主人之有司佐禮者也請猶問也禮不必事雖知猶問之重愼也䟽曰按士冠禮有司並是主人之屬及群吏佐主人行禮故注云亦有司佐禮者也主人如賓服迎于門外再拜賓不答拜揖入謂賓使也如賓服士冠禮所謂使者如主人服也。注曰門外大門外也不答拜者奉使不敢當其盛禮也䟽曰按士冠禮主人迎于大門外主人西面賓東面此及鄉飲酒鄉射皆不言面位者文不具耳當亦如士冠也大夫以下惟有兩門寢門之外爲大門廟在寢門外之東下云至于廟門則此門外是大門外也奉使不敢當其盛禮故不答拜但尊卑無君臣之禮賓雖屬吏直言不答拜而已亦不言辟若諸侯使臣則言辟射禮擯迎入門賓辟不答拜公食大夫禮賓答拜稽首亦辟乃拜之君尊故也愚按士冠禮此下亦當每曲揖不言者蓋省文至于廟門揖入三揖至于階注曰入三揖者至內霤將曲揖既曲北面揖當碑揖也䟽曰入門自內霤向東賓主將相背故須揖既曲賓主各至堂塗北面相見亦須揖至碑碑在堂下三分庭之一在北亦須揖也士冠注云入門將右曲揖將北曲揖當碑揖與此注至內霤將曲揖既曲北面揖當碑揖文不同者二文相兼乃足也三者禮之大節尊卑同鄉飲酒鄉射聘禮公食大夫皆有此三揖但注有詳畧耳三讓主人以賓升西面賓升西階當阿東面致命主人阼階上北面再拜授于楹間南面注曰阿棟也入堂深示親親也授于楹間爲合好其遠近之節同也南面蓋並授也䟽曰禮之通例賓主敵者賓主俱升若士冠與此文是也士尊賓卑者初至主人升一等賓乃升卒洗後乃俱升鄉飲酒鄉射是也聘禮公升二等賓始升亦如之注云亦欲君行一臣行二也惟覲禮王使人勞侯氏使人不讓先升者奉王命尊故耳主人阼階上北面再拜不言當阿則如鄉飲酒主人當楣再拜也賓當阿則入堂深矣鄉飲酒聘禮賓皆當楣獨此當阿故云示親親也凡士廟五架棟北一架爲後楣下有室戶中矜爲棟棟南一架爲前楣鄉射記云序則物當楣是也鄉大夫射于庠庠則有室故物當前楣士射于序序則無室故物當棟此廟棟在室以外賓得當棟是深入當之也楹間謂兩楹之間賓以鴈授主人于此者明和合親好令賓主遠近之節相若也凡賓主敵者授于楹間不敵者不于楹間聘禮賓覿大夫受幣于楹間南面注云受幣楹間敵也若公側襲受玉于中堂與東楹之間禮賓及賓私覿皆當東楹則尊卑不敵也今使者不敵而乃于楹間者明爲合好也云並授者以經云南面不辨賓主故也。賓降出主人降授老鴈注曰老群吏之尊者也䟽曰授鴈訖賓降自西階出門主人降自阼階授老鴈蓋于階立待後事也云老群吏之尊者大夫家臣稱老喪服公食大夫皆以貴臣爲室老春秋傳執臧氏老論語爲趙魏老禮記大夫室老行事皆然士雖無君臣之名云老亦是群吏中尊者也。

本記凡行事必用昏昕受諸禰廟行事用昕謂問名納吉納徵請期五者皆用昕即詩所謂旭日始旦也若用昏則親迎時也經但言筵于戶西故記復指言禰廟。宗子無父母命之親皆沒已躬命之宗子者適長子也命謂命使母命之者春秋紀裂繻來迎女是也躬猶親也親命之者宋公使公孫壽來納幣是也言宗子無父則有父者禮七十老而傳子代其父爲宗子故其取也父命之無則母命之○䟽曰喪服小記云繼別爲宗繼禰爲小宗大宗小宗皆適妻所生長子也命使謂納采已下五者之使公羊傳云紀裂繻紀大夫何以不稱使昏禮不稱主人然則曷稱稱諸父兄師友宋公使公孫壽來納幣則其稱主人何辭窮也辭窮者無母也禮有母母當命諸父兄師友稱諸父兄師友以行宋公無母莫使命之辭窮故自命之然則紀有母何以不稱母母不通也禮婦人無外事但得命諸父兄師友以行不得稱母使所以遠別也支子則稱其宗弟則稱其兄支子謂庶昆弟弟則謂母弟也。䟽曰稱其宗者謂命使者當稱宗子以命之大小宗皆然。辭無不腆不辱摯不用死腆善也賓不稱幣不善主人不謝來辱。䟽曰死謂雉今禮用鴈故云不用死也。昏辭曰吾子有惠貺室某也某有先人之禮使某也請納采對曰某之子惷愚又弗能教吾子命之某不敢辭致命曰敢納采惷失容反。昏辭擯者請事而使者告之辭也吾子謂女父也貺賜也室猶妻也某壻名某有之某某使名也對者擯出納賓之辭某女父名也吾子謂使者。䟽曰敢納采乃使者升堂致命于主人之辭當有主人對辭如納徵不言者文不具也問名賓在門外致詞主人許亦無辭又此下納吉納徵請期等皆有門外賓與擯者傳辭及各升堂致命各主人對辭或不言者皆文不具耳。

右納采一用鴈二筵几三擯告四迎入五致授六降授

擯者出請。又請者不必賓之事有無也。賓執鴈請問名。主人許。賓入授如初禮。問名者將歸卜其吉凶也。疏曰此一使兼行納采問名二事使還須卜故因問名還卜之也云如初者擯請入告乃報賓賓得主人許乃入門升堂授鴈與納采禮同也問名者下記問名辭云某既受命將加諸卜敢請女為誰氏

本記問名。主人受鴈。還西面對。賓受命乃降。疏曰先于阼階上北面再拜進南面受鴈于兩楹間還于阼階上對賓以女名也。問名辭曰。某既受命。將加諸卜。敢請女為誰氏。注曰某使者名也誰氏者謙也不必其主人之女也疏曰納采則知女之姓矣今問為誰氏者謙不敢必其主人之女或是所收養外人之女也蓋名有二類一是名字之名三月所命之名是也一是名號之名若以姓氏為名之類也問名而云誰氏者婦人不以名行也愚按注疏此條殊失經義經明云問名而解為問姓且云謙不必其主人之女是何說也所謂不以名行者如帝妃修儀簡狄聖母徵在之屬是名而婦人常不以名聞于外耳氏謂字也伯仲叔之類是也春秋所書如仲子孟姬叔姬季姬以字行者蓋不勝數矣未聞其不以字行也且如不訓氏為字但訓為姓而謂不必其為主人之女則收養為己女亦當氏主人之姓矣又豈有養女仍以本姓姓之而待請其姓者哉。對曰。吾子有命。且以備數而擇之。某不敢辭。注曰卒當告曰某氏不言者明為主人之女可知。疏曰若他女主人終對客當云某氏此主人之女賓知之故不對也愚按對云不敢辭則自將以女字書策授之而不待對矣注疏蓋以其說曲為之詞與。

右問名。章內各節皆在如初禮中。

擯者出請醴賓。注曰此醴亦當為禮禮賓者欲厚之也疏曰士冠禮醴賓已破為禮故云亦也詳見士冠禮。賓禮辭許。注曰禮辭亦一辭也疏曰禮賓一辭而許鄉行納采問名賓主之情已通矣。主人徹几改筵東上。側尊甒醴于房中。徹几改筵者鄉為神今為人也側尊無玄酒也。注曰亦有篚有籩豆如冠禮之設疏曰東上者統于主人也為神則西上為人則東上云有篚有籩豆者以下云贊者酌醴加柶薦脯醢約之云如冠禮之設者冠禮尊在服北南上此如之也。主人迎賓于廟門外。揖讓如初升。主人北面再拜。賓西階上北面答拜。主人拂几授校。拜送。賓以几辟。北面設于坐左之西階上答拜。古文校為枝辟房益反。注曰拂拭也拭几者尊賓新之也校几足也辟逡遁也疏曰揖讓如初升者如納采時三揖三讓也北面而拜者拜賓至此堂也公食大夫禮燕禮鄉飲酒禮鄉射大射禮凡云拜至並是拜賓始至也前已納采問名又拜至者昏禮有相親之義聘禮享禮及醴賓不拜至者聘禮不取相親之義也拂几者外拂之三也有司徹主人左手執几縮之以右袂推拂几三注云外拂之是也凡敵者外拂几卑者則內拂几聘禮宰夫內拂几三奉兩端以進者不欲塵坋尊者也冠禮昏禮無几者冠禮比昏為輕也鄉飲酒鄉射及燕禮賓輕故皆無几聘賓及公食大夫賓重故皆有几凡授几之法卑者以兩手執几兩端尊者則以兩手于几間執之授設皆然聘禮宰夫奉兩端以進有司徹尸進二手受于手間又聘禮公東南鄉外拂几三卒振袂中攝之進西鄉賓進訝受几于筵前以此言之公尊以兩手中執一几則賓以兩手于几兩端執之也再拜送謙也聘禮君于聘賓則一拜送鄭注云公尊也几以安體故賓受訖然後答拜若受醴則先拜乃受之矣賓卑則以几辟故聘禮賓卑以辟有司徹不云以几辟者尊尸也覲禮不云以几辟者尊主也几几之法或受其足或受于手間皆擯受之及其設几皆旋几縱執乃北面設于坐南為神則右之為人則左之不坐設之者几輕故也知校為几足者既夕記云綴足用燕几校在南御者坐持之是也。贊者酌醴。加角柶。面葉出于房。昏禮主人禮賓與冠禮賓醴冠者略同此猶其贊者洗于房中側酌醴加柶覆之面葉也出房蓋東南面待主人迎受亦猶冠禮賓受于戶東矣。主人受醴。面枋。筵前西北面。此猶其筵前北面加柶面枋也。賓拜受醴。復位。主人阼階上拜送。復位者拜受訖復西階上北面也冠禮冠者拜受賓不拜送但答拜而已此賓拜受主人拜送者敬彌至也。贊者薦脯醢。贊者酌亦贊者薦所謂側酌矣互文也。賓即筵坐。左執觶。祭脯醢。以柶祭醴三。西階上北面坐啐醴。建柶興。坐奠觶。遂拜。主人答拜。此條與冠者祭啐亦同但彼冠者筵末坐啐此則西階上北面坐啐者冠者于賓不敵故在席末賓于主敵故在西階也。疏曰云坐奠觶遂拜者因事曰遂坐奠觶不復興遂拜也冠禮冠者醮冠者及此下禮婦不言坐奠觶遂拜者皆文不具也愚按此言遂拜者承西階上而言也冠禮冠者即筵坐祭筵末坐啐降筵坐奠而拜皆與筵相倚不易位此則即筵坐祭却往西階坐啐而其位易矣故言遂拜者明祭于筵啐則于西階不于筵而坐奠而拜則亦遂于西階非徒降筵而已也疏以為凡坐奠觶不言遂者皆文不具也失之矣。賓即

筵奠于薦左降筵北面坐取脯主人辭賓降授人脯出主人送于門外再拜薦左猶冠禮薦東也冠禮冠者本于筵末啐降筵拜故不言即筵此則賓已于西階啐拜故特言即筵矣又冠者降筵北面坐取脯將以見此則賓尊主人之賜而自取之將歸執以反命故主人特辭其親徹也人謂其從者也降授者授于階下西面。疏曰奠于薦左不言面位下贊禮婦奠于薦東注則云皆升席南面奠也南面奠者取席之正又祭酒皆南面因祭酒之面奠之也冠禮禮子亦南面奠惟聘禮禮賓賓北面奠者公親執束帛待賜故也云尊主人之賜將歸執以反命者下記云賓右取脯左奉之乃歸執以反命是也知授于階下西面者賓位在西故知西階下西面授之然後出也

〈本記〉醴辭曰子為事故至于某之室某有先人之禮請醴從者對曰某既得將事矣敢辭為從並去聲。言從者謙不敢斥也將行也先人之禮敢固以請某辭不得命敢不從也主人又請而賓從也固如故也不得命者不得許已之命也。祭醴始扱壹祭又扱再祭疏曰禮成于三故祭醴之時始扱一祭又扱則分為兩祭也

賓右取脯左奉之乃歸執以反命奉上聲。反命謂使者問名反告于壻父也納吉納徵請期皆然。疏曰先用右手取得脯乃用左手兼奉之以降授從者于西階下乃歸執以反命也納采與問名同使親迎又無使者故據此四者而言凡使者歸反命曰某既得將事矣敢以禮告主人曰聞命矣告禮謂所執脯也

右醴賓此章總承納采問名而言

納吉用鴈如納采禮注曰歸卜于廟得吉復使使者往告昏姻于是定也疏曰按上文納采在前問名在後今不云如問名而云如納采也注知納采者問名因納采行之賓不出大門故此言納吉如納采也注知納吉往告者記納吉曰吾子有貺命某加諸卜占曰吉使某也敢告是也愚按言如納采不言如問名者其禮先納采次問名而因禮賓以成其納采之禮問名特附納采之中間故納吉言如納采禮納徵言如納吉禮請期言如納徵禮而問名第言如初禮而不得言如納采禮者以納采禮尚未畢也若問名納采並畢一禮則雖賓不出大門當言如問名禮矣

〈本記〉納吉辭曰吾子有貺命某加諸卜占曰吉使某也敢告貺賜也賜命謂許以女名也某壻父名對曰某之子不教唯恐弗堪子有吉我與在某不敢辭注曰與猶兼也疏曰夫婦一體夫既得吉婦吉可知故云我兼在吉中也

右納吉章內各節皆在如納采禮中至拜送而畢但無問名禮耳下納徵請期遞相如者並放此

納徵玄纁束帛儷皮如納吉禮注曰徵成也使使者納幣以成昏禮也用玄纁者象陰陽備也束帛十端也周禮媒氏曰凡嫁子娶妻入幣純帛無過五兩是也儷兩也皮鹿皮也執束帛以致命兩皮為庭實也疏曰納徵無鴈者以有束帛為贄故也孝經鉤命決云五禮用鴈是也春秋莊公言如齊納幣不言納徵者彼以禮而言此以義而言徵成也納此則昏禮成也周禮媒氏職凡嫁子娶妻入幣純帛無過五兩注云純作緇庶人納幣用緇士大夫以玄纁諸侯加以大璋天子加以穀圭彼據庶人用緇色無纁是陰此玄纁俱有故云象陽陰備也穀圭天子以聘女大璋諸侯以聘女周禮玉人文雜記云納幣一束束五兩兩五尋蓋三玄二纁陰奇而陽偶也大夫無冠禮而有昏禮若幼而試為大夫者自依士禮其五十爵命而改娶者當與士有異也

〈記〉本記納徵執皮攝之內文兼執足左首隨入西上參分庭一在南攝之涉反。注曰攝猶辟也兼執足者左手執前兩足右手執後兩足也左首象生也曲禮執禽者左首是也隨入為門中阸狹也西上中庭位併也疏曰按經直云納徵如納吉用鴈之禮不言執庭實之皮之儀故特記之內文者一手執兩足毛在內也隨入西上者執皮二人相隨而入至庭北面乃以西為上也匠人天子廟門容大扃七箇注云扃長三尺七箇凡二丈一尺此士廟門降殺甚小故云門中阸狹而皮又橫執故二人相隨乃可入至中庭則稍寬故得並行北面西上也賓致命釋外足見文主人受幣士受皮者自東出于後自左受遂坐攝皮逆退適東壁見音現。士謂若中士下士不命者以主人為官長也自由也。疏曰云釋外足見文者據足向上執之足遠身者為外釋之則文見也云自左受遂攝皮逆退者士二人受皮于庭自東方出于執皮之後至于西方北面受之遂坐攝皮後者先逆退而向東行也此賓堂上致命及主人堂上受幣之時其節如此也。皮帛必可

制。注曰皮帛儷皮束帛也疏曰必可制者可制為衣物亦教婦以誠信之義也 雜記納幣一束束五
兩兩五尋。納幣即納徵也八尺曰尋五尋凡四丈兩頭對卷為一兩五兩凡二十丈為一束也兩个謂之匹猶匹偶
之匹。本記納徵辭曰吾子有嘉命貺室某也某有先人之禮儷
皮束帛使某也請納徵致命曰某敢納徵對曰吾子順先典貺
某重禮某不敢辭敢不承命。注曰典法也疏曰吾子有嘉命以下是門外向擯者辭也某敢納徵
是升堂致命主人辭也吾子順先典以下是堂上主人對辭也餘見納采

右納徵

請期用鴈主人辭賓許告期如納徵禮。請期者男家請吉期于女家也女家之主人辭之者
陽倡陰和期日宜由夫家來也夫家先卜得吉日乃使使者往辭即告之也。疏曰請期如納徵禮納徵如納吉禮納吉如納采禮
按上納采之禮其中揖讓升降及禮賓送迎之節四禮皆相因通如之也納徵說將文十端曰得吉乃使往女家告期但男家既卜

使請女家若云期由女氏故云請期而女氏以期當由男家出故辭之而使者告之記云使者曰某使某受命吾子不許某敢不告
期是也

本記請期辭曰吾子有賜命某既申受命矣惟是三族之不虞
使某也請吉日對曰某既前受命矣唯命是聽。三族謂父昆弟己昆弟子昆弟
也虞度也謂此三族卒有死喪不能預度己及子皆當為服期則踰年矣故請欲及今之吉也雜記大功之末可以冠子嫁子
。疏曰大功不廢成禮期親則廢矣故舉合廢者而言也曰某命某聽命于吾子對曰某固
唯命是聽某命之某婿父名也使者曰某使某受命吾子不許某敢不告
期曰某日對曰某敢不敬須某日謂吉日之甲乙須待也

右請期

期初昏陳三鼎于寢門外東方北面北上其實特豚合升去蹄舉
肺脊二祭肺二魚十有四腊一肫髀不升皆飪設扃鼏去上聲肫音純髀步
米反。注曰期取妻之期也鼎三者豚魚腊也寢壻之室也北面鄉內也特猶一也合升合左右胖升于鼎也去蹄蹄甲不
用也舉肺及祭肺者氣之主也舉脊者體之正也食時則祭之飯則舉之皆貴之也脊皆二者夫婦各一也凡魚十五而鼎減為十
四者欲其敵偶也腊兎腊也肫當作純純全也凡腊用全髀不升者近竅賤也飪熟也扃所以扛鼎鼏以覆之也今文扃作鉉疏曰自
此盡合巹序夫家迎婦豫陳牢饌之儀也凡陳鼎于門外東方北面北上者禮之正也士虞禮陳三鼎于門外之右北面北上入設
于西階前東面北上腊不在東者既葬鬼事之也公食陳鼎七當
門南面西上不在東者賓是外人外親之也云寢壻之室也者命
士以上父子異宮自別有寢若不命之士父子同宮其中亦各有
門戶也云合左右胖升于鼎也者夫婦各一故左右胖俱升若祭
則但升右也云肺為氣之主者禮記明堂位有虞氏祭首夏后氏
祭心殷祭肝周祭肺鄭注云氣主盛也是也云脊為體之正者二
身之上體總有二十一節前有肩臂臑之屬後有肫胳之屬脊在
中央脊正脊脡脊橫脊凡三惟正脊為體之正特牲先舉肺脊後
食榦鄭注云正脊體之貴先食之所以導食通氣也是也云凡魚
欲其敵偶者特少牢禮云魚十有五特牲記亦云則尊卑同用十

五此欲其敵偶夫婦各有七故去一也云腊為兎腊者少牢用麋腊士用兎腊曲禮兎曰明視是也云肫為全者凡牲體用一胖不
得云全脟則左右體脅相配故得全名特牲少牢腊皆用全士喪大斂與士虞皆用左胖不全者喪禮畧也 設洗于阼
階東南饌于房中醯醬二豆菹醢四豆兼巾之黍稷四敦皆蓋敦音
對。注曰醯醬者以醯和醬生人尚褻味也二豆夫婦各一四豆夫婦各二兼巾之者六豆共巾也巾為禦塵蓋為尚溫周禮食齊
視春時是也疏曰知以醯和醬者若不和得醯者無醬得醬者無醯和則夫婦皆有也云生人尚褻味者此與公食皆以醯和醬少
牢特牲則不言醯醬故也引周禮者釋敦皆有蓋之義飯宜溫者春時也大羹湆在爨大如字又音太湆音泣。注曰
湆肉汁也大古之羹無鹽菜也爨火上也周禮羹齊視夏時是也今文湆皆作汁。疏曰大古之羹無鹽菜者左傳臧哀伯云大羹不
致記郊特牲云大羹不和是也三王以來更有鉶羹致五味猶存大羹者不忘古也引周禮者證大羹須熱故在爨也 尊于
室中北墉下有禁玄酒在西綌冪加勺皆南枋尊于房戶之東無
玄酒室中即寢室也墉牆也禁亦以庪甒也綌粗葛也冪勺總二尊而言也皆冪西加勺而勺之柄皆南也又尊者夫婦酌于

室內尊其餘酌于外尊也無玄酒略之也。疏曰云禁以篚在南廢禁者士冠禮云側尊一甒醴此雖不言甒尊亦甒也實四爵合卺卺音謹。合卺破匏爲之四爵兩卺凡六者爲夫婦各三酳也

本記腊必用鮮魚用鮒必殽全鮒音附。注曰殽全者不餒敗不剝傷也疏曰此並據同牢禮也。父醮子命之辭曰往迎爾相承我宗事勗帥以敬先妣之嗣若則有常相去聲。勗勉也宗謂宗廟最勉也若猶女也勉帥婦以敬先妣之嗣深戒之也詩云大姒嗣徽音。疏曰女父禮女用醴又在廟父醮子用酒又在寢不同者父禮女是以先祖遺體適他族婦人外成故重之男子直取婦入室而已故次之知醮子不在廟者若在廟則廳筵于戶西以布神位今不言則在寢也爲先妣之嗣者謂婦入室使代姑祭也子曰諾唯恐弗堪不敢忘命

右將親迎陳饌

主人爵弁纁裳緇袘從者畢玄端。袘以豉反又音移從去聲下同主人謂婿也婿爲婦主也爵弁纁裳玄冕之次若大夫以上親迎則冕服也冕服迎者重之也袘緣也從者有司也畢皆也。注曰以緇緣纁裳象陽氣下施也婿至女家女父稱主人故婿稱婿今未至女家故仍據男家而云主人而親迎歸家亦還稱主人也周禮弁師注云一命之大夫冕而無旒士則變冕而爲爵弁故云冕之次士自祭用玄端助祭于君用爵弁今親迎用助祭爵弁之服爲攝盛則卿大夫自祭用朝服助祭用玄冕其親迎亦用玄冕以攝盛也男陽象女陰象陽氣下交于陰取交接之義乘墨車從車二乘執燭前馬婦車亦如之有裧至于門外裧昌占反。注曰墨車謂漆車二乘從行者車也士乘大夫之墨車有二乘皆攝盛也執燭前馬使從役持炬前照道也亦如之者車同等也但有裧爲異耳裧車裳幃也周禮謂之容車有容則固有蓋矣門外婦家大門外也疏曰按周禮巾車云玉路以祭祀金路以封同姓象路以封異姓革路以封四衛木路以封蕃國孤乘夏篆卿乘夏縵大夫乘墨車士乘棧車庶人乘役車今士乘大夫車是爲攝盛明矣大夫以上有貳車亦攝盛也經云婦車亦如之有裧者此婦乘夫家之車也鵲巢詩曰之子于歸百兩御之又曰之子于歸百兩將之御迎也將送也此則國君之夫人始嫁送之亦以車而自乘其車也春秋傳云齊高固及子叔姬來反馬也士昏禮無反馬而大夫有之則知大夫以上嫁女亦自以其車迎之也云裧周禮謂之容者凡婦車自士以上至孤卿皆與夫同而有裧爲異至后夫人皆乘翟車周禮巾車職掌王后之五路曰重翟曰厭翟曰安車皆有容蓋又詩碩人翟茀以朝注諸侯夫人始來乘翟茀之車以朝見于君盛之也皆是也巾車職注云容謂幨車山東謂之裳幃或謂之童容衛詩云漸車帷裳是山東名幃裳也車有容則有蓋者下容上蓋相配之物知是大門外者以下文揖入乃至廟也主人筵于戶西西上右几此主人謂女父也婿在家爲主人至女父家則女父爲主人婿爲賓矣。注曰筵者爲神布席也疏曰以先祖之遺體許人將告神故先設席乃迎婿也女次純衣纁袡立于房中南面姆纚笄宵衣在其右女從者畢袗玄纚笄被顈黼在其後袡如占反姆亡候反又音母顈苦迥反。次首飾也純衣纁衣卽所謂祿衣也袡亦緣也男服爵弁服而緇袘婦服祿衣而纁袡皆盛昏禮爲之喪大記云復衣不以袡明非常服也姆女宵也纚以縚髮亦如士冠之纚廣充幅長六尺笄簪也宵衣卽祿衣[illegible]特牲禮注姆在女右當詔以婦禮也女從者謂媵也袗[illegible]顈禪也周禮白與黑謂之黼言被亦明非常也。注曰次今髲也周禮追師掌爲副編次是也袡之言任以纁緣衣象陰氣上任也宵讀如綃詩曰素衣朱綃素衣朱襮爾雅云黼領謂之襮卿大夫之妻刺黼以爲領如今偃領士妻始嫁施襌黼于領上攝盛耳姆亦玄衣以綃爲領因以爲名也疏曰言衣不言裳者婦服衣裳不殊裳內司服注云婦德專一連衣裳不異其色是也云周禮追師掌爲副編次者副之言覆以覆首也其遺象若今步繇矣編者列髮爲之其象若今假紒矣次者次第髮長短爲之所謂髲髢卽少牢主婦髲鬄是也后夫人服三翟衣者服副外內命婦服鞠衣襢衣者服編服祿衣者服次今士服爵弁助祭之服以迎故其妻亦服祿衣助祭之服也云象陰氣上任者婦陰象陰氣以上交于陽亦取交接之義姆者婦人年五十無子出而不復嫁能以婦道教人者也按家語婦有七出不順父母出淫出妬出無子出惡疾出多言出竊盜出無子出能以婦道教人者以爲姆既教女因從女向夫家也云以綃爲領因以爲名者此綃衣亦是祿衣但用綃爲領因名綃衣知綃爲領者詩云素衣朱綃又云素衣朱襮爾雅襮云黼領謂之襮襮既爲領明朱綃亦領也又下女從者被顈黼據領明此亦據領也愚按破宵作綃而臆斷爲姆領並無確據唐風首章云素衣朱襮次章云素衣朱繡初無朱綃之文詩傳云襮領也諸侯之服繡黼領而丹朱純朱繡卽朱襮也則二章乃互文也諸侯素衣而黼領丹純與婦祿衣何涉而乃破宵作綃更移繡爲綃以牽合之乎且特牲禮注云宵本綃名此綃染之以黑疏云此字據形聲爲綃從絲肖聲儀禮禮記皆作宵字故鄭云

其䄡本名曰宵也據此則婦皆服玄女始嫁故玄衣而纁袡姆以年老故但服玄衣而女從者少故玄衣而纁䄡也經義本明注何總為義而并自為之矛盾乎據爾雅云黼領謂之襮詩傳亦云襮領也襮固是領而經止言纁黼未見黼之為領況被黼衻在其後乃女從者之服而又謂士妻始嫁施襌黼于領上此又何說乎兄弟畢袗玄注義已見士冠禮固謂均猶同也兄弟皆同玄也而此疏乃云從者之衣上下同玄是又婦服衣不殊裳之義也則前士冠禮之兄弟亦上下同玄可乎其率亦甚矣學者並詳之主人玄端迎于門外西面再拜賓東面答拜主人揖入賓執鴈從至于廟門揖入三揖至于階三讓主人升西面賓升北面奠鴈再拜稽首降出婦從降自西階主人不降送賓謂壻也賓升奠鴈拜主人不答者明主為授女耳主人不降送禮不參也○疏曰賓升北面再拜者蓋升在房外當楣而拜也隱元年紀履緰來逆女何休注云夏后氏逆于庭殷人逆于堂周人逆于戶後代漸文升迎于房外者親親之義也按納采阼階上拜至問名納吉納徵請期皆拜此主為授女故不答又凡行禮賓主各一人今婦既從壻則主人不更降送故云禮不參也壻御婦車授綏姆辭不受婦乘

以几姆加景乃驅御者代壻乘其車先俟于門外始在家稱主人至女家稱賓今始稱壻者婦從則稱壻也○注曰壻御者親而下之也綏所引以升車者也曲禮曰僕人之禮必授人綏姆辭不受謙也乘以几尚安舒也景謂褧衣加之為行道禦塵也驅行也車輪行三周御者乃代壻也壻車先者導之也郊特牲云男率女女從男夫婦剛柔之義自此始也是也俟待也門外壻家大門外也○疏曰乘以几者謂登車時也禮尸乘以几重其初昏與尸禮同也詩云衣錦褧衣裳錦褧裳鄭云褧襌也錦之上加襌縠此庶人妻之嫁服而士妻純衣纁袡亦用之碩人詩是國君夫人亦衣錦褧衣則尊卑同也

下本記賓至擯者請對曰吾子命某以茲初昏使某將請承命對曰某固敬具以須賓壻也命某某之某壻父名將迎承奉也使某來迎請奉命以迎之也父醴女而俟迎者母南面于房外注曰父醴于房中南面蓋母薦焉重昏禮也女奠爵于薦東立于位而俟壻至父出母南面于房外示親授壻且當戒女也○疏曰舅姑共饗婦姑薦脯醢故知父母醴女亦母薦脯醢也按士冠禮醴子與醮子及此篇禮賓醴婦皆奠爵于薦東明此亦然女出于母左父西面戒之必有正焉若衣若笄母戒諸西階上不降必有正焉者託戒之使不忘也○疏曰戒諸西階上者母初立房西女出房母行至西階上乃戒之也託戒于衣笄者以其恆在身而不忘也父送女命之曰戒之敬之夙夜毋違命注曰夙早也命謂舅姑之教命○疏曰父戒之無違舅命母戒之無違姑命注有姑字衍文也愚按經但言無違命注該言舅若姑之命自通母施衿結帨曰勉之敬之夙夜無違宮事注曰帨佩巾也○疏曰宮事謂姑命婦之事也庶母及門內施鞶申之以父母之命命之曰敬恭聽宗爾父母之言夙夜無愆視諸衿鞶及至也○注曰庶母謂父妾也鞶鞶囊也男鞶革女鞶絲以盛帨巾之屬申重宗尊愆過也衿鞶皆托戒使識之也視乃正字今文作示壻授綏姆辭曰未教不足與為禮也姆教人者也婦乘以几從者二人坐持几相對注曰持几者重慎之也○疏曰此几謂將上車而登者若王后則履石也夫人無文

右親迎

婦至主人揖婦以入及寢門揖入升自西階男已至家故又不稱壻而稱主人入于室故又稱夫也升自西階道婦入也媵布席于奧夫入于室即席婦尊西南面媵御沃盥交媵音孕御注作訝下並同○媵送也女家從者故名媵也御訝同迎也壻家迎者故名御也室西南隅謂之奧此夫席蓋近奧耳明在西也婦席在其東云尊西者視夫席尊則西矣沃盥交者先設南北二洗今媵沃壻盥于南洗御沃婦盥于北洗媵御交導夫婦始接所以養耻也御亦女使也凡交受交衽之屬皆女使為之以下文婦餕姑御媵餕婦及姑酳御媵推之其義尤明舊混謂御為壻從者非○疏曰夫云即席婦但云尊西者婦將尚未設席壻既為主須設夫饌訖乃設婦席下文御布對席壻揖婦即對筵是也凡賓客主在東賓在西今主人與妻俱升西階是道婦入也贊者徹尊冪徹冪謂將酳也舉者盥出除鼏舉鼎入陳于阼階南西面北上匕俎從設北面載執而俟從設謂執匕執俎者從鼎而入設也匕以別出牲體俎以載之載執而俟者俟豆先設也○疏曰按特牲少牢有司徹公食及此昏禮執匕執俎與舉鼎各別人者吉禮尚文也士喪禮舉鼎右人以右手執匕左人以左手執俎舉鼎人兼執匕俎者喪禮

從脊也凡牲體別爲肩臂臑肫胳脊脅等于鼎以次七而出之載者乃以次別載于俎也七者逆退復位于門東北面西上執匕者事畢逆退由便也贊者設醬于席前菹醢在其北俎入設于豆東魚次腊特于俎北贊設黍于醬東稷在其東設涪于醬南此設夫饌也豆東者菹東也俎北者魚俎北也云特者豚腊魚凡三俎菹東遂設豚魚二俎以魚次豚而腊俎則特設于其北也所以然者饌要方下文醬東遂設黍稷二敦此菹東遂設豚魚二俎而腊俎則直魚而特設于魚俎之北然後與醢東而相對而饌方矣。注曰豆東菹醢之東諸所設者饌要方也疏曰醬與菹醢俱在豆知豆東非醬東者下文醬東有黍稷故知在菹醢東也豆東兩俎醬東黍稷是饌要方也愚按注疏謂陳饌要方及豆東非醬東是矣但豆東當指菹東而槪謂菹醢之東者此蓋以醬東陳黍稷二敦菹東陳豚魚二俎而醢東則亦特設腊俎與醢遂對故概而言之與至其涪東雖無所陳而以夫饌對婦饌對夫饌之涪西與婦饌之腊俎醢豆相望亦爲方婦饌之涪東與夫饌之魚俎醢豆皆亦爲方凡此以循會南北按文爲圖而瞭如矣注以俎三豆三敦二配合成方而大羹涪不與焉故在饌方之外也學者因精以推類其可乎設對醬于東菹醢在其

南北上設黍于腊北其西稷設涪于醬北此設婦饌也對醬謂設醬于對面也凡饌皆對舉其首耳東謂夫饌之魚東也不言婦之席前而言夫之饌東者婦統于夫也夫饌魚次腊特于俎北若婦饌魚次腊特于俎南不言者省文也腊北當作腊北對陳其明省釋殊混今正之。注曰婦醬設之當特俎疏曰婦東面則醬在南爲右婦西面則醬在北爲右皆以右手取之爲便故知設之當特俎東也菹醢在其南北上者謂醬南有菹有醢婦醢在菹北從南向北陳爲南上婦醢在菹南從北向南陳爲北上也愚按醬對夫饌之魚東方合饌要方之義注謂設之當特俎殆誤也或以涪不與數之說推之乃可通註疏之誤耳。御布對席贊啓會卻于敦南對敦于北會古外反卻去逆反。御布對席者前此設夫席今始布婦席也蓋亦近尊西矣敖氏曰會敦蓋也卻仰也謂仰于地也對敦婦敦也夫于南婦于北者皆東面以南爲右婦西面以北爲右亦各取便也贊告具揖婦卽對筵皆坐皆祭祭薦黍稷肺注曰此贊者西面向主人告饌具而揖揖婦使卽席也薦菹醢也疏曰知西面告饌具者主人東面故西面告也凡祭畢言薦者皆指菹豆而言也祭不言脊下食不言肺互文也贊爾黍授肺脊皆食以涪醬皆祭舉食舉也

爾移使邇以便食也皆食謂食黍稷肺脊也以用也舉謂肺脊也皆祭舉食舉者明皆祭乃食之也。注曰皆食食黍也以用也謂用口啜涪用指咂醬也疏曰按玉藻食坐盡前則坐者臨席前畔不得移于席上此昏禮從特牲祭祀之禮移置席上非食坐比也按特牲少牢祭舉食舉乃飯此先食舉者彼大夫祭尸十一飯士祭九飯禮備故先食舉以導食氣此士昏三飯禮畧不須導食氣故先爾黍稷後授肺也士虞亦先授舉肺脊後乃爾黍愚按食肺脊乃所以食黍用醬乃食肺脊以食黍涪亦以食黍啜之耳註謂皆食爲食黍殆未可通卽疏所發先後之節亦宜融其意則得矣三飯卒食贊洗爵酳主人主人拜受贊戶內北面答拜酳婦亦如之皆祭飯上聲。卒已也同牢示親不主爲食故三飯而成禮也酳之言演也安也以酒漱潔其口且演安其所食也。疏曰少牢祭尸禮十一飯特牲禮九飯此同牢之禮示親而已三飯成禮畧煩也酳婦亦如之者如其拜也酳主人婿拜當東面若酳婦則婦拜當南面少牢賓皆答拜注云在東面席者東面拜在西面席者皆南面拜是也。下文云贊酌于戶外尊此夫婦蓋酌內尊也贊以肝從皆振祭嚌肝皆實于菹豆嚌才計反。注曰肝炙肝也以肝安之也疏曰按特牲少牢獻尸以肝從尸嚌之加于菹豆其

主人與親亦以肝從但加于俎不加于豆者下于尸也士虞獻尸尸亦以肝加于俎者以喪不志于味也此云實于菹豆不云加于俎者昏禮與祭尸同異于喪祭也卒爵皆拜贊答拜凡以上皆坐皆祭食皆振祭皆實于菹豆皆拜皆通夫婦而言也。注曰凡女拜倘右手士冠篇見母此篇見舅姑皆俠拜也受爵再酳如初無從三酳用巹亦如之亦如之者皆無從也贊洗爵酌于戶外尊入戶西北面奠爵拜皆答拜坐祭卒爵拜皆答拜興此贊洗酌自酢也言皆者亦夫婦皆答拜之也。疏曰贊酳訖乃酌外尊自酢者畧賤也主人出婦復位復者復尊西南面之位也。疏曰主人出不云處所按下文主人說服于房則此時出至東房也婦不宜出故復醬位而立乃徹于房中如設于室尊否徹謂徹而設之也徹室饌設于房中爲媵御餕也徹尊不設有外尊矣主人說服于房媵受婦說服于室御受姆授巾說脫同今文作稅。夫服媵受婦服御受者與交沃盥同亦交接有漸之義也巾所以自潔清也御衽于奧媵衽良席在東皆有枕北止衽臥席也此與亦謂其西也良席在東矣婦人稱夫曰良御布婦席媵布良席亦交

揆以漸也止古文作趾足也。疏曰按曲禮請席何鄉請衽何趾注云坐席問鄉臥席問趾因于陰陽也此衽是臥席故稱趾也前布同牢之席夫在西婦在東今乃東西易處者前示陰陽交會有漸今取陽往就陰也愚按問何止明不皆北也皆北者昏禮也。

主人入親說婦之纓。說脫同。○入者從房還入室也曲禮婦人十五許嫁因著纓明有繫也今已歸故脫之。○疏曰女子纓有二內則云男女未冠笄者總角衿纓皆佩容臭注云容臭香物也以纓佩之爲迫尊者也此是幼時纓也又云婦事舅姑衿纓綦屨注云衿猶結也婦人有纓示繫屬也此即許嫁之纓今所脫者也。燭出。燭出者禮畢將息取幽陰之義也。

媵餕主人之餘御餕婦餘贊酌外尊酳之。外尊房戶外之東尊也五相餕者亦陰陽交接之義。媵侍于戶外呼則聞。媵侍者恐有所徵求也不使御侍者供承夫婦以媵爲主也。

本記婦入寢門贊者徹尊冪酌玄酒三屬于尊棄餘水于堂下階間加勺。屬音燭。○注曰屬注也玄酒涗水貴新也昏禮又貴新故事至乃取之三注于尊中也疏曰于外器中酌取此涗水三注于玄酒尊中三注者禮成于三也愚按攷注疏則酌玄酒者謂取水和玄酒非謂玄酒爲水郊特牲云明水涗齊貴新也凡涗新之也云明水涗齊貴新也者謂五齊之屬以明水涗之而取新也又云凡涗新之也者如醆酒涗于清汁獻涗于盞酒之屬皆取新也然則皆謂玄酒即水者蓋係未明酌元酒三字而誤與。

右正行昏禮

夙興婦沐浴纚笄宵衣以俟見。見音現。○夙早也昏之明晨也興起也俟待也。○注曰待見于舅姑寢門之外也內則云由命士以上父子異宮疏曰纚笄宵衣即特牲主婦宵衣也不著純衣纁袡者彼嫁時之盛服今已成昏故退從此服也惟命士以上父子異宮乃在舅姑寢門之外俟也若不命之士父子同宮雖俟見不得言舅姑寢門外也。質明贊見婦于舅姑席于阼舅即席席于房外南面姑即席。質正也。○注曰房外謂房戶外之西也疏曰知房外是房戶外之西者以舅在阼當房戶之東若姑亦在房戶之東而南面向之不便又下記云父醴女而俟迎者母南面于戶外女出于母左母戒于西階上則是母在房戶外之西南面故得女出于左也。婦執笲棗栗自門入升自西階進拜奠于席舅坐撫之興答拜婦還又拜。笲音煩。笲竹器也門舅姑寢門也。○注曰笲竹器而衣者其形蓋如今之筥䈪蘆矣進拜者進東面乃拜也奠之者舅尊不敢授也還又拜者還于先拜處拜也凡婦人與丈夫爲禮則俠拜況舅姑乎。疏曰見舅用棗栗見姑以服脩者按春秋莊二十四年八月夫人姜氏入大夫宗婦覿用幣公羊傳云見用幣非禮也然則婦人見舅以棗栗爲贄見姑以服修爲贄見夫人至尊兼而用之可也按雜記云婦見舅姑兄弟姑姊妹皆立于堂下西面北上是見已注云婦見主于尊者兄弟以下在位是爲已見不復特見也又云見諸父各就其寢注云旁尊也亦爲見時不來也今此不言者文略也知竹器有衣者以字從竹故知竹器又記云笲緇被纁裏加于橋是笲有衣也如今之筥筬者舉漢法以況義也按下姑奠于席亦不授而云舅尊不敢授者舅直撫之而已姑則親舉以與若親授之然也。降階受笲腶修升進北面拜奠于席姑坐舉以興拜授人。腶丁亂反。○坐舉猶坐撫也答婦拜不言俠拜省文也。○注曰人有司也姑授有司徹之舅則宰徹之也疏曰知舅則使宰徹者記云舅答拜宰徹是也愚按姑有司而舅宰者重于有司也。

記本　笲緇被纁裏加于橋舅答拜宰徹笲。注曰被表也笲有衣者婦見舅姑以飾爲敬也橋以庪笲其制未聞。雜記婦見舅姑兄弟姑姊妹皆立于堂下西面北上是見已。見音現。○皆立于堂下西面者舅席于阼而西向故于姓皆立堂下以從之以北爲上近堂爲尊也。見諸父各就其寢。注曰諸父旁尊也疏曰諸父謂夫之伯叔婦于明日各往其寢而見也。

右婦見

贊醴婦席于戶牖間側尊甒醴于房中。注曰禮婦者以其婦道新成親之也戶牖間謂室戶西牖東之位也疏曰凡賓客位于戶牖間是以禮子禮婦禮賓皆于此尊之也。婦疑立于席西贊者酌醴加柶面枋出房席前北面婦東面拜受贊西階上北面拜送婦又拜。疑魚乙反。○疑正立自定之貌。○疏曰云疑立者禮未至故疑然自定而立以待事也若行禮之間而立則但云立也云面枋者贊親授故面枋也若冠禮則賓酌醴授賓自面枋賓受醴授于乃面枋也。薦脯醢婦升席左執觶右祭脯醢以柶祭醴三降席東面坐啐醴建柶興拜贊答拜婦又拜

奠于薦東。士冠禮冠者于賓則筵末啐醴此婦于舅姑則又降筵啐醴彌謙也若此篇納采賓于主人則西階上之位啐
醴矣奠于薦東升席奠之也。疏曰上冠禮禮子禮賓皆云卽筵奠于薦東降筵北面坐取脯明此奠時亦升席南面奠乃降北面取脯出授人也
北面坐取脯降出授人于門外。注曰親徹脯降出授人舉得禮也入婦氏之人也疏曰下饗婦之俎不親徹此親徹自出門授人故云舉得禮也

本記婦席薦饌于房。注曰謂醴婦饗婦之席薦也疏曰醴婦時唯席與薦其饗婦并有俎入設于席前今據醴婦而言也經醴婦但言席于戶牖閒不言薦處故記之

右醴婦

舅姑入于室婦盥饋特豚合升側載無魚腊無稷並南上其他如取女禮。取夫祭。饋者婦道既成成以孝養也側載者右胖載之舅俎左胖載之姑俎異尊卑也並南上者舅姑共席于奧其饌各以南為上也其他謂醬湆菹醢也女謂婦也如取婦同牢之禮也其他乃如之者明自側載以下南上以上則異也彼有魚腊有稷此無魚腊無稷彼男東面女西面別席醬醢菹夫南北婦北上今舅姑共席東面俎豆等皆南上是異也載胖故云側載周人尚右故右胖載之舅俎左胖載之姑俎以異尊卑也

婦贊成祭卒食一酳無從。贊成祭者授處之也。疏曰謂授之又處值合于豆閒也

右婦饋

席于北墉下。北墉室中北墉下也婦徹設席前如初西上婦餕舅辭易醬婦餕姑之饌御贊祭豆黍肺舉肺脊乃食卒姑酳之婦拜受姑拜送坐祭卒爵姑受奠之。婦餕者卽席將餕也辭猶命也辭易醬者嫌相褻也婦餕姑者繼于姑且明別也舉肺脊乃食者食肺脊乃食黍也奠者奠于篚也不餕拜者皆婦人故也卒爵不拜餕禮畧也。疏曰婦徹設于席前如初西上者明將餕也舅辭易醬不言姑者舅尊也西上亦以右為上也御贊祭豆黍肺者贊婦祭之也注如奠于篚者上云如取女禮有篚也

婦徹于房中媵御餕姑酳之雖無娣媵先于是與始飯之錯。注曰古者嫁女于士大夫必娣姪從之謂之媵姪兄之子娣女弟也媵先之媵謂姪也娣尊姪卑若無娣姪媵雖卑猶先姪媵于御各之也姑餕謂舅姑也錯者媵餕舅餘御餕姑餘也疏曰媵有二莊十九年公子結媵陳人之婦于鄄公羊傳曰媵者何諸侯娶一國則二國往媵之以姪娣從諸侯夫人自有姪娣并二媵各有姪娣一娶凡九女是媵與姪娣別也若大夫士無二媵卽以姪娣為媵鄭云古者嫁女必姪娣從謂之媵是據大夫士言也雖無娣媵猶先姪媵以客之對御是夫之御者若役而言也舅姑始飯媵御餕舅姑之餕媵應餕姑御應餕舅而今媵餕舅餘御餕姑餘是交錯之義猶媵御沃盥交之屬也

右餕饋

舅姑共饗婦以一獻之禮舅洗于南洗姑洗于北洗。因見而體致其情也因饋而饗成其禮也情亦禮也禮于茲而成矣其一獻者舅姑共行禮也。注曰南洗在庭北洗在北堂設兩洗者獻酢酬各以潔清為敬也一獻者舅獻姑薦也疏曰此饋之日舅姑于寢堂饗之也昏義婦以特豚饋明婦順舅姑共饗婦者彼注云卿大夫以上饗與饋異日士昏禮不言厥明饗與饋同日也設洗于北為婦人不下堂也恐據昏禮無厥明二字恐是省文昏義是解昏禮謂昏禮言士而昏義兼言卿大夫猶可謂昏禮言士而昏義則不言士專言卿大夫理似不足況其日婦見舅姑舅姑醴婦又婦饋舅姑又婦餕媵御餕此日又再行饗禮如何得行乎注疏宜更商之

奠酬舅姑先降自西階婦降自阼階。注曰奠酬者明正禮成不復舉也凡酬酒皆奠于薦左燕則更使人舉之耳婦降自阼者授之室使為主以代已昏義所謂著代是也疏曰凡奠酬不舉燕則更使人舉之者通鄉飲鄉射燕禮言之也按曲禮于事父母升降不由阼階阼階是尊者升降之處今舅姑降西階婦降阼階是授婦以室將使位之也

歸婦俎于婦氏人。注曰言俎則饗禮有牲矣婦氏人丈夫送婦者也使有司歸以婦俎當以反命于女之父母明其得禮也按雜記大饗卷三牲之俎歸于賓館所以歸之者緣饗時几設而不倚爵盈而不飲殺乾而不食故以歸之此饗婦亦不食故亦歸之也經雖不言牲但俎以盛牲體言俎則有牲矣婦氏人卽上婦所授脯者故上注亦引此婦氏人互証也

本記婦席薦饌于房。義見前

婦洗在北堂直室東隅篚在東北面盥。注曰洗在北堂所謂北洗也房中半以北曰北堂洗南北直室東隅東西直房戶與隅閒疏曰房與室相連房無北壁故

名北堂也房中半以南謂之南堂半以北謂之北堂燕禮大射皆云羞膳者升自北階立于房中不言入房明無北壁亦無戶是以得設洗直室東隅也愚按東西以南北注訓得之房無北壁疏據經無明文。饗婦姑薦焉舅姑共饗婦舅獻爵姑薦脯醢婦酢舅更爵自薦注曰更爵男女不相因也疏曰自薦者謂舅姑饗婦之時舅獻姑薦今婦酢舅則婦自薦之也。不敢辭洗舅降則辟于房不敢拜洗。辟避同注曰不敢辭者不敢與尊者爲禮也疏曰此當在婦酢舅之上今在此者欲見酬酒洗時亦不辭故也凡婦人相饗無降注曰無降者以北洗篚在上也疏曰婦人有事不下堂舅姑饗婦及姑饗婦人送者皆然。庶婦則使人醮之婦不饋注曰庶婦庶子之婦也酒不酬酢曰醮使人醮之明不親饗也適婦酌之以醴尊之庶婦酌之以酒卑之其儀則同也不饋者供養統于適也疏曰其儀則同者謂適婦醴于客位東面拜受贊者北面拜送有脯醢今庶婦醮于房外亦東面拜受醮者亦北面拜送亦有脯醢也庶婦但不饋耳明亦以棗栗腶脩見舅姑也

右饗婦

舅饗送者以一獻之禮酬以束錦注曰送者女家有司也爵至酬賓又從以束錦所以相厚也疏曰此一獻與饗婦一獻同而禮則異彼兼有姑此依常饗賓客法也注知有司送之者按左傳凡公女嫁于敵國姊妹則上卿送之公子則下卿送之于大國雖公子亦上卿送之于天子諸卿皆行于小國則大夫送之以此而言大夫亦遣臣送之士無臣故有司送之也姑饗婦人送者酬以束錦注曰婦人送者隸子弟之妻妾也疏曰按左傳士卑無臣有隸子弟故知是隸子弟之妻妾也按聘禮凡饗食必速賓則舅姑饗送者亦應速之又按下文則丈夫送者以束錦注云就賓館也則婦人送者亦有館亦當速于館但婦人迎客不出門當別遣人速之耳若異邦則贈丈夫送者以束錦注曰贈送也凡贈賄之禮就賓館疏曰按莊二十七年莒慶來逆叔姬公羊傳云大夫越境逆女非禮也鄭注喪服亦云古者大夫不外娶今言異邦得外娶者大夫尊不得外交士卑不嫌容外娶也愚按首送者亦謂丈夫而不言丈夫者其下別言婦人送者則丈夫不待言矣此繼婦人送者故特別以丈夫送者也本國則但饗時酬以束錦而已異邦則又加贈以束錦以明厚也

右饗送者

婦入三月然後祭行注曰入夫之室既三月乃助祭也

右祭行此記文通解升爲經據疏稱此爲舅沒姑老之禮則應在下章後但祭禮主婦外凡宗婦亦與祭故特出此經

若舅姑既沒則婦入三月乃奠菜注曰沒終也奠菜者以篚祭菜也蓋用菫疏曰必三月者三月一時天氣變婦道可以成也此言舅姑既沒若舅沒姑存則當厥明見姑三月廟見若舅存姑沒婦人先夫沒無廟可見或更有繼姑自如常禮也按曾子問云三月而廟見稱來婦也擇日而祭于禰成婦之義也鄭云謂舅姑沒奠菜猶舅姑存時盥饋也據此則言奠菜即祭禰也奠菜亦稱祭者若學記皮弁祭菜之類也云奠菜以篚者下云婦執笲菜篚即笲也知菜蓋用菫者舅姑存時自用棗栗腶脩以見今奠菜于廟據內則有菫荁枌榆供養之文是以疑用菫也愚按姑先舅沒雖無廟可見亦當見于姑之主所也三月廟見又云擇日者蓋擇第三月中之吉日與義別見後文席于廟奧東面右几席于北方南面廟考妣之廟曾子問擇日而祭于禰是也几即所謂同几也別席異面象生時也北方者即北墉下也。疏曰按周禮司几筵每敦一几注云周禮在殯皆異几體實不同也祭于廟則同几精氣合也又祭統云設同几同几即當同席今祭于廟中而

席者生時見舅姑別席異面今亦象生時不與常祭同也祝盥婦盥于門外疏曰洗在門外祝詔婦就而盥之象生見舅姑在外沐浴乃入舅姑之寢也婦執笲菜祝帥婦以入祝告稱婦之姓曰某氏來婦敢奠嘉菜于皇舅某子婦拜扱地坐奠菜于几東席上還又拜如初扱初洽反。帥道也入入室也某氏者如齊姜氏魯姬氏之類來婦言來爲婦也嘉美也皇君也扱地者扱手至地猶男子稽首也。疏曰云祝帥婦以入者象特牲陰厭祝先主人入室也云某子者言若張子李子也云扱手至地猶男子稽首者婦人肅拜爲正今云扱地則首不至手乃婦人之重拜猶男子之稽首亦拜中之重也按周禮大祝辨九拜一曰稽首拜謂頭至地稽時而起也二曰頓首拜謂頭叩地即起也三曰空首拜謂頭至手不至地所謂拜手也四曰吉拜拜而後稽顙謂齊衰不杖以下拜也五曰凶拜稽顙而後拜謂三年喪拜也六曰振動拜謂戰栗變動而拜也七曰奇拜謂一拜也八曰褒拜褒讀爲報報謂再拜也九曰肅拜其拜但俯下手如今時揖也九拜之中稽首頓首空首肅拜四者是正拜稽首臣拜君也頓首敵相拜也左傳齊侯稽首魯君答以頓首齊侯怒答曰非天子寡君無所稽首是也空首君答臣也肅拜婦人拜也男子于軍亦肅拜左傳晉郤至云敢

肅使者是也。餘五者皆依于正拜。如吉拜先頓首後稽顙。當附頓首。凶拜先稽顙後頓首。當附稽首。若此婦人扱地。亦猶男子之稽首也。婦降堂取笲菜入。祝曰。某氏來婦。敢奠嘉菜于皇姑某氏。奠菜于席如初禮。注曰。降堂。降至階也。室事交乎戶。今降堂者。敬也。于舅言敢奠菜于姑。但言敢告。舅尊于姑也。疏曰。室事交乎戶。堂事交乎階。禮器文。今室事。乃降堂交于階。故言敬也。婦出。祝闔牖戶。闔。閉也。凡廟無事則閉之。鬼神尚幽闇也。

右舅姑沒奠菜

老醴婦于房中南面。如舅姑醴婦之禮。舅姑沒。因于廟見時禮之也。疏曰。舅姑生時婦見訖。舅姑即使贊醴婦于寢之戶牖間。今舅姑沒。廟見使老醴婦于廟之房中。象舅姑生時因見禮之也。如其禮者。其禮則同。但使老及處所則別也。

右舅姑沒醴婦

壻饗婦送者丈夫婦人。如舅姑饗禮。舅姑存。舅姑自饗送之。今舅姑沒。故壻饗送。如舅姑饗禮。并贈錦等也。斯禮婦送者將歸之時。壻行之久矣。因廟醴婦類言之耳。

右舅姑沒饗送者

若不親迎。則婦入三月。然後壻見。曰。某以得為外昏姻。請覿。主人對曰。某以得為外昏姻之數。某之子未得濯溉於祭祀。是以未敢見。今吾子辱。請吾子之就宮。某將走見。見音現。○注曰。女氏稱昏。壻氏稱姻。覿。見也。以白造緇曰辱。疏曰。必三月者。亦如三月婦廟見也。自此至敢不從。並是壻在婦家大門外與擯者請對之辭。昏禮男曰昏。女曰姻者。義取壻昏時往娶。女則因之而來。及其親則女氏稱昏。男氏稱姻者。義取送女者昏時往男家。因得見之故也。濯溉者。前祭之久。濯溉祭器也。曰辱者。白物質緇色中。是汙辱其白。猶今賓至已門。亦是屈辱之也。就宮者。使壻還家也。以女未廟見祭祀。故辭來相見也。對曰。某以非他故。不足以辱命。請終賜見。對曰。某得以為昏姻之故。不敢固辭。敢不從。注曰。非他故。彌親之辭。命謂將走見之也。不言外。亦彌親之辭。古文曰外昏姻。主人

出門左西面。壻入門東面。奠摯再拜出。注曰。出門。出內門。入門。入大門也。主人不出大門者。壻異于賓客。見于寢也。奠摯者。壻有子道。不敢授也。摯。雉也。疏曰。壻見于寢者。聘禮凡見賓客及親迎皆于廟。壻見外舅姑。非賓非親迎。故在適寢也。凡執摯相見。皆親授受。此獨奠之者。象父子之道質。故不親授也。擯者以摯出請受。壻禮辭許。受摯入。主人再拜受。壻再拜送出。注曰。請受摯者。欲使以賓禮相見也。疏曰。按聘禮賓執摯入門東。從臣禮辭之。乃從賓禮西進。此云受摯入。蓋亦如聘禮受摯乃更西入也。又云出者。已見女父訖。擯出更與主婦相見也。見主婦。主婦闔扉立于其內。壻立于門外東面。主婦一拜。壻答再拜。主婦又拜。壻出。注曰。主婦。主人之婦也。更見主婦者。兄弟之道。宜相親也。扉。左扉也。闔之者。婦人無外事也。主婦先一拜者。婦人俠拜也。疏曰。爾雅母與妻之黨為兄弟。知闔左扉者。士喪禮云闔東扉。主婦立于其內也。恐按啟右者見也。闔左者閉也。主人請醴。及揖讓入。醴以一獻之禮。主婦薦。奠酬無幣。注曰。及。與也。無幣。異于賓客也。疏曰。揖讓而入。謂入寢門升堂以醴之也。冠昏燕射禮酬賓皆有幣。故云異于賓客。壻出。主人送再拜。

右壻見婦父母　此亦記文。通解升為經。

〔義〕禮記郊特牲。天地合而后萬物興焉。夫昏禮。萬世之始也。疏曰。天氣下降。地氣上騰。天地合則物生。夫婦合則胤生。取于異姓。所以附遠厚別也。取娶同。別彼列反。○疏曰。附。依也。厚。重也。取異姓而不取同姓者。所以依疏遠之類。重分別之義。而不欲相褻也。幣必誠。辭無不腆。告之以直信。信。事人也。信。婦德也。壹與之齊。終身不改。故夫死不嫁也。誠。信也。腆。猶善也。幣帛勿令浮濫。而使者傳辭。亦無事謙稱不善。以示誠信而去詐飾也。直。猶正也。事人泛言之。婦德切言之也。人非信不立。而婦德尤在正信也。齊謂共牢而食。同尊卑也。終身不改。信之大也。齊或為醮。與之醮則與之齊矣。男子親迎。男先于女。剛柔之義也。天先乎地。君先乎臣。其義一也。迎魚敬反。先悉薦反。○先謂倡導也。執摯以相見。敬章別也。男女有別。

然後父子親父子親然後義生義生然後禮作禮作然後萬物
安無別無義禽獸之道也摯謂所奠鴈也章明也壻親迎先奠鴈後乃與婦相見是先行敬以明夫
婦之有別而不妄交親也無別言聚麀之亂類也故義禮廢而萬物各失其所矣壻親御授綏親之也
親之也者親之也敬而親之先王之所以得天下也上二親字以事言下
一親字以心言謂已親之者所以使之親已也先王若大王文王也得猶萬物各得其所之得出乎大門而先
男帥女女從男夫婦之義由此始也婦人從人者也幼從父兄
嫁從夫夫死從子夫也者夫也夫也者以知帥人者也。知智同先者
居車前也從謂順也夫之言丈夫也玄冕齊戒鬼神陰陽也將以爲社稷主爲先
祖後而可以不致敬乎玄冕祭服也方氏曰以交神明之道而施諸陰陽之配固所以致敬也男正位
乎外女正位乎內是爲社稷主祖正體于上嗣繼體乎下亦是爲先祖後也爵弁是士服之上士昏以上服則天子以下皆用此

儀禮昏禮　卷二　十一　講

服玄冕蓋約言之共牢而食同尊卑也故婦人無爵從夫之爵坐以夫
之齒牢特牲也從爵如夫爲命夫則妻爲命婦也器用陶匏尚禮然也三王作牢用
陶匏尚禮謂太古之禮也言三王始作共牢之禮而用太古陶匏之禮器以重夫婦之始也厥明婦盥饋
舅姑卒食婦餕餘私之也私之猶言親之也食餘曰餕謂舅姑已食以餘饌與婦而致私恩也舅
姑降自西階婦降自阼階授之室也室猶家也明將來當爲室之主也昏禮不
用樂幽陰之義也樂陽氣也幽猶深也陽動而散陰凝而聚用樂則志意動散非陰靜之義也故
昏禮謂之陰禮昏禮不賀人之序也序猶代也。程子曰昏禮不用樂幽陰之義此說非是但古人重此
大禮嚴肅其事不用樂也愚按曾子問云三日不舉樂思嗣親也是也
〔昏義〕昏禮者將合二姓之好上以事宗廟而下以繼後世也故
君子重之是以昏禮納采問名納吉納徵請期皆主人筵几于

廟而拜迎于門外入揖讓而升聽命于廟所以敬愼重正昏禮。
也聽命謂主人聽使者所傳壻家之命也父親醮子而命之迎男先于女也子承
命以迎主人筵几于廟而拜迎于門外壻執鴈入揖讓升堂再
拜奠鴈蓋親受之于父母也降出御婦車而壻授綏御輪三周
先俟于門外婦至壻揖婦以入共牢而食合巹而酳所以合體
同尊卑以親之也合體謂合巹同尊卑謂共牢敬愼重正而后親之禮之大
體而所以成男女之別而立夫婦之義也男女有別而后夫婦
有義夫婦有義而后父子有親父子有親而后君臣有正故曰
昏禮者禮之本也昏姻得所而身修家齊國治之道備矣是以爲諸禮之本也此以上遞明六禮之義而總
結之以起下文婦順之義也夙興婦沐浴以俟見質明贊見婦于舅姑執笲

儀禮昏禮　卷二　十二

棗栗段脩以見贊醴婦婦祭脯醢祭醴成婦禮也婦禮以儀節言也舅
姑入室婦以特豚饋明婦順也婦順以情意言也。疏曰士昏特豚饋于舅姑若大夫以上則
非特豚而已厥明舅姑共饗婦以一獻之禮奠酬舅姑先降自西階
婦降自阼階以著代也著明也阼階是舅所升降婦降自阼明其代舅姑也以統緒言也成婦
禮明婦順又申之以著代所以重責婦順焉也婦順者順于舅
姑和于室人而后當于夫以成絲麻布帛之事以審守委積蓋
藏是故婦順備而后內和理內和理而后家可長久也故聖王
重之當下浪反積子賜反。當猶稱也不順舅姑不和室人雖有善者猶不爲稱夫也成事以勤言審守以謹言。疏曰
室人通指在室之人謂壻之姊妹及娣姒之屬備者順和以當而成審也此以上承上文遞明親迎以後重責婦順之義而申
結之也分言則爲婦禮婦順著代三者統言則皆婦順也是以古者婦人先嫁三月祖廟未

毀教于公宮祖廟既毀教于宗室教以婦德婦言婦容婦功教成祭之牲用魚芼之以蘋藻所以成婦順也先悉薦反芼莫報反。注曰祖廟女所出之祖廟也宗室宗子之家也謂王侯同族者之女必就尊者之宮教之而餘各教于宗子之家也婦德貞順也婦言辭令也婦容婉娩也婦功絲麻也祭者祭其所出之祖也魚藻皆水物陰類魚爲俎實蘋藻爲羹菜祭無牲牢告事耳若祖廟已毀則爲壇而告也疏曰祭之者三月教成祭祖廟而告之也宗室有大宗有小宗與大宗近者于大宗教之與大宗遠者于小宗教之此皆謂君之同姓若君之異姓亦有大宗小宗其教亦如之通解曰按疏言教于小宗之家亦與前義異。此又承上文特明親迎以前教成婦順之義而終結之也

曾子問孔子曰嫁女之家三夜不息燭思相離也取婦之家三日不舉樂思嗣親也離力智反。注曰思嗣親重世變也三月而廟見稱來婦也擇日而祭于禰成婦之義也廟見謂舅姑沒者也成婦義者婦有養禮猶舅姑存時盥饋于室也

。疏曰昏禮廟見奠菜更無別祭舅姑之禮此廟見與祭禰是一事也但舅姑偏有沒者庾氏謂厥明即見其存者行盥饋之禮至三月不須廟見于亡者崔氏則謂厥明盥饋于其存者三月又廟見于亡者未知孰是愚按三月四句或作二項據文體乍看之一是奠一是祭一粲云三月一特云擇日一但云稱來婦也一則云成婦之義也似不得合爲一項但成婦乃釋經稱來婦之詞文義瞭如祭奠菹醢既說是也至舅存姑沒姑無廟自無廟見之禮若姑存舅沒豈得有不廟見之禮且即姑先舅沒亦當奠菜于禰也則二家各執一見殆未以義權之與

坊記子云夫禮坊民所淫章民之別使民無嫌以爲民紀者也故男女無媒不交無幣不相見恐男女之無別也以此坊民民猶有自獻其身淫猶溺也章明也嫌疑也獻猶進也。疏曰謂女猶有自進其身以求男者也取妻不取同姓以厚別也故買妾不知其姓則卜之以此坊民魯春秋猶去夫人之姓曰吳其死曰孟子卒厚猶重也妾言買者賤之也吳大伯之後魯皆姬姓魯昭公取之諱稱姬但曰孟子故其始亦但書孟子卒不書夫人姬氏薨也。疏曰春秋之例吳女當云夫人姬氏。禮非祭男女不交爵以此坊民陽侯猶殺繆侯而竊其夫人故大饗廢夫人之禮交爵謂相獻酢也。疏曰唯祭乃得交爵特牲少牢禮皆主婦獻尸尸酢主婦是也王饗諸侯及諸侯相饗同姓則后夫人親獻異姓則使人攝獻陽繆蓋同姓之國自其相饗見殺遂廢夫人饗賓之禮並使人攝也寡婦之子不有見焉則弗友也君子以辟遠也故朋友之交主人不在不有大故則不入其門以此坊民民猶有以色厚於德辟避同。有見謂才藝可見避遠謂避嫌也大故喪疾也子云好德如好色諸侯不下漁色故君子遠色以爲民紀故男女授受不親御婦人則進左手姑姊妹女子子已嫁而反男子不與同席而坐寡婦不夜哭婦人疾問之不問其疾以此坊民民猶淫泆而亂於族論語曰未見好德如好色蓋疾

時人厚于色而薄于德也內取國中爲下漁色不親者不以手相與也內則云非祭非喪不相授器其相授則女授以篚是也御在右謂左手則身微偕之矣不與其坐亦以遠別也夜哭嫌思人道問其疾嫌媚略之也亂族犯非其匹也昏禮壻親迎見于姑舅舅姑承子以授壻恐事之違也以此坊民婦猶有不至者舅姑謂妻之父母所謂外舅姑也父戒女曰夙夜無違命母戒女曰毋違宮事皆恐其違也不至者不親夫以孝舅姑也。此以上始終皆釋婚禮之義而條則以類及之也

白虎通義娶妻卜之何卜女德也不娶同姓者何重人倫恥與禽獸同也雖外屬小功以上亦不得娶也此二條首釋婚初擇婦之義也婦人所以有師何學事人之道也學一時足以成矣故教之三月也其師何也大夫之妾士之妻老無子而明于婦道者也女必有傅姆何尊之也尊之者所以教其他行而傅姆以相其身體也此上四條釋婚前教女之義也道女子

禰廟何重先人之遺支體也不敢自苟故告禰也去不辭誠不諾何也蓋砥之重去也此上二條釋婚時遣女之義也未廟見而死歸葬于女氏之黨何也示未成婦也夫雖行惡妻不得去何也地無去天之義也此上二條釋婚後守禮之義也

家語魯哀公問于孔子曰禮男必三十而有室女必二十而有夫也豈不晚哉孔子曰夫禮言其極不是過也男子二十而冠有爲人父之端女子十五許嫁有適人之道于此而往則爲昏矣禮見周禮媒氏適猶嫁也此首答言婚嫁之年也男子者任天道而長萬物者也知可爲知不可爲知可言知不可言知可行知不可行者也是故審其倫而明其別謂之知所以効匹夫之德也任如深反長丁丈反別彼列反

德舊誤作聽註改正〇劾之言致也蓋也女子者順男子之教而長其理者也是故無專制之義而有三從之道幼從父兄既嫁從夫夫死從子言無再醮之端教令不出于閨門事在供酒食而已無閫外之非儀也不越境而奔喪事無擅爲行無獨成參知而後動可驗而後言晝不遊庭夜行以火所以効匹婦之德也長猶任也始嫁言醮禮無再醮言不改事人也閫門限也非儀猶言可否也儀猶宜也詩云無非無儀唯酒食是議孟母曰婦人之職精五飯冪五漿養舅姑縫衣裳而已故有閨門之修而無閫外之志也參知猶言參酌也此以上又因言男女之德也孔子遂言曰女有五不取逆家子者謂其逆德也亂家子者謂其亂倫也世有刑人子者謂其棄于人也有惡疾子者謂其棄于天也喪婦長子謂其無受命也婦舊誤作父今從大戴禮作婦謂幼無母教也獨言長子者若第二以下母喪則固有長子教之矣蓋亦約言之詞融其意則得矣此又終自言擇取之道也

【考】家語衛公使其大夫求婚于季氏桓子問禮于孔子子曰同姓爲宗有合族之義故繫之以姓而弗別綴之以食而弗殊雖百世婚姻不得通周道然也君有合族之禮雖親盡不異也桓子曰魯衛之先雖寡兄弟今已絕遠矣可乎孔子曰固非禮也夫上治祖禰以尊尊也下治子孫以親親也旁治昆弟所以敦睦也此先王不易之教也上治下治旁治凡以合族也豈絕遠而可婚哉此又專言同別之禮也

大夫婚禮闕今彙採本經鄭註及春秋傳白虎通註補于左侯王世子婚禮放此

大夫親迎陳五鼎其實少牢主人玄冕至于門外明與士三鼎特豚服爵弁異也女二媵從之送女以貳車明與士一媵無送車異也婦至行五鼎禮既餕媵姪

御序餕五鼎禮不詳約詞也明與士三鼎禮及姪先御異也三月廟見乃使反馬士無送車故無反馬禮大夫以上則有之見春秋傳注餘如士昏之禮

【考】宣公五年冬齊高固及子叔姬來此九月公女下嫁于固而今來也傳曰來反馬也禮三月使人反馬今不待三月自反馬蓋譏之也

【義】白虎通卿大夫一妻二妾者何尊賢重繼嗣也不備姪娣何北面之勢不足盡人骨肉之親也士一妻一妾何下卿大夫也勢猶位也蓋亦備也王侯爲南面之君卿大夫爲北面之臣故君備姪娣而臣不備也卿大夫功成受封得備八妾者何重國家廣繼嗣也不更聘大國者何不忘本適也本適謂適妻也恐拔八妾者諸侯夫人自有姪娣二媵亦各有姪娣凡八也蓋大夫功成受封即禮如諸侯但不忘本敵而更娶大國耳

諸侯世子婚禮上見

諸侯世子納采使者詞曰寡君請君之玉女為世子妃使某也納采凡使者稱寡君皆如之。妃配同。親迎公世子黻冕侯伯世子毳冕子男絺冕。降其君一等也。厥明禮見如士。謂如士見舅姑贊婦婦饋舅姑之屬若其禮則降諸侯一等。餘皆如諸侯婚之禮。

諸侯婚禮 闕今案採本經鄭註及禮記祭統周禮典瑞春秋傳註補于左。

諸侯納采使者辭曰寡君請君之玉女與寡君共事社稷宗廟有先君之禮使某也請納采。玉女美之也君子比德于玉也。納徵辭曰寡君有先君之禮儷皮束帛加琮使某也請納徵。琮大璋也。請期曰惟是不虞使某也請吉日。不腆三族之不虞者王侯絕旁期也。其對皆稱寡君。凡對詞也。親迎陳七鼎其實大牢上公袞冕侯伯鷩冕子男毳冕從者各以其服乘路車從百兩夫人車亦如之有翟茀以朝。詩翟茀。二國媵姊娣姪備百兩將之婦至行七鼎禮。七鼎禮不詳亦約詞也。厥明禮見于皇姑饗婦婦饋二媵姪娣餕各以其禮主人饗使者以三獻之禮酬以束帛乘馬三月使者來致女遂廟見辭曰奠采于皇舅某公乃遣使者反馬。先君沒嗣君自為主人初昏無命迎厥明不見皇舅三月乃奠菜。餘如大夫婚之禮。

王世子婚禮前見

王世子婚納采詞曰王命為世子擇妃凡使者稱王命為世子皆如之親迎以鷩冕餘如諸侯婚禮。

王婚禮 闕今案採本經鄭註禮記哀公問春秋傳註周禮典瑞補于左。

王婚納采于侯氏使者辭曰王命擇后共天地宗廟社稷使某也以禮請侯氏對曰臣夫婦所生若而人妾婦之子若而人先守某公之遺女若而人。遺女通謂姑姊妹也。納徵曰王命以儷皮束帛加璧使某納徵。璧穀璧也。親迎陳九鼎同姓大夫逆公臨之各服其冕服后路百兩從三國媵備娣姪百兩將之王服袞冕先俟于館后既至逆入于宮行九鼎禮。九鼎禮亦約詞。餘如諸侯之禮。

記禮記祭統國君取夫人之辭曰請君之玉女與寡人共有敝邑事社稷宗廟此求助之本也。注曰言玉女者美言之也君子于玉比德也。

左傳周靈王求后于齊齊侯問對于晏桓子桓子對曰先王之禮辭有之天子求后于諸侯諸侯對曰夫婦所生若而人妾婦之子若而人無女而有姊妹及姑姊妹則曰先守某公之遺女若而人。注曰不敢偁亦不敢讓故各云若而人妾婦言非適婦也姊妹父之女姑姊妹祖之女也事在襄公十二年疏曰爾雅釋親云父之姊妹為姑樊光曰古人謂姑為姑姊妹春秋傳云有姊妹及姑姊妹蓋父之姊為姑姊父之妹為姑妹列女傳梁有節姑姊入火取兄子是謂父妹為姑姊妹也後人從省故單稱為姑。

左傳凡諸侯嫁女同姓媵之異姓則否。注曰必以同姓者參骨肉至親所以息陰訟也語見成公八年。

公羊傳諸侯娶一國則二國往媵之以姪娣從姪者何兄之子也娣者何女弟也。何休曰禮君不求媵二國自往媵夫人所以一夫人之尊也必有姪娣從者所以防嫉妬重繼嗣因以備尊尊親親也。諸侯一聘九女。夫人及二媵各有姪娣凡九也。諸侯不再娶。注曰不再娶者所以節人情開媵路也語見莊公八年。

左傳凡公女嫁于敵國姊妹則上卿送之以禮于先君公子則

下卿送之于大國雖公子亦上卿送之于天子則諸卿皆行公不自送于小國則上大夫送之注曰昏以相敵爲耦故先以敵國爲文然後于大國小國辨所與也姊妹嫁于敵國猶上卿送則其嫁大國可知則姑姊妹嫁于敵國與大國又可知不言皆省文也並在桓公三年疏曰周禮序官唯有中大夫無上大夫王制云諸侯之上大夫卿則上大夫即卿也此上卿之外又云上大夫者諸侯之制三卿五大夫五人之中又復分爲上下左傳云次國之上卿當大國之中中當其下下當其上大夫小國之上卿當大國之下卿中當其上大夫下當其下大夫是也

詩大明文王嘉止大邦有子俔天之妹親迎于渭大明大雅之篇止語詞俔譬也謂文王當行嘉禮之時渭涘有太姒爲之妃將若天之妹然于是文王親往迎之也鵲巢維鵲有巢維鳩居之之子于歸百兩御之維鵲有巢維鳩方之之子于歸百兩將之詩召南之篇御迎也方所將送也言鳩性有誠一之德以鵲巢爲家以與諸侯之夫人歸於諸侯之家而其臣僕媵妾之多送御皆百兩也韓奕韓侯迎止于蹶之里百兩彭彭八鸞鏘鏘諸娣從之祁祁如雲韓奕亦大雅之篇蹶韓侯夫人之母家言韓侯往迎之而娣從之多也碩人其頎衣錦褧衣齊侯之子衛侯之妻碩人敖敖四牡有驕朱幩鑣鑣翟茀以朝碩人衛風之篇敖敖安舒貌驕壯貌鑣者馬銜外鐵朱幩其飾也翟茀夫人車以翟羽爲蔽也言衛莊公娶于齊夫人始至而朝于公也

義禮記昏義古者天子后立六宮三夫人九嬪二十七世婦八十一御妻以聽天下之內治以明章婦順故天下內和而家理嬪毗人反治直吏反天子立六官三公九卿二十七大夫八十一元士以聽天下之外治以明章天下之男教故外和而國治注曰天子六寢六宮在後六官在前所以施內外之政也三夫人以下百二十人周制也三公以下百二十人蓋古制與愚按注以三夫人以下爲周制今見周禮春官其疑三公以下爲古制以與今周官不符也故曰天子聽男教后聽女順天子理陽道后治陰德天子聽外治后聽內職教順成俗內外和順國家理治此之謂盛德后治之治平聲餘皆去聲○男言道女言德猶男言教女言順之意也或曰以下盛德推之亦互文此以上極言內治之大也是故男教不修陽事不得適見于天日爲之食婦順不修陰事不得適見于天月爲之食是故日食則天子素服而修六官之職蕩天下之陽事月食則后素服而修六宮之職蕩天下之陰事故天子之與后猶日之與月陰之與陽相須而后成者也適讁同見賢遍反○適之言責也食者見道有虧傷也蕩者蕩滌穢惡也此言其應天象以申之也天子修男教父道也后修女順母道也故曰天子之與后猶父之與母也故爲天王服斬衰服父之義也爲后服齊衰服母之義也齊音咨○此又言其立民極以申之也

哀公問公曰敢問爲政如之何孔子對曰夫婦別父子親君臣嚴三者正則庶物從之矣庶物猶衆事也言三者正則皆正而以夫婦正爲本也公曰所以行三言之道可得聞乎孔子對曰古之爲政愛人爲大所以治愛人禮爲大所以治禮敬爲大敬之至矣大昏爲大大昏至矣冕而親迎親之也親之也者親之也是故君子興敬爲親舍敬是遺親也弗愛不親弗敬不正愛與敬其政之本與迎逆敬反爲親之爲去聲舍音捨○治猶事也民爲邦本故爲政愛人爲大人有禮則安故治愛人禮爲大禮者敬而已矣故治禮敬爲大而敬有大小敬之至極則大昏爲大也上親猶自也下親謂親愛也言冕服親迎以自起敬者爲欲相親愛也若舍失其敬是遺棄其親而正人之本胥失矣公曰冕而親迎不已重乎孔子愀然作色而對曰合二姓之好以繼先聖

之後以爲天地宗廟社稷之主君何謂已重乎已猶太也據服祭服以親迎爲大事也天子之婚故首云爲天地之主極明其重也天地不合萬物不生大昏萬世之嗣也君何謂已重焉又即天地合萬物生以申明其重也昔三代明王必敬其妻子也有道妻也者親之主也敢不敬與子也者親之後也敢不敬與是故君子無不敬也敬身爲大身也者親之枝也敢不敬與不敬其身是傷其親傷其親是傷其本傷其本枝從而亡三者百姓之象也身以及身子以及子妃以及妃君修此三者則大化愾乎天下矣昔大王之道也如此國家順矣妃配同○生謂妻主于內後謂子後于身枝謂身本于親此言夫婦別而父子親也百姓亦臣也對文分民與臣統言之皆臣也象之言法猶則也愾猶達也此一作脊猶剛南脊之脊此言夫婦別而君臣嚴也匡衡傳曰自古聖王必正妃匹妃匹正則興不正則亂昔夏之興也以塗山其亡也以末喜殷之興也以有娀其亡也以妲巳周之興也以太姒其亡也以褒姒妃配同事並詳史故夫婦有別則父子親父子親則君臣敬君臣敬則朝廷正而王化成君臣父子夫婦三者天下之大綱也三者治則治三者亂則亂此關雎以爲詩首重人道之始也又曰妃匹之際生民之始萬福之原婚姻之禮正然後品物遂而天命全品物猶言事物遂成也孔子論詩以關雎爲始言太上者民之父母后夫人之行不侔乎天地則無以奉神靈之統而理萬物之宜故詩曰窈窕淑女君子好仇言能致其貞淑不貳其操情欲之感無介乎容儀宴私之意不形乎動靜夫然後可以配至尊而爲宗廟

主此綱紀之首王教之端也自上世以來三代興廢未有不由此者也太上猶言至尊謂王若后也窈窕幽閒貞靜之意貳猶惑也介之言繫猶著也

白虎通義天子諸侯一娶九女何重國家廣繼嗣也王度記曰天子諸侯一娶九女娶一國則兩國媵之皆以姪娣從也必一娶何恐棄德嗜色也一娶而已人君無再娶之義也備姪娣從何也不相嫉也一人有子三人共之若已有之也姪娣年少猶從何也明人君無再娶之義也還待年于父母之國者何未任答君子也王度記書名任勝答對也此上四條釋王侯一娶群媵之義也然按天子一娶三國媵之后與三夫人各有姪娣凡十二女皆義后以下亦自有三夫人今王侯衆云二國媵蓋約詞與人君及宗子無父母自定娶者何卑不主尊賤不主貴也此條釋大君宗子主婚之義也天子諸侯之世子皆以諸侯禮娶何與君同體示無再娶之義也此條釋世子娶禮之義也王者嫁女必使同姓諸侯主之何不以天子之尊乘諸侯也必使同姓者何同宗祖可使攝父事也此條釋人君下嫁不自主婚之義也

考國語襄王將以翟女爲后富辰諫曰不可夫婚姻禍福之階也利內則福由之利外則取禍今王外利矣其毋乃禍階乎利內謂正內治利外謂厚外戚昔摯疇之國也由太任杞繒由太姒齊許申呂由太姜陳由太姬是皆能內利親親者也注曰摯疇皆任姓國奚仲仲虺之後太任之母家也太任王季之妃文王之母杞繒皆姒姓國夏禹之後大姒之母家也太姒文王之妃武王之母齊許申呂皆姜姓國四岳之後太姜之母家也太姜太王之妃王季之母陳媯姓國舜之後大姬之夫家也太姬周武王之女也按凡言由者謂國由以興也國由以興皆正內治而內有以親其親故耳太任太姒太姜皆與其母家太姬乃與其夫家而以內利親親與則一也傳

稱太姒好巫覡歌舞之事而民化之似
不得為正內治豈其後世責為之歟　昔鄧之亡也由仲任密
須由伯姞鄶由叔妘聃由鄭姬息由陳嬀鄧由楚曼羅由季姬
盧由荊嬀是皆外利離親者也　注曰鄢妘姓之國也仲任為鄢夫人唐尚書云鄢為鄭武公所
滅密須姞姓之國也文伯姞也所適無考傳云密須之鼓闕鞏之甲蓋為文王所滅而獲之鄶妘姓之國也叔妘以同姓女為
鄶夫人公羊傳云鄭伯善鄶公通于夫人以取其國聃姬姓之國文王之子聃季所封也鄭姬亦以同姓女為聃夫人後國亡
息姬姓之國也陳嬀為息夫人楚子滅息以息嬀歸鄧曼姓之國也文為楚武王夫人生文王利鄧而滅之羅熊姓之國也季
姬為羅夫人盧嬀姓之國也荊嬀為荊夫人羅盧後國皆亡愚按凡言由者謂國由以亡也國由以亡皆厚外戚而卒至于亂
其親故耳鄢聃息羅皆亡其夫家密須鄶鄧盧乃亡其母家而其以外利離親亡則一也　夫翟隗姓也無列
于王室財狼之德不可厭也禮新不間舊王以翟女間姜任非
禮且棄舊也其無乃禍階乎王弗聽　間去聲○周姜任之最世以德成內治而今以外嬖

儀禮昏禮　卷二　美

凶德無厭者厭之則欲敗度縱敗禮而且新間舊矣　左傳魯公子荊之母嬖將以為夫人
使宗人釁夏獻其禮對曰無之公怒曰女為宗司立夫人國之
大禮也何故無之對曰周公及武公娶于薛孝惠娶于商自桓
以下娶于齊此禮也則有若以妾為夫人則固無其禮也　女汝同。荊哀公庶子宗人禮官釁夏名也宗司言其司為宗人也武公名敖孝公名稱惠公名弗皇桓公名軌商謂宋也
左傳魯莊公十四年夫人姜氏入大夫宗婦覿用幣　覿見也　御孫
曰男贄大者玉帛小者禽鳥以章物也女贄不過榛栗棗脩以
告虔也今男女同贄是無別也　御孫魯大夫章明也物猶物色之物　男女之別國
之大節也而由夫人亂之無乃不可乎

昏遭喪變禮見禮記曾子問篇今參補于左

昏禮既納幣有吉日女之父母死壻使人弔如壻之父母死則女
之家亦使人弔　吉日取女之吉日也○注曰必使人弔者未成兄弟也疏曰注云未成兄弟也者夫婦有兄弟之義下云不得嗣為兄弟是也愚按納幣有吉日則已有兄弟之義但未娶猶未成耳此所以必使人弔也注意恐有如融　父喪
稱父母喪稱母父母不在則稱伯父世母　父稱父母稱母者禮宜各以其敵也父弔辭云其子某之喪某子使某如何不淑母亦如之父母不在則稱伯父世母者禮不可廢也伯父母又不在則稱叔父母　壻已
葬壻之伯父致命曰某之子有父母之喪不得嗣為兄弟使某致
命女氏許諾弗敢嫁壻免喪女之父母使人請壻弗取而后嫁之
不得嗣為兄弟者不敢以累年之喪使失嘉會之時而命使改嫁也必待已葬致之者俟哀情稍殺也壻免喪不迎婦而須女之父
母請者以既葬已致命所以須請也愚按壻弗取而后嫁女弗嫁而后取甚言不敢別嫁別娶耳或乃謂禮許別嫁別娶則以辭害
意矣世有乘喪嫁娶負名教如草芥者又有終喪改嫁改娶淪人道于牛馬者先王豈許之哉通經者詳之　女之父母

儀禮昏禮　卷二　丰

死壻亦如之　已葬女家致命免喪壻家使請皆如之也○疏曰亦男氏許諾而不敢別娶待免喪請之女家弗許然而
后可也　親迎女在塗壻之父母死女改服布深衣縞總以趨喪　注曰布深
衣縞總婦人始喪未成服之服也疏曰深衣謂衣裳相連前後深邃也縞白絹也總束髮也士喪禮注始死婦人將斬衰者去笄而
纚將齊衰者骨笄而纚至將斂去笄纚而髽不云縞總者彼文不備也　女在塗女之父母死則女反
注曰奔喪服期疏曰女子子在室為父箭笄髽衰三年父卒為母亦三年今既在塗非復在室故知服期也于時女亦改服布深衣
縞總而奔喪愚按女降期者以趨則始喪知之也凡服無兩重

右遭父母舅姑喪　一已請期遭喪　一方親迎遭喪

如壻親迎女未至有齊衰大功之喪男不入改衣于外次女入改
服于內次然後即位而哭　此謂壻女謂婦也男不入大門改其親迎之服服深衣于門外之次女入大門
改其嫁之服服深衣于門內之次然後就喪位而哭也○疏曰位謂于壻室為位也曾子問大功以上而不問小功者雜記云小功

之末可以取婦明小功輕不廢昏禮待昏禮畢乃哭也皇氏云節
位謂就喪家之位也若女家齊衰大功之喪女不反歸其改服節
位則與男家親同也此在塗聞齊衰大功之喪之禮若婦已入大
門內喪則廢外喪則行昏禮可矣昏禮重于冠雜記云大功之末
可以冠子小功之
末可以取妻是也

記曾子問曰除喪則不復昏禮乎孔子曰祭過時不祭禮也又
何反于初 疏曰復反也問將昏遭喪不得成禮除喪後豈不復
昏禮乎答言過時不祭者即重以喻輕也初謂初
昏同牢之禮及併饗飲食之類。疏曰過時不祭謂四時常祭
也祭重而昏輕重者過時尚廢輕者不復可知矣愚按三年喪
女在塗及齊衰大功喪未至皆改服入趨喪其喪重昏禮未成
故曾子以除喪復行昏禮為問也而子答之如此者蓋其除服
成昏亦必如禰而從禰上告祭而復寢之意而為殺禮以行之至
若同牢合卺併則姑饗于婦凡飲食酬贈一切繁重之儀則固
不復行矣此蓋以凶吉不相襲而女又在室已久
焉故也惜未發其義故識此以俟達禮者詳焉

右遭齊功喪

取女有吉日女死壻齊衰而弔既葬除之夫死亦如之 皆既葬除之者未有
期與三年之義也。注曰女服斬衰 如女未廟見而死不遷于祖
疏曰壻服齊衰故知女服斬衰也
不祔于姑歸葬于女氏之黨壻不杖不菲不次 遷朝廟也不杖不菲不次者不備喪
禮為之服齊衰也。疏曰將反葬于女之黨故其葬不遷柩朝于
壻之祖廟而其附祭自不得祔于姑廟也菲草屨也次謂哀次也
壻為妻台服齊衰杖而菲屨處于哀次今未廟見而死故服齊衰
期而殺其禮也其女之父母則為之降服大功以其已非在室比
而壻又已為服
齊期非無主也

記曾子問曰如女未廟見而死則如之何孔子曰不遷于祖不
祔于皇姑壻不杖不菲不次歸葬于女氏之黨示未成婦也 始
皇者皇之言大尊之也示未成婦者
禮娶婦三月廟見後乃執婦功故也

右遭女死

一九四九年武強賀孔才捐贈北平
國書館之圖書

儀禮經傳內編卷三　姜兆錫纂義

出妻禮 此及下諸侯出夫人禮並見小戴雜記今按當升為
經下放此。以下諸禮皆非六禮比也然繩以昏義
其或悖乎義者則出之而自家人以至世子等禮則固皆禮
是義者也夫原奠雁之儀同牢之制禮固可知矣孟子曰娶
妻非為養也而有時乎為養又曰不孝有三無後為大斯其
為義又何加者哉故子舍則有雞鳴之朝內寢則有椽衣之
侍妻室則言動有宜繼宮則保傅有式而凡孤幃恤宅之操
與嗣服寢門之節皆是義終之也今附此於後而婚義斯備
矣學者
詳之

妻出夫使人致之曰某不敏不能從而供粢盛使某也敢告於侍
者主人對曰某之子不肖不敢辟誅敢不敬須以俟命 盛音成辟
避同。此
主人謂女父兄也注曰肖似也
不肖言不如人也誅猶罰也 使者退主人拜送之 致命不言
拜蓋省文 如
舅在則稱舅舅沒則稱兄無兄則稱夫 注曰父兄在則稱之者命
當由尊者出也唯國君不

稱兄疏曰凡遣妻必稱尊者之命不稱舅者婦
人之名不外接於人也愚按女家對使亦如之 主人之辭曰某之
子不肖如姑姊妹亦皆稱之 注曰姑姊妹見棄亦曰某之姑某之
姊若妹不肖也愚按某之子不肖已
見上文又言之者承上以起
姑姊妹亦皆稱之之意也

諸侯出夫人禮 見上

夫人比至於其國以夫人之禮行至以夫人入 比必吏反。注曰
行道猶以夫人之
禮者致命其家乃義絕也疏曰出夫人
謂夫人有罪諸侯出之令歸本國也
使者將命曰寡君不敏不
能從而事社稷宗廟使使臣某敢告於執事主人對曰寡君固前
辭不教矣寡君敢不敬須以俟命 此主人君所使為主人也。注
曰前辭不教謂納采時也此辭
賓在門外擯者傳之賓入致命如初主人卒辭曰敢不聽命不言
省文也疏曰將命稱不敏以下者謙退不欲指斥夫人之罪故引
過自
歸也 有司官陳器皿主人有司亦官受之 器皿本其所齎物也律
弃妻畀所齎。疏曰使

者使所從有司之官陳夫人嫁時所賫器皿之屬以還主國而主國亦使有司官領受之也並云官者明付受悉如法也

〔考〕家語孔子曰女有七出三不去七出者不順父母謂其逆德也無子謂其絶世也婬僻謂其亂族也嫉妬謂其亂家也惡疾謂其不可供粢盛也多口舌謂其離親也竊盜謂其反義也三不去者謂其有所取無所歸也與共更三年之喪也先貧賤後富貴也 更上行反 凡此聖人所以順男女之際重婚姻之始也 此避言女子去國之義也

〔考〕家語曾參後母遇之無恩而供養不衰 句庘在首㪣可咊 及其妻以藜蒸不熟因出之人曰非七出也參曰藜蒸小物耳吾欲使熟而不用吾命況大事也遂出終身不取妻 物事也 其子元請焉參告其子曰高宗以後妻殺孝己尹吉甫以後妻放伯奇吾上不及高宗中不比吉甫庸知其得免于非乎 此章前後意似不屬細體味之則大賢之孝見于言外而其處妻子亦有道矣夫曾子後母雖遇之無恩而孝子始終不忍斥言此其所以爲大孝耳出妻言其小不言其大亦其厚也其不娶者慮後妻之他日也大賢如曾子豈以高宗伯奇爲嫌者哉然其慎以弭釁者亦可見也

嫠室禮 按嫠自少壯以來不得偕老皆號曰嫠婦其居室一循婦道守從一之義固無他禮也然禮有之士爲知已用女爲悅已容被伯兮之詩夫行役在外猶曰豈無膏沐誰適爲容況失其所天者乎至如舅沒則姑老雖衰老猶以禮自克少壯可知此皆禮也但文不備耳今採古守志終天大節較然者數條姑備考于左云

〔考〕詩傳衛世子共伯蚤死其妻共姜守義父母欲奪而嫁之共姜誓弗許作詩以絶之 共伯僖侯之世子也 其詩曰汎彼柏舟在彼中河髧彼兩髦實維我儀之死矢靡它母也天只不諒人只 柏舟堅貞以自況也兩髦子事父母之儀謂共伯也儀匹也言已無他念而母不見諒也 又曰汎彼柏舟在彼河側髧彼兩髦實維我特之死矢靡慝母也天只不諒人只 特亦匹也慝邪也

列女傳魯寡陶嬰者魯門之女也少寡養幼孤無强昆弟紡績爲產魯人或聞其義將求焉嬰聞之恐不得免作歌明已之不更二也 魯門未詳或曰其居近城門也 其歌曰悲夫黃鵠之早寡兮七年不雙宛頸獨宿兮不與衆同夜半悲鳴兮想其故雄天命早寡兮獨宿何傷寡婦念此兮泣下數行嗚呼哀哉兮死者不可忘飛鳥尚然兮況于貞良雖有賢雄兮終不重行 宛曲貌行猶適也 魯人聞之曰斯女不可得已遂不敢復求 此婦也前後云女者原其始也 梁寡高行者梁之寡婦也榮色而美于行早寡不嫁梁貴人多爭欲娶之不能得 高行號也見後文榮猶美也 梁王聞之使相聘焉高行曰妾聞婦人之義一往而不改以全貞信之節今忘死趨生是不信也貪貴忘賤是不貞也棄義而從利無以爲人乃援鏡持刀以割其鼻曰妾已刑矣所以不死者不忍幼弱之重孤也 相去聲○父母連喪是重孤也 于是相以報王大其義行乃復其身號之曰高行 復者優卹其身也 陳寡孝婦者陳之少寡婦也年十六而嫁未有子其夫當行戍夫且行時屬孝婦曰我生死未可知幸有老母無他兄弟備吾不還汝肯養吾母乎婦應曰諾 且行猶言將行也 夫果死不還婦養姑不衰慈愛愈固紡績以爲家居喪三年其父母哀其無子而早寡也將嫁之

孝婦曰妾聞之信者人之幹也義者行之節也妾幸得離襁褓受嚴命而事夫夫且行時屬妾以老母既許諾之夫託不信背死不義不可也母固欲嫁之孝婦不從欲自殺其父母懼而不敢嫁遂使養其姑也二十八年姑死葬之終奉祭祀離襁褓言長成也淮陽太守以聞漢孝文皇帝高其義使使者賜之黃金四十斤復之終身無所與號曰孝婦

家人禮易內外各得其正爲家人而此其正內外之應也文見禮記內則篇之首今採其文補爲經

子事父母雞初鳴咸盥漱櫛縰笄總拂髦冠緌纓端韠紳搢笏歡捘去聲縰音徙搢音進。盥洗手漱滌口也櫛梳也縰以黑繒韜髮作髻也笄及纓緌詳見士冠總亦繒爲之束髮本而垂餘於髻後爲飾也髦用髮爲之象幼時剪髮爲鬌形也拂振塵也髦著者稱爲先稱乾加纚又加笄加總然後加髦著冠結纓垂緌此其次也

端玄端服也衣用緇布裳則上士玄中士黃下士玄黃雜也韠以韋爲之韠之言蔽古者席地而坐以臨俎豆故設蔽膝備濡漬在見服謂之韍他服則謂之韠也紳垂帶也搢插也笏者服玄端著韠又加大帶而插笏于帶中亦以次也項氏曰髦者以髮爲鬌垂兩肩之上如今小兒用遶數髮橫繫額上是也左右佩用左佩紛帨刀礪小觿金燧右佩玦捍管遰大觿木燧帨音稅觿音兮玦音決捍音翰遰音逝。佩用謂佩以備用也左佩六紛帨皆巾名紛以拭器帨以拭手也刀小刀礪礪石也觿以解結狀如錐象骨爲之小觿以解小結也金燧以取火于日也右佩亦六玦射者著于右手大指以鉤弦而闓弓體也捍亦名拾韜左臂而收袖以利弦管筆彄遰弓室也大觿以解大結木燧以鑽火于木也左所佩多陰柔之意右所佩多陽剛之意蓋義取相制亦如徵角宮羽分配之類與偪屨著綦著音酌綦音忌。偪即詩所謂邪幅也自足至膝偪束其脛故名偪也綦屨頭飾也周禮所謂絇也猶施也。朱子曰綦屨帶也古人行旋繫令人則從簡易綴之于上如假帶然婦事舅姑如事父母雞初鳴咸盥漱櫛縰笄總衣紳衣紳謂玄端綃衣上加以紳帶士妻之服也左佩紛帨刀礪小觿金燧右佩箴管線纊施縏袠大觿木燧縏同縏音盤袠音秩。箴管箴在管中也線纊線縷也縏袠囊也以貯箴管線纊故施之也衿纓綦屨衿纓未詳。注曰婦人有纓示有繫屬也陳氏曰衿結也纓香囊也恐按曲禮女子許嫁纓示繫屬于人也而此下文男女未冠笄者亦衿纓則其非女子許嫁之纓亦明矣且此男女未冠笄者衿纓之外別云皆佩容臭則其非香囊亦甚明而訓衿爲結考之爾雅字書之屬又無其釋也然則義將安在乎玩子事父母冠服佩偪屨之序以上下相次而此衿纓與偪相當蓋是施于下體之服名但無可考枝耳或曰爾雅衿謂之襟佩衿謂之褑注云衿衣之小帶褑佩帶之下屬也衿蓋帶之屬其垂下者爲襆婦飾異于男故男偪而屨女衿纓而屨而幼飾初無有異故男女皆以衿纓與其說頗通姑存以考之以適父母舅姑之所總承上子事父母婦事舅姑而言也及所下氣怡聲問衣燠寒疾痛苛癢而敬抑搔之出入則或先或後而敬扶持之苛疥也抑按搔摩也進盥少者奉槃長者奉水請沃盥盥卒授巾問所欲而敬進之柔色以溫之沃夫槃奉上聲槃盤同長上聲溫音醞。奉水者水在器奉以實于槃也溫猶醞藉溫之至也之溫謂以柔順之色承尊者之意若蘊藉

之承玉然也饘酏酒醴芼羹菽麥蕡稻黍粱秫唯所欲棗栗飴蜜以甘之堇荁枌榆免薨滫瀡以滑之脂膏以膏之父母舅姑必嘗之而後退酏音移芼音帽蕡音焚秫音朮飴音怡堇音謹荁音丸免音問薨音考滫修上聲瀡音髓下膏字去聲。饘厚粥酏薄粥也芼菜以菜雜肉爲羹也蕡大麻子也秫黏粟也此以上言飲食之品也米造曰飴蜂釀曰蜜荁堇菜名荁似堇而葉大枌似榆而色白免新鮮者薨乾陳者言四物或用新或用舊也米甘曰滫滑曰瀡凝者爲脂釋者爲膏此以上言調和之味也

右子婦禮

男女未冠笄者雞初鳴咸盥漱櫛縰拂髦總角衿纓皆佩容臭昧爽而朝問何食飲矣若已食則退若未食則佐長者視具冠去聲朝音潮。總角總其髮而結以爲角後文男角女羈是也容臭香物可助爲容飾者昧爽明也謂欲明未明時也。注曰佩容臭爲迫尊者朱子曰恐有穢氣觸尊者故也陳氏曰不佩用者示未能即事也凡內外雞初鳴咸盥漱衣服

斂枕簟，灑埽室堂及庭，布席，各從其事。古人枕席之具，夜則設之，曉則斂之，不以私褻示人也。方氏曰：斂枕簟者，以晝夜異用故也。各從其事，若男服事乎外，女服事乎內之類。孺子蚤寢晏起，唯所欲，食無時。孺子，猶孺子之稱。亦以體親志也。

右男女內外及孺子禮

由命士以上，父子皆異宮。昧爽而朝，慈以旨甘。日出而退，各從其事。日入而夕，慈以旨甘。異宮以崇敬也。程子曰：愈貴則愈嚴也。方氏曰：辨則敬，同則褻，故坐不同席，居必異宮也。慈，猶愛也，謂以甘旨致愛也。晚朝為夕。

右命士以上禮

父母舅姑將坐，奉席請何鄉；將衽，長者奉席請何趾。少者執牀與坐，御者舉几，斂席與簟，縣衾篋枕，斂簟而襡之。奉，上聲。鄉，向同。長，上聲。少，去聲。

縣，懸同。襡，音獨。○坐席曰坐，臥席曰衽，皆稱席者，與席同名也。謂以安坐也。御，侍也。設坐席則問面何向，設臥席則問足何指。臥而起，則或執牀以與之坐，或舉几以為之憑。其臥之止，簟不薦則斂之，衾則束而懸之，枕則篋而貯之，而斂簟則又襡而韜之。坐臥唯時，少長有宜，無不敬也。父母舅姑之衣衾簟席枕几不傳，杖屨祇敬之，勿敢近。敦牟巵匜，非餕莫敢用；與恒食飲，非餕莫之敢飲食。敦，音堆。牟，巵同。○傳，移也。謂有常處，不移置也。近，偪也。敦牟，皆盛黍稷之器。巵匜，酒器。盛酒漿之器。與，猶及也。恒，常也。無敢輕用其器，及無敢輕飲食其物，皆敬也。父母在，朝夕恒食，子婦佐餕，既食恒餕。父沒母存，冢子御食，羣子婦佐餕如初。旨甘柔滑，孺子餕。佐餕者，當餕而勸之食也。恒餕者，已食而食其餘也。如初，如父在時也。父沒，群子婦佐餕如初，而冢子但侍者，冢子帥群子之禮也。在父母舅姑之所，有命之，應唯敬對，進退周旋慎齊，升降出入揖遊，不敢噦噫嚏咳欠伸跛倚睇視，不敢唾洟，寒不敢襲，癢不敢搔，不有敬事不敢袒裼，不涉不撅，褻衣衾不見裏。唯，上聲。齊，齋同。噦，淵入聲。噫，音隘。嚏，音帝。咳，音慨。跛，波音秘。睇，音弟。洟，唾拖去聲。涕，音替。撅，音貴。見，音現。○唯，應之速也。敬對，之謹也。周，回旋轉也。慎，恪。齊，莊也。升降以堂階言，出入以門戶言。揖，謂進而俯其身，若俯如揖也。遊，揚也，謂退而後其身，微仰而揚也。說見玉藻。噦，嘔逆聲也。噫，歎聲，莊子所謂噫氣也。嚏，噴嚏，詩願言則嚏是也。咳，欬聲也。此四者，聲不敬也。氣乏則欠，體疲則伸，偏任為跛，依物為倚，傾視曰睇，此五者，容不敬也。口出曰唾，鼻出曰洟，此二者，聲與容皆不敬也。衣寒而襲，體癢而搔，非敬事而袒裼，非涉水而揭，褻衣衾而見裏，此五者，皆事不敬也。父母唾洟不見，冠帶垢，和灰請漱；衣裳垢，和灰請澣；衣裳綻裂，紉箴請補綴。五日則燂湯請浴，三日具沐。其間面垢，燂潘請靧；足垢，燂湯請洗。見，音現。漱，平聲。澣，音緩。紉，平聲。箴，音針。燂，徐鹽反。潘，音翻。靧，音悔。○不見，謂刷除之不使見也。口曰漱，衣曰澣，皆洗也。和灰，如今人用灰湯也。以線貫箴為紉。燂，溫也。其間，謂五日三日之間，無常時也。潘，淅米汁也。靧，洗面也。上節以敬言，此節以愛言也。

右申子婦禮

少事長，賤事貴，共帥時。帥，循也。時，是也。子事親如是，而事長事貴，循之也。

右申男女內外及孺子禮

記內則：男不言內，女不言外。男正位乎外，故不言內；女正位乎內，故不言外。外內不共井，不共湢浴，不通寢席，不通乞假，男女不通衣裳。湢，音逼。○湢，浴室也。內外以地言，男女以人言。方氏曰：言內外則男女在其中矣，而于衣裳特言男女者，以男女異制，尤不可通故也。內言不出，外言不入。男子入內，不嘯不指，夜行以燭，無燭則止。女子出門，必擁蔽其面，夜行以燭，無燭則止。不言內，不言外，嫌干分也。言不出，言不入，嫌通私也。不嘯不指，意亦如之。凡事當以言處分，或有隱私，但嘯指諷之而已，故入內嚴之也。擁，猶障也。道路，男子由右，女子由左。由右由左，見王制，亦別嫌之意也。

右慎內外男女

子婦孝者敬者，父母舅姑之命，勿逆勿怠。此首通言之也。勿逆以心言，勿怠以事言。若飲食之，雖不耆，必嘗而待；加之衣服，雖不欲，必服而待。耆、嗜同。○此即服食與事指言之也。嘗而待、服而待，皆俟尊者察其不耆不欲而改命之，乃敢遺之也。加之事，人代之，已雖勿欲，姑與之，而姑使之，而後復之。尊者任之以事而已既為已，雖不欲其代，然必順而姑與之，而姑教使之，及其果不能而後已復為之也。凡婦不命適私室，不敢退。此即進退指言之也。婦將有事，大小必請命于舅姑。此又即有事約言之也。

右事父母舅姑

舅姑使冢婦，毋怠不友無禮于介婦。使以事使之也。毋，禁止辭。王氏謂友當作敢。劉氏訓友為愛。味文義，並非。言舅姑以事命冢婦，則冢婦當即自任其勞，而毋怠不得怨介婦不助己，而有無禮于介婦也。舅姑若使介婦，毋敢敵耦于冢婦。劉氏曰：敵耦者，蓋求分任之意也。言舅姑若以事使介婦，則介又當自任其勞，不可謂與冢婦為敵耦而欲與均勞也。不敢並行，不敢並命，不敢並坐。又言介婦與冢婦非唯任事毋敢敵耦而已，方且行則隨，命則請命，坐則降坐，而一切不敢並也。命謂尊于身者。舅沒則姑老，冢婦所祭祀賓客，每事必請于姑，介婦請于冢婦。長婦曰冢婦，衆婦曰介婦。老猶吾將老焉之老，謂傳家事于長婦也。然長婦猶不敢專，故祀賓必稟命焉，以帥衆婦也。

右協娣姒

父母有婢子，若庶子庶孫，甚愛之，雖父母沒，沒身敬之不衰。婢子，賤者所生也。若，及也，或也。沒身，終身也。父母所愛亦愛之，至于犬馬盡然，況于人乎。子有二妾，父母愛一人焉，子愛一人焉，由衣服飲食由執事，毋敢視父母所愛，雖父母沒不衰。由，猶自也。不敢以私愛違親故也。子甚宜其妻，父母不說，出。子不宜其妻，父母曰是善事我，子行夫婦之禮焉，沒身不衰。說、悅同。宜猶善也。

大戴禮：婦有七出：不順父母一，無子二，淫三，妒四，惡疾五，多言六，竊盜七。三不去：有所受無所歸不去，與更三年喪不去，前貧賤後富貴不去。

右體支庶妻妾

子婦無私貨，無私畜，無私器，不敢私假，不敢私與。畜，許六反。○貨，財貨也。畜，畜物也。器，器用也。婦或賜之飲食衣服布帛佩帨茝蘭，則受而獻諸舅姑。舅姑受之則喜，如新受賜。若反賜之則辭，不得命，如更受賜，藏以待之。茝、芷同。○上通言子與婦，而以下專即婦申之也。或賜之，即下文私親兄弟之賜也。茝蘭皆香草。如新受賜者，親受猶己受也。如更受賜者，又親賜也。待之，待尊者之乏也。婦若有私親兄弟將與之，則必復請其故，賜而後與之。復，扶又反。○賜猶許也。謂以與之之故，復請于舅姑，必請之而許然後取以與之也。

右謹財物與受

父母有過，下氣怡色柔聲以諫。諫若不入，起敬起孝，說則復諫。不說，與其得罪于鄉黨州閭，寧孰諫。父母怒不說，而撻之流血，不敢疾怨，起敬起孝。說，悅通。復，扶又反。○疏曰：孰諫，謂殷勤而諫，若物之成孰然。父母雖沒，將為善，思貽父母令名，必果；將為不善，思貽父母羞辱，必不果。上言成其親，此言成其身以成其親也。

右體父母善敗

子婦有勤勞之事，雖甚愛之，姑縱之而寧數休之。數，音朔。○謂雖甚愛此子婦，然姑且縱使為之，而寧數數休息以使終之，不至以姑息為愛也。子婦未孝未敬，勿庸疾怨，姑教之。若不可教，而後怒之。不可怒，子放婦出，而不表禮焉。庸，用也。

謎責也不可怒責之不改也如是雖放逐其子出宗其婦不爲過矣然不明禮以著其罪者示不終絕也

右酌子婦愛惡

后夫人進御禮 見尚書大傳今採補爲經

后夫人將侍君前息燭後舉燭至于房中釋朝服襲燕服然後入御于君 按周禮及昏義后立六宮三夫人九嬪二十七世婦八十一御妻此不言九嬪以下後并不言后皆省文前堂後寢也朝服展衣燕服褖衣也 雞初鳴太師奏雞鳴于階下然後夫人鳴佩玉于房中告去也然後應門擊柝告辟也然後少師奏質明于階下夫人入廷立君出朝 應門朝門也辟啟也質正也入廷立者爲君出將朝也

記周禮內宰掌以陰禮教六宮以陰禮教九嬪 注曰鄭司農云陰禮婦人進御之禮六宮後五前一玄按六宮謂后也后象王立六宮正寢一燕寢五教者不敢斥言后故謂之六宮若今稱皇后爲中宮矣

教不言夫人世婦亦省文 九嬪掌各帥其屬而以時御叙于王所 時御叙謂時而進御也八十一御妻當九夕二十七世婦當三夕九嬪當一夕三夫人當一夕后當一夕凡十五日而徧 內則夫婦之禮惟及七十同藏無間故妾雖老年未滿五十必與五日之御 惟老則不敎御明未老必以時御也諸侯之制姪娣六人當三夕二媵當一夕夫人當一夕凡五日而徧 將御者齊漱澣慎衣服櫛縰笄總拂髦衿纓綦屨 齊齋同。澣謹于素也漱澣以下謹于身也餘並見前 妻不在妾御莫敢當夕 不在謂有故或歸寧之屬逮次君之御日故妾御莫敢當也

記列女傳周宣姜后賢而有德非禮不動 宣謂宣王也此首言姜后素行之正也 宣王嘗晏起姜后乃脫簪珥待罪于永巷使其傅母通言于王曰妾不才妾之淫心見矣至使君王失禮而晏朝以見君王之樂色而忘德也夫苟樂色必好樂好樂者亂之所興也原亂之興從婢子起敢請婢子之罪 永巷宮中巷名此正言姜后諫王之切也 王曰寡人不德過從寡人起也遂復姜后而勤于政事早朝晏退繼文武之迹卒成中興之名爲周世宗 復者明其無罪也此終言宣王從諫之賢也

春秋傳晉平公有疾叔向問于子產子產曰僑聞之君子有四時朝以聽政晝以訪問夕以修令夜以安身于是乎節宣其氣勿使有所壅閉湫底以露其體茲心不爽而昏亂百度。 勿使至百度爲句注曰令號令也宣散也湫集底滯也露羸也疏曰凡神久用則竭形大勞則敝神不用則鈍形不用則痿此朝夕晝夜勞逸更遞所以節宣其氣也壅謂障而不使行若壅水也閉謂塞而不得出若閉門湫謂氣聚底謂氣止若氣有壅閉集滯則血氣不得宣散[illegible]即此心衰瞶不明而百事之節度俱失矣而可使如此乎茲形以神爲主神以形爲宅形羸則神弱此明其相爲盛衰之理以致疾之本而警之也 今無乃壹之則生疾矣 壹之謂壅閉湫底

四時失其節宣也 叔向曰善哉肸未之聞也 肸叔向名 晉侯求醫于秦秦伯使醫和視之曰疾不可爲也是謂近女室疾如蠱非鬼非食惑以喪志 和醫名蠱惑疾也鬼謂祟也食謂飲食也。疏曰蠱者心志惑亂之疾公惑于女色失其常性故疾如之也 公曰女不可近乎對曰節之 色之節度毋縱而氣之節度乃調矣 先王之樂所以節百事也故有五節遲速本末以相及中聲以降五降之後不容彈矣于是有煩手淫聲慆堙心耳乃忘平和君子弗聽也 堙音因。注曰五節者五聲之節降罷退也謂先王之樂自中聲以降至五降而息不則雜聲並奏乃所謂鄭衛之音也疏曰劉炫云注云五降而息者謂前聲罷退以待後聲非謂作樂息也五聲皆降而聲乃一成若曲未成後聲當更從上以接之使信手妄彈無復正聲是爲煩手淫聲矣 物亦如之至于煩乃舍也已無以生疾 注曰言百事皆如樂不可失節也煩而不舍則生疾 君子之近琴瑟以儀節也非以慆心也 儀之言宜慆合

也。天有六氣，降生五味，發為五色，徵為五聲，淫生六疾。注曰：六氣卽下陰陽風雨晦明也。五味謂金味辛、木味酸、水味鹹、火味苦、土味甘。五色謂辛色白、酸色青、鹹色黑、苦色赤、甘色黃。五聲謂白聲商、青聲角、黑聲羽、赤聲徵、黃聲宮也。發見徵驗，淫過也。滋味聲色皆以養人，過則生害也。六氣曰陰陽風雨晦明也。分為四時，序為五節，過則為菑。陰淫寒疾，陽淫熱疾，風淫末疾，雨淫腹疾，晦淫惑疾，明淫心疾。此申上六氣以淫生疾，以起下晦時淫惑之意也。注曰：末謂四支也。疏曰：分為四時者，六氣有溫暑涼寒，溫為春，暑為夏，涼為秋，寒為冬，分而為四時也。序為五節者，一年有三百五十四日，木火金水每行主七十二日，土行分主四時之季各十八日，序而為五節也。過猶淫也。人身心腹為本，四支為末。陰陽風雨無定時，晦明有常度，故言淫者，謂人受此氣有過度也。蓋陰陽風雨雖足為病，能自防則病無。晦明不以病，以用之過則致病。夜以安身，近女過度則心惑亂。晝以營務，用心過度則心勞。敝皆無節為之菑也。女，陽物而晦時，淫則生內熱惑蠱之疾。今君不節不時，能無及此乎？將道[illegible]趙男[illegible]言陽物家道常在夜，故言晦時。趙孟曰：何謂蠱？對曰：淫溺惑亂之所生也。於文皿蟲為蠱，穀之飛亦為蠱，在周易女惑男、風落山謂之蠱☶☴，皆同物也。皿，命昇反。○皿，器也。器受蟲害則為蠱，穀久積變為飛蟲，亦蠱。易象巽下艮上，蠱巽為長女，為風；艮為少男，為山。男凡惑于女，山被落于風，皆陰害陽之類，故曰同物。物謂類也。事在昭公元年。

胎教。禮：文雜見列女傳、月令、青史氏。今彙參以補其闕，前五章自大夫士及乎兆民，具觀此矣。末章則后夫人行之，蓋胎教之禮通乎上下矣，覽者所宜盡心也。

凡姙子，寢不側，坐不邊，立不蹕，此言居止也。不食邪味，割不正不食，席不正不坐，此言食息也。目不視邪色，耳不聽淫聲。此言視聽也。以上見列女傳。仲春之月，先雷三日，有司奮木鐸以令兆民曰：雷將發聲，有不戒其容止者，生子不備，必有凶災。先，去聲。○是月日夜分，雷乃發聲，先雷三日，蓋春分節之前三日也。容止猶言動靜。聖人必變以敬天也，不戒則或男女近狎而褻天，無所不至矣。此所以孕質虧而親罹凶也。古人言不斤，而意[illegible]切類如此。以上見月令。

右凡胎教

內外命婦三月就側室，夜則令瞽誦詩，道正事。道，言也。就側室以上見青史氏，誦道正事以上見列女傳。

右內外命婦胎教

王后腹之七月，就宴室。注曰：宴室亦曰側室。自王后以下姙子女，史皆以金環為識，后七月就宴室，夫人以下三月就側室。后至七月乃就之者，后正位于內，聽天下之內政故也。諸侯夫人如之。賈誼新書七月作十月，宴室作蔞室。太師持銅御戶左，太宰持升御戶右，太卜持蓍龜御堂下，諸官皆以其職御于門內。銅謂律也，以審音也。升謂枕也，以升肉于鼎也。蓍龜以待卜也。比三月者，王后所

求聲音非禮樂，則太師撫樂稱不習；所求滋味非正味，則太宰荷升不敢煎調，曰不敢以待王太子也。比猶及也。自七月以後及十月，凡三月也。待王太子，謂所腹生子，將為儲君也。以上見大戴青史氏之記。諸侯夫人亦如之。見上註。

右后夫人胎教

(考)列女傳：周太姜者，王季之毋，有呂氏之女也。太王娶以為妃，生太伯、仲雍、王季，自始生至于成童，靡有過失。君子謂太姜廣于德教。此但言太姜之教，而胎教可知矣。太任者，文王之母，摯任氏之仲女也。王季娶以為妃，性端壹誠莊，惟德之行。及有娠，目不視惡色，耳不聽淫聲，口不出傲言。生文王而明聖，太任教以一而識百，卒為周宗。君子謂太任能胎教。宗，宗有德也。此言太任之胎教也。太姒者，武王之

母有莘姒氏之女也仁而明道文王迎于渭造舟爲梁及入太
姒思媚太姜太任旦夕勤勞以進婦道文王治外太姒治內生
十男長伯邑考次武王發又次周公旦以下太姒教誨自少及
長常以正道卒成武王周公之德 造舟爲梁謂浮橋也進猶行也此言太姒之教而胎教亦可知矣
武王后曰邑姜成王之母太公之女也妊成王立不跛坐
不差笑不誼獨處不倨雖怒不詈胎教之謂也 此又言邑姜之胎教也
義傳曰妊子必謹所感心感于物形聲肖之故妊者能謹于此
則生子形容端正才識必過人矣此之謂胎教

大夫士妻生子禮 自此以下至公庶子生各禮並見內則今採補爲經

將生子及月辰居側室 疏曰夫正寢之室在前燕寢之室在後側室又次燕寢之旁故謂之側室生子不于夫之正室及其燕寢者以正室燕寢尊故也及月辰謂將生月之辰 夫使人日再問之作而自問之
妻不敢見使姆衣服而對至于子生夫復使人日再問之 見賢遍反下同姆音茂○作起也與也注曰作有感動也 夫齊則不入側室之門 不入則使問也

右問妻

子生男子設弧于門左女子設帨于門右 設者表男女也 接子大夫少牢
士特豕 注曰接讀爲捷捷勝也謂食其母使補虛強氣也疏曰接王肅杜預並以爲接待之義鄭讀爲捷者以婦人初產困病虛羸三日之內未能以禮相接今三日而爲之故知補虛氣也愚按少牢特豕之屬明是以禮相接之義若但補虛氣初何事此且經云接子不云接妻蓋因冢子生而行禮以見正體于上嫡嫡相傳所重之義故下文云非冢子則皆降一等也而遂強改接爲捷而爲之詞何汰以率耶況經接子不言日而下文特云擇日則或前或後皆或有之而必以爲三日之內接子亦固矣餘詳世子生禮
三日始負子男射女否 負謂抱之使嚮前也射以桑弧蓬矢六射天地四方詳見世子生禮

記凡接子擇日 注曰雖三日之內尊卑必皆選其吉也

右接子

異爲孺子室于宮中擇于諸母與可者必求其寬裕慈惠溫良恭
敬慎而寡言者使爲子師其次爲慈母其次爲保母皆居子室 注曰諸母謂衆妾可者謂傳御之屬子師教以善道慈母知其嗜欲保母安其居處疏曰此人君養子之禮兼大夫士也愚按備選諸母雖大夫猶難之況士乎或亦以一人兼攝之也三日之後三月之前即有師保之教蓋古者胎教逮于上下矣 大夫之子
有食母士之妻自養其子 食音嗣○注曰食母亦選于傳御之屬衣服所謂乳母也自養者賤不敢使人也 它人無事不往 注曰不往者恐兒將驚動也

右擇母

三月之末擇日翦髮爲鬌男角女羈否則男左女右 鬌丁果反○疏曰鬌者所遺髮也夾囟曰角午達曰羈疏曰夫囟不翦者謂之鬌云囟者是首腦之上縫說文云字象小兒腦不合也夾囟兩旁也縱橫交相通達曰午文據大夫士雖王侯之子亦然 是月也妻以子見于父貴人則爲衣服由命
士以下皆漱澣男女夙興沐浴衣服具視朔食 ○見賢遍反爲去聲貴人謂大夫以上衣服謂命服爲之衣服者重之也出自也朔食天子太牢諸侯少牢大夫特豕士特豚 夫入門升自阼階立
于阼西鄉妻抱子出自房當楣立東面 楣音眉○入門者入側室之門也大夫以下見子于側室見妾子于內寢辟人君也○疏曰側室在燕寢之旁亦南鄉故有阼階西階出自房者卿大夫之室唯有東房妻抱子出東房當楣立東面與夫相對也見妾子于內寢見下文人君見適子于路寢見庶子于側室故云辟人君也 姆先相曰母
某敢用時日祗見孺子夫對曰欽有帥父執子之右手咳而名之
妻對曰記有成遂左還授師 相息亮反還旋同○某妻姓也若言姬氏姜氏也祗敬欽皆敬也帥率同使之敬以率之也執右手明將授之名也記猶識也使識其以命名之義率以有成也師子師也○疏曰先相者在母前而相佐也妻

對訖遂左向旋以子授之子師也子師辭告諸婦諸母名妾遂適寢辯遍同○注曰後告諸母
若名成于尊也適寢復夫之燕也疏曰諸婦謂同族卑者之妻諸母謂同族尊者之妻夫告宰名宰辯告諸
男名書曰某年某月某日某生而藏之宰告閭史閭史書為二其
一藏諸閭府其一獻諸州史州史獻諸州伯州伯命藏諸州府注曰
宰謂屬吏也春秋譜桓六年九月丁卯子同生四閭為族五族為
黨五黨為州疏曰此謂鄉大夫以下故以名徧告同族諸男若諸
侯既絕宗則不告諸男也諸男卑者尚告則告諸父可知此據卿
大夫以下而引春秋者證子生年月日也藏之謂藏之家府州伯
即州長也州府是州長之府藏

記曲禮凡名子不以國不以日月不以隱疾不以山川大夫士
之子不敢與世子同名注曰不名為後難諱也不敢同名尊世
子也先世子生則弗改疏曰以國若齊
侯名晉晉侯名周以日月若魯侯名申蔡侯名甲午是也按傳
又云不以官不以畜牲不以器幣此記文略耳傳云以官則廢
職以山川則廢主以畜牲則廢祀以器幣則廢禮晉以僖侯
廢司徒宋以武公廢司空魯以先君獻武廢二山之類是也云
先生則不改者若衛襄公名惡其
大夫有齊惡是先生者不改也

右見子

夫入食如養禮養羊尚反○注曰夫入已見子而入室也其與妻
食如饋養舅姑之禮疏曰養禮即士昏禮婦盥饋
舅姑之屬下文云妾生子及三月
之末見子之禮如始入室是也

妾生子禮說見上

妾將生子及月辰夫使人日一問之不再問與親問也子生三月之末漱
浣夙齊見于內寢禮之如始入室君已食徹焉使之特餕遂入御
注曰內寢適妻寢也夫既食而使獨餕與之也如妾始來時餕夫
婦之餘也入御者既見子亦可以御矣凡妾稱夫曰君疏曰凡宮
室之制前路寢次燕寢次夫人正寢卿大夫以下前適室次燕寢
次適妻寢燕寢在外亦名外寢適妻寢在內故名內寢也昏禮夫
婦同牢而食媵餕夫餘御餕婦餘今妾已見子夫
婦共食訖令生子之妾特餕其餘亦如始來時也其他如妾禮惟上
二條為異也

庶人生子禮說見上

庶人無側室者及月辰夫出居群室其問之也與子見父之禮無
以異也注曰夫雖辟之其問妻及見子禮則同也疏曰以無側室
故妻在夫寢夫出辟之若有側室則妻在側室也愚按惟
二者無異則接子
擇母皆從殺矣

記凡父在孫見于祖祖亦名之禮如子見父無辭注曰見于祖家統于尊
也無辭者周禮有適子無適孫與見庶子同故無辭父卒而有
適孫則有辭與見冢子同矣疏曰適子既在其孫猶為庶孫無
所傳重故也若所生適係其父既卒則適孫與長子相似故有
告戒之辭若庶孫雖父卒見祖亦無辭也愚按父在即無祖也
自生子者而云則言父在對所生者而言則為祖矣祖名則父
不名其云亦者嫌名子宜歸于父故云爾也或以為父名而祖亦
名之類矣冢子未食而見必執其右手適子庶子已食而見必循其
首適子庶子通謂士大夫以上適子之弟也辟適子于庶示禮○注曰天子諸侯尊別世子雖世子同母弟禮則異矣未食已
食急正適庶子之義也疏曰此謂天子諸侯未與后夫人禮食
而先見冢子是急于正也先與后夫人禮食然後始見適子庶
子是緩于庶也以手撫循其頭首亦示恩愛之情也通解曰按
此通承大夫士以上禮而別其冢適庶子之異禮非止謂王侯
禮也冢子禮與前章同
雖適子于庶子為異耳○由命士以上及大夫之子旬而見注曰
旬當為均聲之誤也有時適與妾同時生子子均而見也疏曰
均謂均齊也雖先生者先見後生者後見然同是未食之前故
云均而見通解曰按此說疑鄭失之旬如字謂十日也別記與
閭或不待三月也愚按註疏殊迂滯不合今考應氏此乃謂子
見之後凡進見之期以十日為節也祇云命士以上及大夫之
子者庶人不為孺子室則朝夕見不待旬矣然則鄭注旬當為
均之失
信夫

世子生禮說見上

國君世子生告于君接以太牢宰掌具宰宗宰也三日卜士負之吉者宿齋朝服寢門外詩負之詩之言承也謂以手承下而抱負之也射人以桑弧蓬矢六射天地四方保受乃負之射天地之射食亦反○桑弧蓬矢本太古也天地四方男子所有事也保保母也受者受以代士也宰醴負子賜之束帛注曰醴當爲禮禮以一獻之禮而酬之以幣也疏曰一獻用士禮也卜士之妻大夫之妾使食子注曰食子不使君妾適妾有敵義不相褻也士妻大夫之妾謂時自有子者也愚按妾生子所謂公庶子也公庶子猶有食母焉得世子生不卜食母而使君之妾食之乎注乃謂適妾有敵義不相褻也亦支矣妾焉得與適敵但君自不得使妾食世子耳大夫之妾士之妻當是生子不收或子已將期者乃使食之不然抑臣之子以食其子聖君豈爲之哉

記凡接子擇日庶人特豚士特豕大夫少牢國君世子太牢其非冢子則皆降一等注曰三日之內尊卑必皆擇日也疏曰庶人猶特豚者禮窮而與士同也通解曰言三日又言擇日蓋誌異禮也愚按疏有三日接子之文而此又云凡接子擇日其說不符通解以異禮目之則此以下當爲記也或曰負子以三日接子則擇之或前或後可矣其說近有理玩經接以太牢之下乃言三日卜士負子則接子不粘三日也餘詳大夫士禮

三月之末君沐浴朝服夫人亦如之皆立于阼階西鄉世婦抱子升自西階君名之乃降注曰升自西階明見世子于路寢與見適子庶子于燕寢見妾子于側室者異也諸侯夫人朝于君次而褖衣疏曰卿大夫妻將生子居側室此云世婦抱子升自西階是夫人將生子亦就側室也按內司服註云展衣后夫人以禮見王及賓客之服褖衣后夫人御于王之服諸侯夫人在路寢合服展衣而云褖衣者蓋見了訖當進御矣故與凡以禮見君者異也云次者夫人之首飾次第髮爲之故名少牢禮髮鬄是也其他如大夫士之禮凡所不見者皆如之也○通解曰人君見世子其名子入食之禮多與大夫士同記文不具也

適子庶子生禮

適子庶子見于外寢撫其首咳而名之禮帥初無辭適丁歷反○此謂適子第二以下也○注曰適子謂世子之弟庶子則妾子也外寢謂君燕寢也無辭謂無敎有帥記有成等詞也疏曰世子之弟見于燕寢庶子則側室但撫首咳名無辭與世子之弟同故與適子連文也燕寢當在內而云外寢者對側室而爲外耳禮率初謂禮與前文見世子同通解曰按下文方說公庶子此是適子之次者名爲適子庶子也其他如世子生之禮詳見前

公庶子生禮說見上

公庶子生就側室明不見于外寢及路寢也三月之末其母沐浴朝服見于君擯者以其子見君所有賜君名之衆子則使有司名之擯者傳姆之屬人君尊雖妾不自抱子也衆子謂無特賜者有司謂臣有事者若魯桓公名其子問于申繻是也餘如大夫妾之禮

記食子者三年而出見于公宮則劬食音嗣○劬勞也此總謂士妻若大夫之妾凡食國君之子者此三年出歸則君皆勞問之也

君薨世子生禮見禮記曾子問篇今按當升爲經

君薨世子生卿大夫士從攝主北面于西階南大祝裨冕執束帛升自西階盡等不升堂命毋哭祝聲三句告曰某之子生敢告升奠幣于殯東几上哭降衆主人卿大夫士房中皆哭不踊盡一哀反位遂朝奠小宰升舉幣大音泰下同裨音皮○攝主謂上卿攝國事者王六服衮冕爲上餘衮冕以下諸侯卿大夫通得以其差服之總謂之裨冕故服裨冕者重世子從吉禮也等謂階等祝聲三所謂噫歆之聲以歆神聽而告之也某夫人氏也房中謂婦人也反位謂反朝夕之哭位升舉幣者舉而埋之西階間也三日衆主人卿大夫士如初位北面大宰大宗大祝皆裨冕少師奉子以衰祝先子從宰宗人從入門哭者止子升自西階殯前北面祝立于殯東南隅祝聲三曰某之子某從執事敢見子拜稽顙哭祝宰宗人衆主人卿

大夫士哭踊三者三降東反位皆袒子踊房中亦踊三者三襲衰杖奠出大宰命祝史以名徧告于五祀山川少去聲奉上聲從去聲見現同○如初位者如告子生西階北面之位也奉子以衰者以衰服承而奉之也子某之某子之名也子拜哭且踊奉之者代之也凡踊三度爲一節如此者三凡九踊而三節各哭踊畢降而反位然後子與房中並踊衰服朝奠以成其爲子之禮而乃出也

右君始喪世子生

君已葬世子生大宰大宗從大祝告于禰三月乃名于禰以名徧告及社稷宗廟山川告于禰告于殯宮也三月名正也前三日名告之者禮未葬則称子而名故遠也若已葬則循常禮矣徧告謂告于同盟諸侯也○按國不可以一日無君故君薨即正喪主之位不可以一年有二君亦不可以曠年無君故未踰年稱子而踰年乃正嗣君之位今其禮猶若虛位然而稱主以待之何耶蓋亦奉先君之命以后有娠而懸以相奉所謂植遺腹朝委裘者歟若無遺命而苟而居攝適階之亂耳禮立長君此天下之通義也故明于曾子問而可以達禮之權通于曾子問而可以守禮之正

右君已葬世子生

立儲禮禮闕姑採記賈誼新書如左然禮多可疑附論于後并詳之

記 賈誼新書世子生而泣太師吹銅曰聲中某律太宰曰滋味上某太卜曰命云某然後爲王世子世俗本作太○上[illegible]升[illegible]律中某謂始生時也味上某謂接于時也命云某謂命名時也此總序以起立世子之意也將立世子帝朝服升自阼階上西鄉妃抱世子自房出東鄉太史奉書上堂當兩階之間北面立曰世子名某者三帝執禮稱辭命世子曰授祖宗社稷于子者三妃稱不敢者再于三命對曰謹受命拜而退妃謂后妃也三稱世子名者立爲世子而指名之也此正言立世子也太史以告太祝太祝以告宗廟社稷

太史出以告太宰太宰以告州伯州伯命藏之州府此言已立世子乃告于宗廟社稷臣民而以其册藏之也

按此以上姑採記以補大禮之遺然此乃世子方在襁褓而立之其立長君之儀蓋不然矣又妃抱世子及告太宰以[illegible]理皆未安夫世子生初見父猶世婦抱擯者擯而君薨告世子生猶少師奉子以衰也曾册立大禮而內宮自抱之以從乎王立世子后從之其義一也帝授宗廟妃稱不敢者辭是妃私此世子也大夫士名子之時父曰欽有帥母曰記有成道蓋相贊也而如之何妃顧私之乎且未聞立世子大禮太宰不與而猶待告者也告州伯藏州史蓋以太宰以爲[illegible]

生命名之禮而誤襲之耳此蓋漢儒[illegible]餘之說[illegible]朴茂猶不免學者詳之可也

議 左傳王子朝曰先王之命王后無適則擇立長年鈞以德德鈞則卜王不立愛公卿無私古之制也此先王立儲之正禮朝以嫡奪嫡冠假其辭以告諸侯耳學者但斷章取之以明其禮可也孔叢穆公問于子思曰立太子有常乎答曰有之在周公之典太子嫡長也常謂定禮也公曰昔文王舍適而立其次微子舍孫而立其弟何也子思曰殷人質而尊其尊故立弟周人文而親其親故立子亦各其禮也文王舍適立次權也適謂適孫次謂次子伯邑考死文王舍適孫而立次子武王微子無子舍其孫腯而立其弟衍皆非嫡長故問也權謂武王賢用權而立之也公曰苟得行權豈唯聖人唯賢與愛立也子思曰聖人不

以權教故立制垂法順之爲貴。言權者因時而制，非可爲常教也。公曰：舍賢立
聖，舍愚立賢，何如？了思曰：唯聖立聖，其文王乎！不及文王者，則
各賢其所愛。賢其所愛，是失其賢也。孟子：齊桓公會諸侯于葵丘，初命曰：
誅不孝，毋易樹子，毋以妾爲妻。命謂王命也。述王命五，而此其首也。樹，立也。因立子而并言子
道妻道也。

考左傳：晉獻公獲驪戎之女驪姬，嬖，生奚齊；其娣生卓子。驪戎，姬姓
國。驪姬欲立奚齊，乃使太子申生居曲沃。既與中大夫成謀，乃
謂太子曰：君夢齊姜，必速祭之。太子祭于曲沃，歸胙于公。公田，
姬寘諸宮六日。公至，毒而獻之。公祭之地，地墳；與犬，犬斃；與小
臣，小臣亦斃。姬泣曰：賊由太子。齊姜，太子毋。胙，祭肉也。毒酒經宿輒敗，而經六日，明公之惑也。事

詳晉語。太子奔新城。公子重耳謂之曰：子盍言子之志于公乎？世
子曰：不可。公安驪姬，是我傷公之心也。語平聲。○盍，何不也。重耳，申生異母弟也。重耳
欲使言見譖之故，而申生謂言其意，則驪姬必誅，故辭之也。事詳左傳。曰：然則盍行乎？世子曰：不
可。君謂我欲弑君也，天下豈有無父之國哉？吾何行如之？行去。如往
也。言人皆惡弑父之人，將何去以往乎。使人辭于狐突曰：申生有罪，不念伯氏之
言也，以至于死。申生不敢愛其死。雖然，吾君老矣，子少，國家多
難，伯氏不出而圖吾君。伯氏茍出而圖吾君，申生受賜而死。再
拜稽首乃卒。是以爲恭世子也。少，詩召反。難，乃旦反。○辭，猶告也。狐突，申生之傅，舅犯之父也。
前此獻公使申生伐東山皋落氏，狐突欲使申生出行，今言此以謝之也。圖吾君，謂出而定國也。
漢史叔孫通傳：漢高祖欲以趙王如意易太子，太子太傅叔孫

通諫曰：昔者晉獻公以驪姬故廢太子，立奚齊，晉國亂者數十
年，爲天下笑。秦以不早定扶蘇，胡亥詐立，自使滅祀，此陛下所
親見。今太子仁孝，天下皆聞之。呂后與陛下攻苦食啖，其可背
哉！陛下必欲廢適而立少，臣願先伏誅，以頸血汙地。啖當作淡。言其攻勤苦而食淡泊也。高帝曰：公罷矣，吾特戲耳。通曰：太子天下本，本壹搖，天
下震動，奈何以天下戲？高帝曰：吾聽公矣。罷，休也。及上置酒，見留
侯所招客從太子入見，遂不易太子。客謂四皓也。宋史：宋文帝太子
劭，次子始興王濬，並多過失，數爲上所詰責，因相與共爲巫蠱
呪詛上。巫蠱者，巫爲木偶上，載其人姓名而呪詛之也。事聞，上驗問得實，尚未忍誅，但
遣使切責之。劭、濬不悛，上欲廢劭而誅濬，議久不決。悛，改也。侍中

王僧綽言于上曰：當斷不斷，反受其亂。願以義割恩，略小不忍，
毋使難生，意表取笑千載。割，舍也。略，去也。上不能用。劭、濬遂共謀逆，弑
帝于合殿，仗主卜天與死之。荊州刺史武陵王駿起兵赴難，誅
劭及濬，遂即帝位，是爲孝武帝。仗主，主儀仗之官。

世子禮　文見文王世子。今參補于左。

世子之禮：朝夕至于大寢門外，問內豎曰：今日安否何如？內豎曰：
安。世子乃有喜色。其有不安節，內豎以告世子，世子色憂不滿容。
內豎言復初，然後亦復初。朝，如字。○豎，小子也。周禮內豎掌外內之通令是也。節，謂居處之節。不滿，歉也。
朝夕之食上，世子在，視寒煖；食下，問所膳，羞知所進，命膳宰，然後
退。上，時掌反。○在，察也。所進，所食也。命，所謂末有原也。若內豎言疾，世子親齊玄而養，膳宰

之餕必敬視之藥必親嘗之嘗饌善則世子亦能食嘗饌寡世子亦不能飽以至于復初然後亦復初齊側皆反養羊尙反○親猶自也齊玄玄冠玄端也養疾者服之親嘗恐味寡也善謂多于前也

考禮記文王世子文王之爲世子朝于王季日三雞初鳴而衣服至于寢門外問內豎之御者曰今日安否何如內豎曰安文王乃喜及日中又至亦如之及莫又至亦如之莫暮同○日三親常禮有加也御侍也如今小史直日矣其有不安節則內豎以告文王文王色憂行不能正履王季復膳然後亦復初履蹈地也言不但色不滿容而已食上必在視寒煖之節食下問所膳命膳宰曰末有原應曰諾然後退末猶勿也原再也勿有所再進恐失飪臭味惡也○疏曰食上謂獻饌食于親食畢徹饌而下文王問父所膳何食膳宰答畢文王又戒膳宰言在後進食皆須新好無使前進之物再進也武王帥而行之不敢有加焉文王有疾武王不脫冠帶而養文王一飯亦一飯文王再飯亦再飯帥循也云不敢有加者聖人之行弟忠適然思不及進不敢言不就寢也

疏左傳晉里克曰太子奉冢祀社稷之粢盛以朝夕視君膳者也故曰冢子盛音成○里克晉大夫事詳春秋閔公二年○疏曰冢大也膳厨膳也疏曰膳之言善也君行則守有守則從從曰撫軍守曰監國古之制也守守國也從從軍也若有人守國則太子從軍也

儀禮經傳內編卷四

姜兆錫註疏參義

飲食之禮一之二

此卽周禮所謂以飲食之禮親宗族兄弟也飲食對饗燕賓射而言饗禮敬以嚴體薦而不食爵盈而不飲立而不坐獻畢而止是也燕禮和以樂一獻旣畢皆坐飲以至醉是也食禮簡以質酒雖設而不飲以飯爲主是也飲卽燕也而儀特畧于燕射亦燕也而情最切于燕故以飲食之禮親宗族兄弟者取其質畧也餘義見族飲酒禮

士族飲禮

大夫族飲禮

諸侯族飲禮

王族飲禮

按族飲族食之禮自王下達而今則王侯大夫士其禮並闕不可考矣此大夫以下族飲之禮始採左傳備考于左而王侯禮採詩宵雅及禮記文王世子大傳各篇總備記義於後食禮並以此推之

考左傳文伯飲南宮敬叔酒以露堵父爲客羞鼈焉小堵父怒辭曰將使鼈長而後食之遂出堵父爲客以異姓爲賓而族相嘗也敬姜聞之怒曰吾聞之先子祭養尸饗養上賓鼈于人何有而以此致怒遂逐文伯五日魯大夫辭而復之敬姜文伯母也辭請也大夫族相飲以鼈小致怒故其母以祭饗之禮教之然則饗食燕飲皆無雜羞明矣

記詩常棣儐爾籩豆飲酒之飫兄弟既具和樂且孺儐有序貌飫饜也孝子五十而慕曰孺慕兄弟亦如之極形其愛慕之至也妻子好合如鼓瑟琴兄弟既翕和樂且湛常人多厚妻子而薄兄弟詩言其交資爲樂以見聚順之有本也伐木伐木許許釃酒有藇既有肥羜以速諸父寧適不來微我弗顧許許伐木聲釃酒所謂縮酌用茅也藇美也羜羊速召也適偶微非也詩蓋以伐木興釃酒而因見以禮聚族之殷勤也伐木于阪釃酒有衍籩豆有踐兄弟無遠民之失德乾餱以愆衍行列貌乾餱物也又反言以決

之〇按行葦篇首皆燕飲其臣之樂而詩咏兄弟則周公悲三監而作亦可見君與族屬恩義相關之至意矣
禮記文王世子庶子之正于公族者教之以孝弟睦友慈愛明
父子之義長幼之序庶子謂掌庶子之官正政同謂爲政于公族也其朝于公內朝則
東面北上臣有貴者以齒內朝謂路寢庭序以齒明其以恩勝也若治朝在外則序爵矣其公
大事則以喪服之精麤爲序雖于公族之喪亦如之大事謂喪也臣爲君
皆斬衰而升數則各依本親使麤在前而精在後也公族自相爲服亦然皆以公子之官治之若公與族燕則異
姓爲賓膳宰爲主人公與父兄齒族燕猶言族飲也族雖建不可以賓外之故以異姓人爲
賓也惟如此故公得與父兄齒而恩乃全矣族食世降一等族食猶族燕也燕無常食有序世降一等疏謂
齊衰族四會食大功三小功二緦麻一也
義大傳上治祖禰尊尊也下治子孫親親也旁治昆弟合族以

食序以昭穆別之以禮義人道竭矣尊親亦序昭穆昭穆各有尊親分言上治下治旁治
互文也末二句疏謂總三者而言四世而緦服之窮也五世袒免殺同姓也六
世親屬竭矣庶姓別于上而戚單于下昏姻可以通乎繫之以
姓而弗別綴之以食而弗殊雖百世而昏姻不通者周道然也
此論殺遞也四世同高祖者服緦五世但相袒免者通其親而已况六世庶姓別而戚已盡乎故疑其可通昏姻也庶姓雖別
而有本姓以繫之戚屬雖盡而有飲食以綴之其不可通亦明矣文王世子公族朝于內朝內
親也雖有貴者以齒明父子也喪紀以服之精麤爲序不奪人
親也公與族燕則以齒而孝弟之道達矣其族食世降一等親
親之殺也父子猶言昭穆親謂服親也殺差也
侯國族飲酒禮

王國族飲酒禮此周禮所謂四閭爲族其長與民飲酒之禮而侯國亦如王國也其禮闕異同蓋不可考
姑採周禮族師職記于左〇按周禮宗伯飲食之禮親宗族
兄弟而儀禮乃列取賢禮賓諸禮賓射之禮親故舊朋友而
儀禮乃列取賢擇士諸禮若不相符何也曰是當以先王制
禮之分合與周禮儀禮序禮之正閒推之也夫所謂饗燕飲
食賓射者饗食于廟以訓共儉燕飲于寢以示慈惠賓射于
宮以審德行是饗食一類燕飲一類而賓射又一類也然饗
食皆訓共儉而食簡于饗燕飲皆示慈惠而燕繁于飲賓射
自審德行而射爲于燕是朋舊之賓射自一類而族屬之食
飲又一類賓客之饗燕又一類也周禮飲食不言與賢禮賓
賓射不言取賢擇士者宗伯掌王禮族屬朋舊爲正也儀禮
與賢禮賓兼屬飲食取賢擇士兼屬賓射者自王下達此皆
爲閭也族飲禮賓凡族黨州鄉亦賓也故次之賓客之饗燕
不主質也而食賓客則亦質矣故又次之也朋舊之賓射情
彌篤鄉射自次之大射雖大禮然以事則助祭重于隆舊而
以人則隆舊又重于擇士矣故又次之也明制禮之分
合又明序禮之正閒而禮庶悉得矣餘禮亦放此推之
記周禮族師春秋祭酺則屬民而讀邦法祭酺謂因祭而合衆飲酒也〇疏曰按州

長春秋習射黨正十月農功畢皆有飲酒之禮官物爲之今族與故不得官物爲禮也禮器周旅酬六尸曾子曰周禮其猶醵
與鄭注合錢飲酒爲醵明堂位乃命國醵是也蓋以不得官酒故須醵錢耳王氏曰古禮民不得群飲故漢文賜民大酺三日
謂之特典若此蓋祭畢得相飲也
侯國族飲酒禮

王國黨飲酒禮此即周禮五族爲黨其長與民飲酒之禮而侯國亦如之也其禮並闕不可考姑記周禮
黨正職如左而并辨正黨鄉飲酒義列于後云
記周禮黨正國索鬼神而祭祀則以禮屬民而飲酒于序以正
齒位一命齒于鄉里再命齒于父族三命而不齒注曰索鬼神謂蜡祭郊特
牲季冬合聚萬物而索饗之是也正齒以序年正位以序爵命爲下士猶以年與鄉人相次亦與庶人在官同祿之意也再
命爲中士則惟與父族相次而鄉里不敢與齒矣三命爲上士則父族亦不得齒故鄉飲特于尊東立別席以爲僎而尊之也

疏曰鄉飲酒之禮一則鄉大夫賓賢能而飲二則鄉大夫詢民習射而飲三則州長習射而飲四則黨正蜡祭而飲總皆謂之鄉飲酒鄉則三年一飲鄉大夫爲主人州則一年春秋再飲州長爲主人黨則一年十二月一飲黨正爲主人朱子語類曰黨正三命不齒據此雖說鄉黨莫如齒到得爵尊後又不復序何曰古人貴貴長長並行而不悖他雖說不序亦不相壓自別設一位如今之掛位然愚按序齒位乃黨正蜡祭之禮與鄉州飲射無涉鄉州只是賓賢能而已今鄉飲酒義乃謂以明長幼之禮因列六十坐五十立及六十三豆七十四豆之屬于黨此蓋禮文散逸漢儒不見黨飲之正經拾取零文牽率涙引而注疏于鄉飲酒禮亦遂以尚賢尚齒兩義並訓也今謹將諸文定歸于左方諸鄉字並當作黨字解其注云上士三命以下乃王朝之士若公侯伯之士一命子男之士則不命耳學者詳之

〔義〕禮記鄉飲酒義古者鄉大夫士之射也必先行鄉飲酒之禮鄉飲酒之禮所以明長幼之禮也鄉飲酒之禮六十者坐五十者立侍以聽政役所以明尊長也六十者三豆七十者四豆八十者五豆九十者六豆所以明養老也民知尊長養老而後乃能孝弟民入孝弟出尊長養老而後成教成教而後國可安也君子之所謂孝弟者非家至而日見之也合諸鄉射教之鄉飲酒之禮而孝弟之行立矣注曰此鄉飲酒謂黨正蜡祭時以禮屬民而飲于序以正齒位之禮其鄉射則州長春秋以禮會民而射于州序之禮也謂之鄉者州黨皆鄉之屬也疏曰按鄉飲酒爲賓賢能之禮用處士爲賓其次爲介其次爲衆賓皆以賢能者爲之此正齒位之禮其賓介等皆用年老者爲之其餘爲衆賓內年六十以上者坐于堂上衆席之西南面若不盡則于介席之北東面其五十者則立于西階下之東面示有陪侍之義也以聽政役者示其聽受六十以上之政事役使也豆實是供養之物故云明養老立侍是陪侍之儀故云明尊長入孝弟謂入門而能孝于親弟于長出尊長養老謂出門而能尊其長養其老也呂大臨曰古之貴老也其政則導其妻子使養其老家植之桑畜之雞豚狗彘則老者固足以衣帛食肉矣而其教則食三老五更于太學天子袒而割牲執醬而饋執爵而酳冕而總干凡四代之養皆于庠序更用

殺燕食之禮又所以使民不遺老窮知貴老之義也故飲酒之禮尊長近于事兄養老近于養親入則順乎父兄出則順乎長上彊不犯弱衆不暴寡人倫既正教行俗美薰沐涵濡遷善而不自知故曰所謂孝弟者非家至而日見之也春若秋則合諸州長之射以觀德行冬則行之黨正之蜡以正齒位鄉黨習見禮教之盛漸乎禮義之俗孝弟之行不肅而成則禮之效也

侯國州飲酒禮

王國州飲酒禮此即周禮五黨爲州其長將與民射先與之飲酒之禮而侯國亦如之也然周禮及書傳州飲酒無文而知其有是禮者州長春秋以禮會民射于州序凡飲有不射射無不飲故也但其禮今闕耳或曰州飲亦鄉之屬也黨飲不得與鄉飲合者尚齒與尚賢各異也若州飲得與鄉飲合者儲材與興賢界同也其說近是

按食禮凡大夫諸侯各相食及王于諸侯以下諸侯于大夫以下多用之而飲惟族黨州鄉用之若食飲饗燕四禮也四者質文輕重各殊禮之所用畧如之考食禮重饗燕饗而視燕饗或稍質故其文而繁者用于王侯大夫而質而簡者用于父兄宗族也飲禮亦畧同燕禮而視燕禮爲稍輕故族黨州鄉則用之而不與食饗燕之特用于尊且大者等矣先王之禮意以是推之

侯國鄉飲酒禮此周禮五州爲鄉鄉大夫興賢能與之飲酒之禮而侯國亦如之也鄉飲酒之屬之禮僅存此篇考其禮蓋尊主尚賢而注疏乃兼及尚齒謂大蜡之時黨正以齒飲民于序鄉大夫臨觀行禮亦名鄉飲酒也今按序賢序齒禮不相混謂其亦得通名鄉飲酒則可謂其亦通行此禮則失矣况注疏于記義六十者坐以下又明言黨飲酒與鄉飲酒之異禮乎

鄉飲酒之禮主人就先生而謀賓介注曰主人謂諸侯之鄉大夫也先生謂鄉中致仕者賓介處士之賢者周禮大比興賢能鄉大夫以其禮禮而賓之厥明獻書于王而諸侯之鄉大夫貢士于其君亦如之謀賓介于先生者

大夫士年七十而致仕大夫名曰父師士名曰少師恒教鄉人而知其賢否是以大夫就而謀之賢者爲賓其次爲介又其次爲衆賓也黨正每歲國索鬼神而祭祀亦以禮屬民而飲酒于序以正齒位而凡鄉黨民聚又必飲酒凡欲其見化知尚賢尊長也孟子曰天下有達尊三爵也德也齒也是也疏曰處士謂有德行道藝而未仕者賢卽德行能卽道藝也鄉老謂三公周禮二鄉公一人是也鄉大夫貢士于君鄉貢一人而已其介與衆賓但輔賓行禮飲酒之禮待後年貢之按射義諸侯歲獻貢士注云大國三鄉次國二鄉小國一鄉鄉送一人其遂數及公邑采地之數皆與鄉數同而不言者蓋總校德之大小以貢之縱取鄉外仍准鄉數爲定也民聚謂大比及大蜡之時尚賢據鄉大夫飲酒而言尊長據黨正飲酒而言黨正飲酒鄉大夫臨觀行禮故亦名鄉飲酒也引孟子者鄉大夫飲酒是尚德黨正飲酒是尚齒後賓若有遵者卽尚爵之義也愚按尚齒自是黨正職飲酒之禮與鄉飲酒無涉辨見前

主人戒賓賓拜辱主人答拜注曰戒警也告也拜辱出拜其屈辱至己門也乃請賓賓禮辭許主人再拜賓答拜注曰請者告以其所爲來之事也不固辭者素所志也猶必禮詞者進以禮也疏曰按冠禮主人先拜賓答拜此賓先拜主人答拜者彼冠禮主人戒同寮尊又請其加冠于子尊重之故主人先拜此則鄉

大夫尊賓是鄉人卑者故賓先拜辱也通解曰學成行修仕于朝以致君澤民此士之素所有志非爲名利也主人退賓拜辱退猶去也去又拜辱者送逆之義一也介亦如之注曰如戒賓也疏曰不言戒衆賓者衆賓德又次于介也在謀戒時亦謀之故上注兼言爲衆賓至戒速當遣人戒速使知耳故下云賓及衆賓皆從之而鄉飲酒義亦云主人親速賓及介而衆賓自從之也

本記鄉朝服而謀賓介皆使能不宿戒鄉卽謂鄉大夫也朝服謂冠玄端緇帶素韠白屨也而成爲宿戒禮將有事先戒而復宿戒能者敏于事不待宿戒而習之也

右戒賓介

乃席賓主人介衆賓之席皆不屬焉注曰席敷席也乃席者夙興往戒歸而敷席也賓席于牖前南面主人席于阼階上西面介席于西階上東面衆賓席于賓席之西屬續也皆獨坐不屬明其德各特也疏曰鄉射云席賓南面東上衆賓之席繼而西此衆賓之席亦當然但鄉射言繼者甫欲習衆庶未有所殊別此賓將貢于君故衆賓之席皆不屬但統

賓爲位而同南面也愚按鄉飲席位經無明文注蓋據鄉飲酒義而言也但鄉飲鄉射之席賓與衆賓皆相繼而不屬言其遵爲位則相繼言其各爲位則不屬二者參互推之可見非有殊禮也所以鄉射言繼而西鄉飲言皆不屬者鄉射單以賓與衆賓言之故言繼而西鄉飲合言席賓主人介衆賓之席凡十字爲句則賓與衆賓雖不屬而自相繼主介一東階一西階則不相屬而亦不相繼矣而疏于句讀有差因于義辭有誤乃謂賓以將貢于君有所殊別故衆賓之席不屬而不相繼也不亦卒爲之說而使經義之益晦哉

尊兩壺于房戶間斯禁有玄酒在西設篚于禁南東肆加二勺于兩壺斯禁承尊器名玄酒在西上之也肆陳也。疏曰凡設尊醴尊皆在房內見其質也冠禮醴子昏禮醴婦是也酒尊皆于顯處見其文也此及燕子與鄉射特牲少牢有司徹是也言東肆者以頭首爲記從西向東爲陳則大頭在西也斯之言澌也盡也其禁切地無足故名斯亦名棜昏禮冠禮皆云禁者士禮以禁戒爲名也玉藻大夫側尊用棜士側尊用禁是大夫之禁名棜與士但名禁者異也禮器統云大夫士棜禁者注云棜謂斯禁也謂之棜者特牲禮實獸于棜棜之制如今大木輿矣承尊之物以斯禁無足似之故名爲棜棜禁名雖異實同也愚按玉藻斯棜與制棜較卑也疏誤設洗于阼階東南

北以堂深東西當東榮水在洗東篚在洗西南肆。深去聲下放此。注曰榮屋翼也疏曰堂深謂從堂廉北至房室之壁也以堂深者堂下洗北去堂之遠近其深淺取于堂上之深淺假令堂深二丈洗亦去堂二丈以此爲度也榮在屋棟之兩頭與屋爲翼若鳥之有翼斯干詩云如鳥斯革如翬斯飛與屋爲榮故云榮也

本記蒲筵緇布純純章允反。筵席也純緣也公食禮云蒲筵常緇布純此不言常文不具也賈疏曰常丈六尺也餘詳鄉射禮尊綌冪賓至徹之綌葛也冪覆尊巾也餘詳鄉射禮

右設具

羹定主人速賓賓拜辱主人答拜還賓拜辱定丁佞反。注曰肉謂之羹定猶熟也速召也還猶退也疏曰肉熟卽定止然故以定言之不敢勞賓使之至而久俟故以羹定爲速賓之節也還又拜辱者特拜辱而送之也按聘禮賓至近郊使下大夫至賓館公食大夫使大夫戒賓凡此賓皆不拜送遂從之此還退又特拜而送之者亦是鄉大夫尊賓卑故也介亦如之注曰如速賓也賓及衆賓皆從之注曰從猶隨也言及衆賓介亦在其中矣

本記其牲狗也亨于堂東北。亨烹同。注曰于堂東北者祖陽氣之所始也陽氣主養易曰天地養萬物聖人養賢以及萬民疏曰注據鄉飲酒義而言也陽生始于東北盛于東南故云祖陽氣之所始也引易頤象辭者義取養賢能而賓舉之意也

右速賓介

主人一相迎于門外，再拜賓，賓答拜，拜介，介答拜，揖衆賓。相去聲注曰相主人之吏擯贊傳命者也衆賓不拜差益卑也拜介揖衆賓皆西南面疏曰主人于群吏中立一相使傳賓主之命乃自出迎賓于大門外鄉飲酒義云主人拜迎賓于庠門之外是也主人迎賓再拜而介但拜是介差卑于賓衆賓又不拜但揖之而已是差益卑也賓介衆賓立位在門外以北為上主人與賓正東西相當介與衆賓差在南故主人正西面拜賓則側身向西南面拜介揖衆賓矣

主人揖先入，賓厭介，入門左，介厭衆賓入，衆賓皆入門左，北上。厭一涉反。注曰主人揖先入謂入門東面而西面賓厭介入門左皆入門西而東面也推手曰揖引手曰厭賓之屬相厭變于主人也疏曰庠學唯有一門卽向階門內既有三揖故主人等賓揖而先入至內霤乃西向待賓行禮也云變于主人者主揖訖向堂先入賓介衆賓亦隨主人但賓與介衆賓等不揖自引手而入是變于主人也厭字或作揖字古通用周禮司儀云土揖庶姓時揖異姓天揖同姓鄭以推手小下之為土揖平推手為時揖推手小舉之為天揖也云引手者以手向身引之也

主人與賓三揖，至于階，三讓，主人升，賓升。主人阼階上當楣北面再拜，賓西階上當楣北面答拜。注曰三揖者將進揖當陳揖當碑揖也楣前梁也復拜賓者拜賓至堂尊之也疏曰云主人升賓升者主先升賓後升鄉射云主人升一等賓升是也云當陳者爾雅云陳堂塗也云楣為前梁者對後梁而言謂室戶上也拜賓至堂者鄉飲酒義云拜至是也凡拜至皆尊之也

本記立者東面北上。若有北面者，則東上。云若者賢者衆寡無常也或統于堂或統于門。疏曰此謂堂下立者也鄉人賢者或多或少若少則東面北上統于堂也若多東面立不盡卽門西北面東上統于門也餘見鄉射

右迎賓

主人坐取爵于篚，降洗，賓降。注曰主洗將獻賓也賓降從主人也疏曰篚在堂上尊南故取之乃降也降時位云賓降不言處所後復位當西序注云復西序東面明始降時在此也是舉下以明上之義

主人坐奠爵于階前，辭，賓對。注曰辭者重以已事煩賓也事同曰讓事異曰辭對答也賓主之辭未聞疏曰獻賓是主人事故重以煩賓也事同謂若上文主人與賓俱升階而云三讓是也事異若此文主人有事賓無事則曰辭是也此對文為義若散文則通周禮司儀云主君郊勞交擯三辭車逆拜辱三揖三辭拜受是也愚按鄉射云阼階前西面文異義同也注云賓主之辭未聞今考鄉射禮郊勞記辭曰非禮也敢對曰非禮也敢蓋通例與

主人坐取爵，興，適洗，南面坐奠爵于篚下，盥洗。賓進東北面辭洗。注曰已盥乃洗爵致潔敬也必進東行示情也疏曰致潔敬者鄉飲酒義云主人盥洗揚觶所以致潔也拜至拜洗拜受拜送所以致敬也是也賓進東北面辭洗鄉射禮亦然彼注云必進者方辭洗宜違其位也言北面則位南于洗矣是賓初降立于序南東鄉至主人洗爵乃東行故得北面辭洗也示情者賓進辭獻主人示謙下主人之

情也

主人坐奠爵于篚，興對，賓復位，當西序，東面。注曰言復位者明始降時位在此也疏曰上主人未洗爵見賓降故奠爵于階前而辭此將洗爵見賓辭故奠爵于篚而興對也

主人坐取爵，沃洗者西北面。取爵洗之也○注曰沃洗者主人之群吏也疏曰下記主人之贊者注云贊佐也謂主人之屬佐助主人禮事沃盥設薦俎之類者是也

卒洗，主人壹揖壹讓升，賓拜洗，主人坐奠爵，遂拜。注曰升俱升也疏曰鄉射云主人卒洗一揖一讓以賓升是俱升也上文主人先升賓乃升者以初至之時賓客之道進宜難故主人升導之至此以辭洗故略威儀而俱升也因事曰遂凡賓主相報皆言答此言遂不言答省文也

降盥，賓降，主人辭，賓對，復位，當西序。注曰復盥為手坋汙也前盥為洗爵此盥為汙手

卒盥，揖讓升，賓西階上疑立。疑魚乙反○注曰疑讀為疑然從于趙盾之疑疏曰不言一揖一讓從上可知疑然以下公羊傳文但彼作仡然與此異耳鄉射注云疑止也有矜莊之色

主人坐取爵，實之賓之席前，西北面獻賓。

賓西階上拜，主人少退。少退避拜也○注曰獻進也進酒于賓也疏曰賓在西階北面將就席受爵故西北

西向共席也。賓進受爵以復位主人阼階上拜送爵賓少退注曰復位復西階上位也疏曰賓西階疑立今見主人西北面獻爵于已席前故賓進將于席前受之也按鄉射云賓進受爵于席前復位此文不具也薦脯醢賓升席自西方乃設折俎主人阼階東疑立注曰薦進也折之設反。進之者主人有司也凡升席必中席折俎謂牲體枝解節折在俎也疏曰按燕禮贊者薦脯醢周禮膳宰薦脯醢故知此亦非主人是有司也凡牲體有全烝有豚解有體解體解節折俎下賓俎脊脅肩介俎脊脅肫胳是也賓坐左執爵祭脯醢注曰坐謂坐于席也祭脯醢者以右手疏曰上文賓升席下文降席故知坐在席也左執爵明祭用右手也鄉射亦云右祭脯醢奠爵于薦西興右手取肺卻左手執本坐弗繚右絕末以祭尚左手嚌之繚音了嚌才計反弗拂同。注曰興起也本謂肺端厚大者也紾猶紾也大夫以上威儀多紾繚乃絕之也尚左手者明垂紾之乃絕其末也嚌嘗也疏曰奠爵謂取肺也奠之將復舉故奠于右也取肺時與爵與至加肺于俎又與記云取俎進俎不坐是也此鄉飲酒乃大夫禮故繚祭鄉射乃士禮故絕祭言繚必兼絕言絕不得兼繚大夫以上天子諸侯亦繚絕兼

但禮篇亡耳周禮大祝辨九祭七曰絕祭八曰繚祭注云繚祭以手從肺本循之至于末乃絕以祭也絕祭不循其本直絕以祭也二祭本同禮多者繚之禮略者但絕之也燕禮大射雖皆諸侯禮以臣在君前故但絕不繚也至齊曰嚌則嘗之也然按弗繚之弗注未釋而疏云弗繚一也或讀如拂拂之拂佛拂參義肺上為本下為末蓋右取其中左執本坐拂繚之而乃右絕以祭與尚左手當連嚌之為句蓋先卻左手而執繚今上左手而嚌之興加因遂挩手而祭酒也注以尚左手為垂紾乃絕之釋恐未安。于俎坐挩手遂祭酒興席末坐啐酒挩如兌反啐七內反。注曰挩拭也古文挩作說啐亦嘗也疏曰內則士佩之中有帨則賓客自有帨巾以拭手也席末席尾也鄉飲酒義云于席末言是席之正非專為飲食也此所以貴禮而賤財也祭薦祭酒嚌肺于席中唯啐酒于席末是賤財之義也肺云嚌是主為嘗酒云啐是入口為嘗降席坐奠爵拜告旨執爵興主人阼階上答拜注曰降席席西也旨美也賓西階上北面坐卒爵興坐奠爵遂拜執爵興主人阼階上答拜注曰卒盡也于此乃盡酒者明此席非專為飲食起也疏曰言遂拜者亦因奠爵不起乃拜也非專為飲食起者此席為賓賢能起也為賓賢能起故不在席卒爵而于此西階上卒之啐酒于席末而卒酒更于階間故以不專言之也

記獻用爵其他用觶他用觶者爵尊不褻用也。疏曰獻賓介獻眾賓等皆用一升之爵至酬及旅酬等皆用三升之觶以獻為初相敬故用爵以酬等皆為相勸故用觶也愚按賓介酢亦用爵而但言獻者獻酢禮之正酢統于獻凡舉爵三作而不徒爵不徒爵謂獻賓獻大夫獻工皆有薦也。疏曰徒空也謂不空以爵獻之而已皆有薦脯醢也薦脯五挺橫祭于其上出自左房挺亦作脡。注曰挺猶膱也朋乾肉也鄉射記薦脯用籩五膱膱長尺二寸是也橫祭于其上謂橫置之也鄉射記祭半膱橫于上曲禮以脯修置者左朐右末是也左猶東也鄉射記出自東房是也。疏曰鄉射記云用籩五膱祭半膱膱長尺二寸醢以豆此脯各不言尺寸亦不言豆者文不具也俎由東壁自西階升疏曰亨狗于東方俎陳于東壁如祭俎由東階升故明其自西階升也祭俎由東階升特牲少牢是也賓俎脊脅肩肺主人俎脊脅臂肺介俎脊脅胳肺肺皆離皆右體進腠胳音格。注曰凡牲前脛骨三肩臂臑也後脛骨二膊胳也尊者俎尊骨卑者俎卑骨祭統云凡為俎者以骨為主凡骨前貴後賤是腠理也進理謂前其本也今文胳作骼疏曰此序牲體賓用肩主用臂介用胳前貴後賤之例也其間有臑肫在而介不用者蓋將為大夫俎故闕耳鄭注鄉射記云賓用肩主用臂尊賓也若有遵者則俎其餘體是臑肫為凡大夫用明矣大夫與尊賓主正禮故用體卑于主與賓而尊于介也或有介俎肫而此不言者欲見用體無常若有一大夫即介得用肫若有二大夫則介但用胳也云轉胳為後脛骨二而不及髀者此皆如特牲少牢不取髀也祭統謂祭祀歸俎之法此蓋生人飲酒之禮引之者取骨有貴賤之義以賓用肩主用臂介用胳其前貴于後一也通解曰按介俎脊脅胳肺印本胳上有肫字而釋文無音疏云有臑肫而介不用明本無此字也成都石經亦誤今據刪之以爵拜者不徒作注曰作起也言拜既爵者不徒起起必酢主人也疏曰拜受爵者有不酢主人注上經眾賓之長一人受爵而不酢主人是也故注知此拜爵是拜既爵坐卒爵者拜既爵立卒爵者不拜既爵注曰降殺各從其宜惟工不從此禮也疏曰工不從此禮者以工無目故不立卒爵而坐卒爵雖坐卒爵而不拜既爵也

右主人獻賓

賓降洗主人降注曰賓降洗亦將酢主人也主降亦從賓也降立阼階東西面疏曰爾雅云酢報也得主人之獻將酌以報之故亦降洗而致潔敬也下云主人復阼階東西面故知初降在此也賓坐奠爵興辭主人對亦如主辭賓對也。注曰奠之西階前也疏曰鄉射云賓西階前東面坐奠爵興辭降此亦然也通解曰疏云鄉射禮賓盥訖主人乃辭洗此禮之常也今賓將舉爵故未盥而辭洗以重之也按此等恐或文有先後未必有此輕重之別如疏所云也賓坐取爵適洗南北面主人阼階東南面辭洗亦有主洗賓辭也賓坐奠爵于篚興對主人復阼階東西面亦如主興對賓復位也賓東北面盥坐取爵亦如主坐取爵也于此乃言盥者互文不言沃洗者省文卒洗揖讓如初升主人拜洗賓答拜亦如賓主升拜而升不言一揖一讓者省文拜言答亦互文也興降盥如主人禮復盥言如約詞也著亦主揖升賓凝立矣賓實爵主人之席前東南面酢主人主人阼階上拜賓少退主[illegible]如賓拜而少退也主人進受爵復位賓西階上拜送爵亦如賓進受主拜送不言主人退省文也薦脯醢主人升席自北方設折俎升席自北方所謂升由下也不言賓西階上疑立亦省文祭如賓禮不告旨祭者通言祭脯醢祭肺祭酒之屬如賓禮者凡主人執奠與坐取祭加挩并嚌肺啐酒之類皆如者也主不告旨者酒已物故也但主降拜賓答而已自席前適阼階上北面坐卒爵興坐奠爵遂拜執爵興賓西階上答拜亦如賓卒爵拜而主答拜也彼賓但言西階上卒爵不言自席前適西階上而此主人言自席前適阼階上者亦互文主人坐奠爵于序端阼階上北面再拜崇酒賓西階上答拜崇酒未詳本注曰崇充也言酒惡相充實也疏曰奠爵于序端者擬酬賓訖取此以獻介也賓告旨甘主人之味故卒酒時則拜之主人謝賓以酒惡相充實故至飲訖乃拜也愚按注疏所釋崇酒之義恐未然以崇為充既非正訓而以酒惡相充實謂之崇酒彌復牽強且如以崇酒為謝酒之惡當于獻賓賓告旨之時不當于酢主主不告旨之後主受酢不告旨可矣而又忽于其將謝酒之惡即于上下文之義亦未可通矣然則崇酒何也此乃謝賓之酢爵主賓相對為義也崇之言隆謂之崇酒者謝賓酢之隆施猶記下天上施之意耳況鄉射息司正之文云賓酢主人主人不崇酒此對正禮賓酢主人主人崇酒而言文義因瞭然乎苟訓有未安是失經文之正而遂失先聖行禮之次也故愚不敢以不辯達禮者幸詳之

本記主人介凡升席自北方降自南方注曰主席西鄉介席東鄉凡席東鄉西鄉以南為上席南上升由下降由上由便也介爵酢爵僎爵皆居右三爵皆飲爵故奠皆居右也介賓之輔也爵以酢主也遵謂鄉人為鄉大夫來觀禮者右文與作遵。疏曰凡優賓之爵奠不舉三人既不被優故爵並居右示為飲之也經介爵及主人受酢之爵并與爵皆不明奠處之所故此明之

右賓酢主人

主人坐取觶于篚降洗賓降主人辭降賓不辭洗立當西序東面注曰不辭洗者以其將自飲也疏曰酬酒先飲乃酬賓故云將自飲也亦盥洗者禮宜絜一也主人辭應奠爵賓應對不言者文畧也愚按前此用爵而已今始用觶記所謂獻用爵其他用觶此也卒洗揖讓升賓西階上疑立主人實觶酬賓阼階上北面坐奠觶遂拜執觶興賓西階上答拜酬勸酒也酬之言周忠信為周也。疏曰賓疑立者待主人自飲也主人將酬賓自先飲示忠信之道也忠信為周國語文坐祭遂飲卒觶興坐奠觶遂拜執觶興賓西階上答拜卒洗坐祭不言主人皆省文凡不言賓主者放此主人降洗賓降辭如獻禮升不拜洗賓西階上立疏曰如獻禮者主人辭賓之降及賓之對主人皆與獻賓時同也主升不言揖讓省文也賓不拜洗殺于獻也主人實觶賓之席前北面賓西階上拜主人少退卒拜進坐奠觶于薦西賓辭坐取觶復位少退避其拜故卒拜乃進也。注曰辭者辭其坐奠觶也疏曰鄉射禮二人舉觶于賓與大夫進坐奠于薦右賓與大夫辭坐受觶以興注云辭者辭主人復親酌已也主人阼階上拜送賓北面坐奠觶于薦東復位注曰酬酒不舉君子不盡人之歡不竭人之忠以全交也

本記凡奠者于左將舉于右注曰于左者不飲不欲其妨也于右便于舉也疏曰凡奠者于左謂

主人酬賓之觶。主人奠于薦右。客不盡主人之歡。奠之于左。是不欲其妨後奠之爵也。將舉于右。謂若後文二人舉觶爲旅酬始。二人舉觶爲無算爵始。皆奠于右。以右舉之便也。少儀。客爵居左。其飲居右。客爵謂左。猶言凡奠者于左也。主人酬賓之觶以優賓耳。賓不舉。奠于薦東。是客左也。○疏曰。其飲居右。猶言將舉于右也。若後文一人舉觶于賓。賓奠觶于薦西。至旅酬賓舉薦西之觶以酬主人是也。

右主人酬賓

主人揖降。賓降。立于階西。當序東面。賓降者。以主人將與介爲禮。賓謙不敢居堂上也。主人以介揖讓升。拜如賓禮。注總見下。主人坐取爵于東序端。降洗。介降。主人辭降。介辭洗。如賓禮。注總見下。升不拜洗。介西階上立。注曰。不拜洗。介禮殺也。立不言疑。省文也。疏曰。按上主人迎賓。介與衆賓從入。又主人與賓三揖至于階。介與衆賓亦隨至西階下東面。則此文揖讓升拜。如賓禮。唯升堂相讓及拜至如賓。而無庭中三揖之儀。至洗不拜。而禮彌殺矣。鄉飲酒義云。三讓以賓升。拜至獻酬辭讓之節繁。及介省矣。是也。

主人實爵介之席前西南面獻介。介西階上北面拜。主人少退。疏曰。西南面獻介者。以介席東面。故邪向之也。介進北面受爵。復位。主人介右北面拜送爵。介少退。注曰。主人拜于介右。降尊以就卑也。疏曰。主人位在阼階。今獻介來在西階介右者。介卑。故降主人之尊就西階介之東北面拜也。後文旅酬皆同階者。禮又殺故也。主人立于西階東。薦脯醢。介升席自北方。設折俎。前設薦而賓升。設俎而主立。今主立而設薦。賓升而設俎。皆異文。○疏曰。主人立于西階東者。始獻介。近西在介右。今無事。稍近東也。祭如賓禮。不嚌肺。不啐酒。不告旨。皆殺也。自南方降席。北面坐卒爵。興。坐奠爵。遂拜。執爵興。主人介右答拜。又降就之也。

右主人獻介

介降洗。主人復阼階。降辭如初。注曰。如賓酢時也。疏曰。如賓酢主人之時。介辭主人從已降。主人辭介爲已洗也。愚按。復阼階者。自介右復阼階而後降也。必復乃降者。主賓位也。辭主之降。辭賓之洗。而主對賓對亦在其中矣。卒洗。主人與介揖讓升。注總見下。授主人爵于兩楹之間。介西階上立。注曰。卒者。當爲介酌也。就尊南授主爵。介不自酌者。下于賓也。酒者賓主共之也。疏曰。此主人自飲而盥者。尊介也。鄉射注云。盥者雖將酌自飲。尊大夫不敢褻。是也。揖讓升。亦謂一揖一讓也。知兩楹間是尊南者。上云尊于房戶之間。賓主共之也。是也。云下賓者。以賓親酌以酢主人。此不自酌也。愚按。卒洗主人盥之前。設凡賓盥取爵之儀。介揖讓升之後。設凡拜洗答拜復盥降辭對復之儀。皆省文也。主人實爵酢于西階上介右。坐奠爵。遂拜。執爵興。介答拜。介不酌酢而主自實酢爵。不敢與主爲禮也。主人拜。介答。而拜受拜送之儀俱省矣。皆殺也。○疏曰。主既受爵。介不酌。無事。故于西階上立也。主人坐祭。遂飲。卒爵。興。坐奠爵。遂拜。執爵興。介答拜。不言爲設。彌省矣。主人坐奠爵于西楹南。介右再拜崇酒。介答拜。注曰。奠爵西楹南。以當獻衆賓也。疏曰。知此奠爵爲衆賓者。按下文云。主人揖升。坐取爵于西楹下。是也。

右介酢主人

主人復阼階。揖降。介降立于賓南。疏曰。向主人與介行禮于西階上。事訖。故復阼階揖讓以降。介降立于賓南者。以將獻衆賓。故介無事就賓南也。主人西南面三拜衆賓。衆賓皆答壹拜。注曰。三拜一拜。示徧而已。不備禮也。不升拜。賤也。疏曰。主人在阼階下。衆賓在賓介之南。故西南向拜之。三拜一拜。鄉射少牢有司徹皆有此文。大夫尊故也。若士禮則答再拜。特牲云。主人三拜衆賓。衆賓答再拜。注云。衆賓再拜者。士賤。旅之得備禮是也。通解曰。按疏云。衆賓各得主人一拜。主人亦徧得一拜。鄉射疏又云。衆賓無問多少。止爲三拜。是示徧也。則主人之拜衆賓不能一一拜之。但爲三拜以示徧。而衆賓之長者三人各答一拜也。然經及注疏但言衆賓皆一拜。而無三人之文。未詳其說。鄉射放此。主人揖升。坐取爵于西楹下。降洗。升實爵于西階上獻衆賓。疏曰。云主人揖升者。從三人爲首。一一揖之而升也。云降洗升實爵則以下。因此不復洗矣。衆賓之長升拜受者三人。主人拜送。長上聲。○注曰。長言三人。則衆賓多矣。拜送于衆賓右。疏曰。西階上獻衆賓之下。別云衆賓之長三人。則衆賓兼言

堂下衆賓云拜受者三人則堂下衆賓不拜受矣云拜送于衆賓右者約上文介右而知也坐祭立飲不拜既爵授主人爵降復位坐祭以下謂三人也。注曰既猶卒也卒爵不拜立飲立授賤者禮簡也疏曰以賢者爲賓其次爲介皆不問其長幼其三賓德劣于賓介則數年之長幼故衆賓之長三人坐祭得與賓介同但不拜既爵立飲立授則仍與卑賤故禮簡也衆賓獻則不拜受爵坐祭立飲注曰衆賓謂次三人以下也不拜禮彌簡也疏曰此堂下衆賓又簡于三人也每一人獻則薦諸其席注曰此謂三人也疏曰此每人特言席下別言衆賓辯有脯醢則此是三人也衆賓辯有脯醢辯同徧。注曰亦每獻薦于其位而位在下也疏曰以堂下立侍不合有席故不言席而云位在下也不言其數者鄉人有學識者皆來堂下觀禮皆入飲酒之內是以鄉射旅酬堂上辯卒受者與以旅在下者明衆賓在堂下也

本記衆賓之長一人辭洗如賓禮一人辭洗謂三人之尊者餘二人雖爲之洗不敢辭也其下不洗樂正與立者皆薦以齒與去聲下同。注曰以齒謂其飲之次也尊樂正故與賓黨同不言

飲而言薦者薦以明飲既飲皆薦于其位也樂正位西階東北面主人之贊者西面北上不與無算爵然後與贊佐也謂主人之屬助主人徹羃沃盥設薦俎之事者西面北上統于堂也與及也無算爵燕時也此時不及獻贊至燕時乃及之矣

右主人獻衆賓按賓有獻有酢有酬介則有獻與酢而無酬衆賓又有獻無酢所謂差也

主人以爵降奠于篚揖讓升賓厭介升介厭衆賓升衆賓序升即席飲衆賓畢主人與賓介俱升者爲一人將舉觶也。注曰序次即就也疏曰衆賓序升謂三賓堂上有席者以年長爲首以次即席也一人洗升舉觶于賓實觶西階上坐奠觶遂拜執觶興賓席末答拜注曰一人主人之吏也發酒端曰舉疏曰此一人舉觶爲旅酬也云發酒端曰舉者從上至下偏飲訖又從上而起也席末謂席西南面非謂席上近西爲末以無席上拜法也凡賓拜皆然坐祭遂飲卒觶興坐奠觶遂拜執觶興賓答拜鄉射云舉觶者坐祭此省文又拜者始質觶而拜今將飲而拜也降洗升實

觶立于西階上賓拜進坐奠觶于薦西賓辭坐受以興舉觶者西階上拜送鄉射云舉觶者進此省文。注曰舉觶不授下主人也言坐受者行事相接若親受然也疏曰上獻賓皆親授今不親授是下主人也鄉射注云不授賤不敢也是也凡于人手所授而已受之則名爲受不于人受之不得言受今取于地而言受者以主人奠之賓取之事相接而無隔礙于地若手受之也賓坐奠觶于其所舉觶者降注曰所謂薦右也疏曰待作樂後立司正賓乃取此觶以酬主人故奠于右也記云將舉者奠于右是也按鄉射禮舉觶者降後有大夫來觀禮此不言者觀禮之人或來或否故不言也愚按經非一言蓋于篇末補言之文其在此然考諸公大夫來觀禮謂之遵其人本當在此一人舉觶之時但錯簡于既徹俎之後耳惟此有諸公大夫來爲遵之文以故此後徹俎爲燕或言遵或言諸公大夫其文並根于此若此時初不言諸公大夫來爲遵而徹俎時忽言遵言諸公大夫是亂也又徹俎時既言遵言諸公大夫而篇末復言若有遵者是倖也則于理皆不可通矣況鄉射篇有遵之文又自在一人舉觶之時乎故今謹考而正之

右一人舉觶

賓若有遵者諸公大夫則既一人舉觶乃入此章舊錯簡在篇末今考正在此。注曰遵者謂鄉之諸公大夫遵法來助主人樂賓因以爲名也或來或不來因時事耳今文遵爲僎至此乃入者不干主人正禮也遵亦謂之賓者同從外來也大國孤四命謂之公疏曰正禮謂賓主獻酢是也一人舉觶爲旅酬之始于此乃入是作樂之前入也孤只一人而言諸者燕禮注云容牧下三監也王制天子使其大夫監于方伯之國國三人是設法周公因而不改故云容也大國孤四命周禮典命文謂之公者若天子有三公也愚按大國孤一人致仕者非必一人故言諸公也注說豈其然乎席于賓東公三重大夫再重重平聲。三重再重席數以尊卑爲差也。注曰席于賓東尊之不與鄉人齒也天子之國三命不齒侯國爵爲大夫則不齒矣疏曰賓在戶牖之間酒尊又在戶東席此二者又在酒尊之東云席于賓東者但繼賓而言耳按前注此篇無正齒位之禮此言齒者蓋士已上來觀禮乃正齒位也三命不齒者周禮黨正職文注引之者見此篇之禮與天子鄉飲酒三命不齒同也侯國爵爲大夫則不齒者此篇及鄉射皆云若有大夫而不辨命數故知大夫即不齒矣按黨正云一命齒于鄉里再命齒于父族三命不齒所謂一命齒于鄉里者謂公侯伯之士于男之大夫皆一命鄉里之人則與之齒而非其鄉里則不

與之齒也子男之士不命亦如之所謂再命齒于父族者謂子男之鄉公侯伯之大夫皆再命于父族之親則與之齒而非父族則不與之齒也所謂三命不齒者謂公侯伯之鄉皆三命雖父族爲賓亦不與之齒也凡不與齒者則特席于尊東以全其尊也

公如大夫入主人降賓介降衆賓皆降復初位主人迎揖讓升注曰如讀若今之若迎謂迎于門內也疏曰以不言主人出故知迎于門內也通解曰按注云如讀若今之若但謂讀如字似今人所用之若字耳疏謂以大夫當公則非當故鄭讀如字若今之若謂大夫之于公更無異禮也其說迂矣愚按如之言若猶及也與也通解是正疏說之誤又鄉射禮注云迎不出門者別于賓也皆降復初位者不敢居堂俟大夫入也鄉飲禮賓亦如之

公升如賓禮辭一席使一人去之大夫則如介禮有諸公則辭加席委于席端主人不徹無諸公則大夫辭加席主人對不去加席去上席。如賓介禮通謂如其拜王獻酢之禮也以鄉射禮大夫爲遵者推之可見〇注曰辭一席謙自同于大夫也加席謂上席也大夫席再重疏曰公如賓禮故大夫亦如介禮也禮主人迎賓賓厭介此主迎公公亦厭大夫矣大夫再重是其正以公在故辭委加席于席端亦謙也愚按辭加席而主人不徹全其尊也然其委則謙之矣辭則謙之而不去是主人不徹大夫亦不委也蓋有諸公無諸公之權審矣然則上文使一人去之亦公自使人而非主人使之與公辭主人不徹公亦不自委而使人大夫則不使人而自委亦其權衡也

本記樂作大夫不入注曰爲其後樂賢者則不入也疏曰大夫入當一人舉觶之後未樂作之前以助主人樂賓也若樂已作則後于樂賢者矣故不入也

若有諸公則大夫于主人之北西面注曰西面者北上統于公也疏曰若無諸公則大夫南面西上統于賓也

右遵入

設席于堂廉東上設席者樂工席也堂廉東謂西階東也以鄉射及燕禮大射考之可見〇注曰爲工布席也側邊曰廉按燕禮等皆席工于西階上少東樂正先升立于西階之西東此言樂正先升立于西階東明工席在階東也疏曰引燕禮者欲証此設席爲工又以此堂廉東上不言階東故取燕禮及此下文以見樂正升立于西階東則知工席更在階東北面也

工四人二瑟瑟先相者二人皆左何瑟後首挎越內弦右手相相去聲何上聲挎口孤反〇注曰工四人謂大夫之制也二人鼓瑟則餘二人歌詩瑟先者序在前也凡工瞽矇也相以扶工舁工相一人衆賓之少者爲之鄉射禮曰弟子相工是也天子相工則使視瞭扶持也相瑟者爲之持瑟其相歌者則徒相也越瑟下孔也以發越其聲音故名也內弦側擔之也疏曰此大夫禮工四人若大射諸侯禮則工六人士當二人天子當八人爲差也瑟工相二人則歌工二人相亦二人可知天子使瞽矇爲工者周禮瞽矇職云凡樂事相瞽是也注云無目眹謂之瞽有目眹而無見謂之矇有目無眸子謂之瞍挎者瑟底有孔越以指深入謂之挎也徒空也無可荷空以右手相也云側擔者以左手于外側擔之使弦向內也餘見鄉射及燕禮

樂正先升立于西階東工入升自西階北面坐相者東面坐遂授瑟乃降注曰正長也降者降立于西方近其事也

工歌鹿鳴四牡皇皇者華三歌詩皆小雅篇鹿鳴君燕臣下及四方之賓講道修政之樂歌也此采其有旨酒以召嘉賓嘉賓來示以善道而其德可則效也四牡君勞使臣之樂歌也此采其勤王事念父母忠孝悲憫之至尤懇人也皇皇者華君遣使臣之樂歌也此采其自以爲不及欲諮謀

于賢知而以自光明也〇疏曰按周禮大司樂樂師皆天子之官此樂正蓋諸侯之官當天子之大司樂也鄉射云樂正適西方命弟子遷樂賛工故知西方是近其事矣凡歌詩之法皆歌其類此時貢賢能擬爲卿大夫或與君燕飲陳戒以鹿鳴詩也或爲君出聘訪咨以皇皇者華詩也或使反爲君慰念賢勞以四牡詩也故賓賢能而預歌此三篇使習之也通解曰按鹿鳴即今燕飲嘉賓以導主人之誠意而美其德也四牡言其辭親而從王事于此始也皇皇者華言將爲君使而賦政于外也學記曰宵雅肄三官其始也正謂此也蓋此三詩先王所制以爲燕飲之樂用之鄉人用之邦國各取其象而歌之耳

卒歌主人獻工工左瑟一人拜不興受爵主人阼階上拜送爵樂賓異因及于工辭不與受爵而已餘見下文

薦脯醢使人相祭工飲不拜既爵授主人爵注曰一人工之長也使人相者相其祭薦祭酒也授者坐授之也疏曰工之長謂四人之內爲首者也按鄉飲酒及燕禮同主懽心尚樂故備有升歌笙入間歌合樂之節而瑟工歌工與笙亦各遂得獻鄉射大射主于射畧于樂故鄉射無升歌笙間惟有合樂而工與笙並至終總獻之大射不間歌不合樂惟升歌三終主人獻工而其後下管笙亦不復得獻矣餘見燕禮

衆工則不拜受爵祭飲辯

有脯醢不祭。注曰祭飲者獻酒重無不祭也疏曰衆工諸事皆不備尚祭飲則知獻酒無不祭矣旅訓以下則不祭酒者下記云凡旅不洗不洗者不祭注云不甚潔敬禮殺也是也大師則爲之洗賓介降主人辭降工不辭洗。大音泰爲去聲。注曰大夫若君賜之樂謂之大師則爲之洗者尊之也賓介降從主人也工謂大師也大師或瑟或歌其獻之也瑟則先歌則後疏曰天子諸侯有常官則大師大夫無常官若君賜之樂并樂人與之則亦謂之大師愚按主人爲大師降洗而賓介從降者大師賢工不能從降而樂以樂賓故賓介爲之從降也工不辭洗亦賢故也。笙入堂下磬南北面立樂南陔白華華黍。陔古才反。注曰笙吹笙者也以笙吹此詩以爲樂也南陔白華華黍小雅篇名今亡其義未聞周興周公制禮作樂以爲樂歌以通情相風切也後世衰微禮樂廢棄孔子自衛反魯然後樂正雅頌各得其所謂當時尚在而複重雜亂者也惡能存其亡者乎且正考父校商之名頌十二篇于周大師歸以祀其先王至孔子二百年間存五篇而已此其信也。主人獻之于西階上一人拜盡階不升堂受爵主人拜送爵階前坐祭立飲不拜既爵升授主人爵。注曰一人笙之長也笙三人和一人凡四人鄉射禮亦云笙一入拜于下疏曰按鄉射記三笙一和而成聲注云三人吹笙一人吹和凡四人爾雅笙小者謂之和愚按獻工拜送在阼階上以工在西階故也此拜送笙在西階上以笙在西階下也舊疏誤。衆笙則不拜受爵坐祭立飲辯有脯醢不祭。注曰亦受爵于西階上薦之皆于其位磬南。乃間歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南山有臺笙由儀。間間側之間。注曰間代也謂一歌則一吹也六者皆小雅篇魚麗言太平年豐物多也此采其物多酒旨所以優賓也南有嘉魚言君子有酒樂與賢者共之也此采其以禮下賢與之燕樂也南山有臺言治世以賢者爲本此采其爲邦家基欲其身壽考而名德長也由庚崇丘由儀今亡其義未聞疏曰此堂上升歌堂下吹笙間代而作故謂之間也堂上歌魚麗終則堂下笙中吹由庚以續之以下皆然劉敞曰此三篇皆笙詩也小序云有其義而亡其辭亡謂本無也非亡逸之亡也鄉飲酒禮鼓瑟而歌鹿鳴四牡皇皇者華然後笙入堂下磬南北面立樂南陔白華華黍燕禮亦鼓瑟歌鹿鳴四牡皇皇者華然後笙入立于縣中奏南陔白華華黍南陔以下今無以考其名篇之義然曰笙曰樂曰奏而不言歌則有聲而無詞明矣下由庚崇丘由儀故此通解曰按小序于此六笙詩皆著其義蓋序者以意言之

今注云其義未聞則亦不敢信其說矣愚按小序良不可信但以言笙不言歌而謂本無其詩恐未然蓋有謂九夏言奏不言歌爲本無其詩者亦與劉說同然如金奏肆夏自有其詩未便以言奏爲無其詩且如周禮騶虞貍首采蘋采蘩之類亦皆言奏又如下管新宮象武之屬皆直言管不更言歌俱未可謂無其詩也竊謂瑟聲清越歌詩瞭然聽聞故謂之歌若竹聲濫鐘聲讙則吹笙金奏而歌詩皆不可悉矣故但謂之笙謂之管謂之奏而不謂之歌也學者詳之。乃合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋。蘋音頻。注曰合樂謂歌樂與衆聲俱作也周南召南國風篇也王后國君夫人房中之樂歌也關雎言后妃之德葛覃言后妃之職卷耳言后妃之志鵲巢言國君夫人之德采蘩言國君夫人不失職采蘋言卿大夫之妻能循其法也昔大王王季居岐以興王業及文王受命刑于寡妻至于兄弟以御于家邦始作邑于豐以故地爲卿士之采地周周公所食召召公所食于是文王德化被于南土其詩有仁賢之風者屬之召南有聖人之風者屬之周南夫婦之道生民之本王政之端此六篇者教之原也故國君燕其臣下及四方之賓用之合樂鄉樂者風也小雅爲諸侯之樂大雅頌爲天子之樂鄉飲酒禮升歌小雅禮盛者可以進取也燕禮合鄉樂禮輕者可以逮下也疏曰歌樂衆聲俱作者謂堂上有歌瑟堂下有笙磬合奏此詩也燕禮記云有房中之樂注云弦歌周南召南之詩而不用鐘磬之節謂之房中者后夫人之所諷誦以事其君子是也亦有用鐘鼓奏之者諸侯鄉大夫燕饗用之故用鐘鼓也婦人用之乃不用鐘鼓而言也云鄉樂者燕禮記云遂合鄉樂者也云小雅則升歌鹿鳴等是也云大雅頌文王及清廟等是也通解曰按二南之分注疏皆未安唯程子曰以周公主內治故以畿內之詩言文王大姒之化者屬之周南以召公掌諸侯故以畿外之詩言列國諸侯大夫之室家被文王大姒之化而成德者屬之召南此爲得之謂之南者言其化自岐雍之間被于江漢之域自北而南也詩云以雅以南即謂此也。工告于樂正曰正歌備樂正告于賓乃降。注曰樂正降者以正歌備無事也降立西階東北面疏曰上堂時在西階之東北面故知降堂下亦然在笙磬之西亦得監堂下之樂也愚按鄉飲鄉射燕禮俱有告曰正歌備之文此鄉飲篇正歌備無注疏鄉射篇則疏云升歌鹿鳴乃諸侯之樂故以二南爲正歌也燕禮篇則注云歌笙間合各三終爲一備也按此注疏初無定訓但隨處度之耳竊謂正歌對無算樂而言凡各禮所當歌者爲正歌惟無算樂則不以正歌限之也經義自明學者詳之

本記磬階間縮霤北面鼓之。注曰縮從也霤以東西爲從鼓猶擊也大夫而特縣方賓鄉人之[illegible]編縣十六枚在一虡謂之堵鐘一堵磬一堵謂之肆半之者謂諸侯之卿大夫士半天子之卿大夫士也諸侯之卿大夫半天子卿大夫之判縣者分一肆于東西縣鐘東縣磬也士半天子士之特縣者但縣磬而己今此下惟縣磬而無鐘者以賓爲鄉人之賢者降大夫從士禮以從之也若天子之卿大夫賓賢能從士禮亦縣磬俱有矣通解曰按此所引春官注文則全爲肆者天子之卿大夫判縣凡二肆鐘磬各二堵也士特縣但一肆鐘磬各一堵也半之若諸侯卿大夫半天子之卿大夫但判縣一肆西鐘東磬各一堵也士則半天子之士但縣磬一堵而已射則磬在東者鄉射而言避射位故在東與此階間異也愚按縮訓縱仍于文義未亮縮之言直循當也謂磬在階間而當霤也。獻工與笙取爵于上篚既獻奠于下篚。注曰異器敬也獻大夫亦然上篚凡三爵疏曰注云上篚三爵者獻賓獻介獻眾賓訖降奠于篚是一爵也獻工與笙既獻奠于下篚是二爵也又鄉射禮主人以爵降洗獻大夫此篇亦有大夫是三爵也。其笙則獻諸西階上。注曰謂主人于西階上拜送爵于笙也于工則拜于阼階上者以其坐于西階東也愚按經已言主人獻笙于西階上記又言之者蓋承取爵奠爵笙同工禮而言

右樂賓

主人降席自南方側降作相爲司正。相去聲。注曰側降者賓介不從也作使也禮樂之正既成將留賓爲有懈惰立司正以監之也疏曰側特也賓介不從以將燕禮殺故也作相以爲司正者上云一相迎于門外今將燕使爲司正監察賓主也主人與賓行獻酢之禮畢是謂禮成升歌笙間合樂三終是謂樂成愚按禮樂成而留賓爲燕情以通之也懈惰生而作相爲監又禮以固之也發乎情止乎禮義此聖人之所以和而不流敬直而得其正也。司正禮辭許諾。主人拜司正答拜。注曰主人拜者拜其許也。

右立司正

主人升復席司正洗觶升自西階阼階上北面受命于主人主人曰請安于賓司正告于賓賓禮辭許。注曰請安者爲賓欲去留之許也告賓于西階疏曰鄉射云司正升自西階由楹內適阼階上此不言由楹內者省文也。司正告于主人主人阼階上再拜賓西階上答拜司正立于楹間以相拜皆揖復席。注曰再拜拜賓許也相謂贊主相拜之詞也司正既以賓許告主人遂立楹間贊相拜答而賓主既拜皆揖就席也疏曰凡相拜者當在賓主拜前今在賓拜下者以經司正告于主人即云主人拜賓賓答拜故退在下也鄉射云司正告于主人遂立楹間以相拜主人阼階上再拜賓西階上答再拜則相拜在前也。司正實觶降自西階階間北面坐奠觶退共少立。共拱同。注曰階間北面東西節也其南北當中庭共拱手也退共少立已帥而正蹵敬不正也燕禮云降自西階南面坐取觶又云右還北面少立坐取觶疏曰階間謂兩階之間東西相等也云南北當中庭者鄉射云司正中庭北面是也云已帥而正蹵敬不正者自正慎其位令賓主亦皆正慎其位也燕禮司正右還北面者取不背其君也此亦當右還北面取不背大夫也儀見燕禮坐取觶不祭遂飲卒觶興坐奠觶遂拜鄉射坐取之上有進字此省文也。執觶興

洗北面坐奠觶于其所退立于觶南。注曰洗觶奠之示潔敬也于其南以察眾也疏曰鄉射大射皆直云執觶洗南面反奠于其所不云盥洗此或有盥字者誤今正之餘義見鄉射

本記司正既舉觶而薦諸其位。注曰司正乃主人之屬主人無獻因其舉觶而薦之也疏曰記云主人之贊者西面北上不與無算爵然後與是無獻也

右司正舉觶

賓北面坐取俎西之觶阼階上北面酬主人主人降席立于賓東賓坐奠觶遂拜執觶興主人答拜。注曰此始起旅酬也凡旅酬以長以齒終于沃盥者皆弟長而無遺矣疏曰云取俎西之觶者謂前一人舉觶奠于薦右今爲旅酬而舉此觶也前主人酬賓奠于薦東者不舉故言俎西以別之耳云主人降席不云自南方北方者下記云主人介凡升席自北方降席自南方指此文也記云主人之贊者西面北上不與無算爵然後與則正獻不與旅酬亦不與矣此云旅酬終于沃洗者總飲酒義之文注引以解酬之大節連無算爵而言其實此節未及

沃洗也不祭立飲不拜卒觶不洗實觶東南面授主人主人阼階上拜賓少退主人受觶賓拜送于主人之西賓揖復席注曰賓立飲卒觶因更酌以向主人授之也旅酬同階者禮殺也疏曰正酬時不同階今同階故云殺也主人西階上酬介介降席自南方立于主人之西如賓酬主人之禮主人揖復席注曰酬介亦酌實觶西南面授介也自此以下旅酬酌者亦如之疏曰云西南面授介者按賓酬主人于阼階上東南面則主人酬介于西階上西南面也旅酬酌者亦如之者謂亦如主人酬介酌實觶西南面授之也以旅酬皆西階上故也司正升相旅曰某子受酬受酬者降席司正退立于序端東面相去聲。注曰旅序也于是介酬眾賓眾賓又以次相酬也其某者眾賓之姓同姓則以伯仲別之也升相在西階西北面今退序端東面者退以避受酬者又便其贊上贊下也疏曰上文作相爲司正以監之今賓主及介旅酬不監至眾賓乃監者以主人與賓介習禮已久又各一位不嫌失禮至眾賓或不習禮又同在一位恐其失禮故須監之也司正初升相在西階西北面今受酬訖退立于西序端東面者一則下文眾受酬者受自左即是司正立處故須避之二則東面時贊上贊下爲便也初升相在西階西北面雖無正文以眾賓之席在賓西南面介酬在西階上則司正升相旅當在西階西北面命賓也餘義見鄉射受酬者自介右眾受酬者受自左拜興飲皆如賓酬主人之禮注曰由介東者尊介使不失故位也後將受酬者皆由西變于介也言皆如賓酬主人者據賓以下異也疏曰北面以東爲右故自介右云由介東也凡授受之法授由其右受由其左即下文受自左是也此受介酬者應自介左而自介右者介位在西故云尊介使不失故位也若眾受酬者則一依授受之常法皆受自左而變于介矣謂眾賓之內爲首者一人自介右受之自第二以下升堂下眾賓皆自左受之也辯卒受者以觶降坐奠于篚注曰辯謂辯眾賓之在下者也鄉射禮云辯遂酬在下者皆升受酬于西階上是也疏曰引鄉射者極直言辯文不具故引以証也餘義見鄉射

一本記凡旅不洗不洗者不祭注曰不洗殺禮殺也不祭不甚絜也疏曰按一人二人舉觶皆爲旅始不可不自絜故洗自此以後旅酬眾賓皆不洗也既旅士不入注曰不入者爲其後正禮也既旅則將燕矣疏曰旅謂旅酬也所酬獻皆拜受猶爲正禮既旅之後行燕飲無算爵之法非正禮矣故云士不入後正禮也

右旅酬

司正降復位使二人舉觶于賓介洗升實觶于西階上皆坐奠觶遂拜執觶興賓介席末答拜注曰復位者相旅畢堂上無事復西階觶南之位也二人亦主人之吏若有大夫則舉觶于賓與大夫也洗者燕禮媵爵者立于洗南西面北上序進盥洗是也疏曰知主人之吏者以其主人使之也賓介席末答拜者賓于席西南面介于席南東面答拜也云若有大夫則舉觶于賓與大夫者以大夫尊于介故也餘見一人舉觶皆坐祭遂飲卒觶興坐奠觶遂拜執觶興賓介席末答拜見一人舉觶逆降洗升實觶皆立于西階上賓介皆拜注曰亦于席末拜也皆進薦西奠之賓辭坐取觶以興介則薦南奠之介坐受以興退皆拜送注曰賓言取介言受尊卑異文也疏曰皆進者二人之賓所奠于薦西一人之介所奠于薦東也家語定公假馬于季氏孔子曰君于臣有取無假故賓尊言取介卑言受也餘見鄉射降賓介奠于其所

右二人舉觶

司正升自西階受命于主人主人曰請坐于賓注曰至此盛禮俱成酒清肴乾賓主百拜強有力者猶倦矣張而不弛非文武之道請坐者將以賓燕也疏曰按鄉射司正升自西階阼階上受命于主人適西階上北面轉告于賓則此亦使司正傳語于賓文不具也燕禮司正初奠觶于中庭即請徹俎而坐此司正監旅訖二人既舉觶將行無算爵而始請坐者燕禮立司正之前二人致爵二舉旅得爵多矣故司正奠觶時即坐此由來未行旅酬故二人既舉觶徹俎以後乃坐也賓辭以俎主人請徹俎賓許司正降階前命弟子俟徹俎注曰俎者肴之貴者辭之者不敢以殺禮當貴也請坐而賓辭請徹而賓許司正傳告之也階前西階前也弟子謂賓之少者主人之吏設俎而命弟子俟徹俎者徹俎賓之義也疏曰骨爲貴而肉爲賤自旅以前立行禮爲盛而此後坐爲殺故云辭之者不敢以殺禮當貴也賓故主人而使弟子徹俎故云賓之義也知弟子是賓黨者以賓黨弟子在西階東面司正降自西階階前命之也愚按以降自

西階央其為賓黨弟子恐未然按司正凡升降皆西階一以輔賓一以監衆洗于退立于西階之顧南也固言其將以察衆失安賓以西階二字贖揣之耶味下文弟子皆是主黨爲合蓋徹俎是賓一人所命故賓首徹俎凡主人介大夫皆輔之而受俎非司正一人所辦故司正首受俎凡主黨弟子輔之于是主人之司正者弟子受于內而賓介若大夫之從者受于外也本記賓介大夫之俎皆出授從者而主俎則弟子以東明司正與弟子皆主黨而從者則賓大夫之從者可見也餘見鄉飲義

司正升立于序端賓降席北面主人降席阼階上北面介降席西階上北面遵者降席席東南面。注曰升立待事也皆立相須徹俎也疏曰司正已命即升立弟子倘未徹故云待事也皆立者將取俎以授人也遵不北面而席東南面者以其尊故也云皆立以相須者須待受俎之人至徹而授之也

賓取俎還授司正司正以降賓從之主人取俎還授弟子弟子以降自西階主人降自阼階介取俎還授弟子弟子以降介從之若有諸公大夫則使人受俎如賓禮注曰言還授者凡取俎皆鄉其席也既授弟子皆降復初入之位不言者省文也疏曰俎在席前鄉席取俎故經皆言還授也下云揖讓如初升故知此降時亦復初入時東階西階之位乃更相揖讓而升也是授諸公使人受俎蓋亦諸公大夫取以授弟子而弟子受之因以授其從者耳以鄉射禮考之可見

衆賓皆降衆賓有爲無俎故不言取俎而以皆降約之也

本記徹俎賓介遵者之俎受者以降遂出授從者從去聲○注曰授從之也疏曰以上文不言出授故記之

主人之俎以東注曰以東藏于東方也疏曰以上文不言以東故記之

右徹俎

說屨揖讓如初升古說脫同○注曰說屨者為安燕當坐也必說屨于下者屨賤不在堂也說屨主人先左賓先右疏曰云如初升者如賓主初入揖讓而升堂也凡堂上立行禮不說屨坐則說屨屨空不宜陳于側故降說屨然後升坐按曲禮云上于東階則先右足上于西階則先左足注云近于相鄉敬也汪藻著屨之法坐左納右坐右納左今說之亦主人先坐左賓先坐右取近于相鄉爲敬也餘見鄉射

坐乃羞注曰羞進也所進者謂狗胾醢也鄉設骨體以致敬今進衆羞以盡愛敬愛所以厚賢也疏曰知所進為狗胾醢者按記云其牲狗也禮記云薦羞不踰牲則羞可知但醢是醬作諸經不見以狗作醢則胾必狗醢則當兼有餘牲也骨體貴人不食故云致敬胾醢賤人所食故云盡愛餘見鄉射

無筭爵無筭樂注曰筭數也賓主燕飲爵行無數醉而止樂或間或合亦無數盡歡而止也

右燕

賓出奏陔注曰陔陔夏之詩九夏之一也陔之言戒也終日燕飲以陔爲節戒無失禮也周禮鍾師以鍾鼓奏九夏王侯奏備鍾鼓大夫士鼓而已蓋建于阼階之西南鼓也鄉射禮曰賓與樂正命奏陔賓降及階陔作賓出衆賓皆出矣疏曰鍾師云凡樂事以鍾鼓奏九夏王夏肆夏昭夏納夏章夏齊夏族夏祴夏驁夏杜子春云王出入奏王夏尸出入奏肆夏牲出入奏昭夏四方賓來奏納夏臣有功奏章夏夫人祭奏齊夏族人侍奏族夏客醉而出奏陔夏公出入奏驁夏九夏以鍾鼓奏者庭中擊鍾鼓而奏之也鍾師天子禮大射諸侯禮具有鍾鼓鄉射云不鼓不釋明無鍾可知天子九夏俱作諸侯則不用王夏得奏其肆夏以下耳大夫以下據此文用陔夏其餘無文大射禮建鼓在阼階西南鼓而此無正文故云蓋也

主人送于門外再拜注曰拜者門東西面拜也賓介不答拜禮有終也疏曰主人迎賓之時門東西面拜今送賓還依此位也于迎時賓介答拜今送賓若賓介答拜是行禮無終畢矣故不答也不言衆賓者迎送俱不拜故不言也

本記樂正命奏陔賓出至于階陔作疏曰賓降自西階恐賓醉失禮故至階奏之

右賓出

明日賓服鄉服以拜賜鄉注讀去聲今考當如字古文鄉上無服字從今文○注曰拜賜謝之也鄉服卽昨與鄉大夫飲之朝服不言朝服者未服以朝也疏曰注知鄉服是朝服者記云朝服而謀賓介是也此賓言鄉服其鄉射賓則直言朝服者按鄉射以公士爲賓在朝著朝服是其常也此賓是鄉人子弟未仕者故雖著朝服以鄉服言之也愚按經文全篇初不見賓服但此有賓服鄉服之文據注疏賓于賓禮之後服昨與鄉大夫飲之朝服以拜鄉大夫之賜則鄉字當讀去聲猶鄉也問知之鄉細玩不然按記首云鄉朝服而謀賓介鄉謂鄉大夫則鄉服固謂鄉大夫所服之朝服也惟賓主同服故上云賓服鄉服以拜賜而下亦云主人如賓服以拜辱如此看則上下互文相足而鄉字當讀如字矣所以賓主猶朝服者此本非鄉大夫之私禮昨既以

揖盛之禮行之而禮畢又將上賢能之書于朝矣訓鄉服爲朝服同而音讀不同故正之 主人如賓服以拜辱 注凡拜辱者拜賓復自屈辱也鄉射禮曰賓朝服以拜賜于門外主人不見如賓服遂從之拜辱于門外乃退疏曰此文不具故引鄉射爲証明彼此賓主皆不相見造門外拜謝而已

右拜禮

主人釋服乃息司正無介 注曰釋朝服更服玄端也息勞也勞昨日贊執事者多矣而獨云司正司正庭長也無介勞禮略也疏曰行禮相尊敬故朝服此乃燕私輕故玄端也餘見鄉射 不殺薦脯醢羞唯所有 注曰不殺者市買若因所有可也不殺則無俎矣薦脯醢明同也羞唯所有在有何物也疏曰俎以盛骨體不殺故云無俎也薦與正行飲酒同羞則雜物皆是 徵唯所欲以告于先生君子可也賓介不與 與去聲。注曰徵猶召也告請也先生不以筋力爲禮于是可以來矣君子國中有盛德者可者名不名唯所欲也不與者禮殺則褻也疏曰正行禮不得及親友禮食之餘可名知也先生謂老人教學者君子則曲禮博聞强識敦善行而不殆者也云可者鄭上徵唯所欲上下相足賓介已正行禮矣又名之則褻而不敬也 鄉樂唯欲 注曰謂周南召南之中唯所欲作不從次也疏曰小雅爲諸侯之樂今燕不歌鹿鳴等是避國君也

右息司正

記鄉飲酒義 篇中次序從通解與禮記不同 孔子曰吾觀於鄉而知王道之易易也 易去聲。鄉謂鄉飲酒也教化之本尊賢尚齒而已故王道易成也 主人親速賓及介而衆賓自從之至于門外主人拜賓及介而衆賓自入貴賤之義別矣 速謂即家召之也 三揖至于階三讓以賓升拜至獻酬辭讓之節繁及介省矣至於衆賓升受坐祭立飲不酢而降隆殺之義辨矣 殺音晒。繁猶盛也小減曰省尊者禮隆卑者禮殺也呂大臨曰禮主乎別節文雖繁而不可亂也因親疏長幼貴賤之差等以爲屈伸隆殺之節文尊無二上非獨爲君臣言之也國所尊者君家所尊者父群居五人長者必異席皆有尊也故飲酒之禮賓介與衆賓送迎之節有等所以別貴賤也賓介與衆賓異賓與介又異于一等之中寖有省焉凡所以辨隆殺也 工入升歌三終主人獻之笙入三終主人獻之間歌三終合樂三終工告樂備遂出一人揚觶乃立司正焉知其能和樂而不流也 和樂之樂音洛。工謂樂正也樂正既告備遂出言自此不復升也流猶失禮也立司正以正禮則禮不失也通解曰合樂三終孔疏謂堂上下歌瑟及笙並作若工歌關雎則笙吹采蘩合之也今按孔疏非是賈疏謂堂上歌瑟堂下笙磬合奏此六詩是也 賓酬主人主人酬介介酬衆賓少長以齒終于沃洗者焉知其能弟長而無遺矣 少去聲弟悌同。遺猶忘也。疏曰齒猶次也至於執掌盥洗之人皆預極言之耳弟少也言少與長皆被恩澤無遺棄也通解曰按弟即悌也敬順之意也言使少者皆承順以事長而無所遺棄也 降說屨升坐修爵無數飲酒之節朝不廢朝莫不廢夕賓出主人拜送節文終遂焉知其能安燕而不亂也 說脫同莫暮同。注曰不廢者既朝乃飲先夕則罷不廢其視朝聽政也終遂猶充備也疏曰修爵無數謂無算爵也熊氏云修猶行也終謂竟也遂謂申也 貴賤明隆殺辨和樂而不流弟長而無遺安燕而不亂此五行者足以正身安國矣彼國安而天下安故曰吾觀于鄉而知王道之易易也 行去聲。呂大臨曰禮之所尊尊其義也其文則擯相習之其義則君子知之修其文達其義然後可以化民成俗貴賤明隆殺辨和樂而不流弟長而無遺安燕而不亂此五者皆見於鄉飲酒之禮行乎一鄉達乎一國所謂正身安國也舉斯術也達之於天下則天下舉安矣故由一鄉而知王道可行于天下者此禮是也 鄉飲酒之義主人拜迎賓于庠門之外入三揖而后至階三讓而后升所以致尊讓也盥洗揚觶所以致絜也拜至拜洗拜受拜送拜既所以致敬也尊讓絜敬也者君子之所以相接也 絜潔同。注曰庠鄉學也州黨曰序揖舉也疏曰此謂鄉大夫飲賓于庠門外若州長黨正則于序門外也

州長職云春秋射于州序黨正職云屬民飲酒于序有室謂之庠無室謂之序鄉學為庠州黨為序愚按學記黨有庠術有序連文術遂二字通呂大臨云黨庠對遂序而言黨是鄉之屬即指鄉庠也是也 君子尊讓則不爭絜敬則不慢不慢不爭則遠於鬬辯矣不鬬辯則無暴亂之禍矣斯君子之所以免于人禍也故聖人制之以道鄉人士君子 故聖人以下十二字為句皆于以道句絕者誤道尊同蓋制此禮以化尊鄉人士君子也。呂大臨曰君子之相接尊讓絜敬如此其至雖有爭慢之心無從生矣尊讓絜敬之禮行則尊讓絜敬之俗成天下之人皆將遠於鬬辯而免于人禍矣則先王制禮非苟為繁文飾貌之末節也 尊于房戶之閒賓主共之也尊有玄酒貴其質也羞出自東房主人共之也洗當東榮主人之所以自絜而以事賓也 上共如字下共供同 賓主象天地也介僎象陰陽也三賓象三光也讓之三也象月之三日而成魄也四面之坐象四時也 僎遵同

文皆作遵。遁解曰此以下至日德句及後章立賓以下至德綿皆牽合傅會迂滯之說不足深究而其曰月三日而成魄尤為紕陋說見篇末 天地嚴凝之氣始于西南而盛于西北此天地之尊嚴氣也此天地之義氣也天地溫厚之氣始于東北而盛于東南此天地之盛德氣也此天地之仁氣也主人者尊賓故坐賓于西北而坐介于西南以輔賓賓者接人以義者也故坐于西北主人者接人以仁以德厚者也故坐于東南而坐僎於東北以輔主人也 盛于之盛猶成也。注曰以僎輔主人以其任在官有德行也 仁義接賓主有事俎豆有數曰聖聖立而將之以敬曰禮禮以體長幼曰德德也者得於身也故曰古之學術道者將以得身也是故聖人務焉 術猶藝也呂大臨曰誠者天之道誠之者人之道也誠者義理之所出人心之所同然聖人先得之動容周旋莫不中乎理義制之為禮以為天下法則禮之節文雖見乎外而莫非德之所發故學者必以自得為先也立賓象天尊之也立主象地所以發也介輔賓僎輔主人猶陰陽之輔天地也三賓為衆賓之長其輔賓亦猶三光輔天也三光不可考先儒謂心星伐星北辰為三大辰也象月之三日而成魄者月去晦三日明生于魄讓之三者象之也象四時者春夏秋冬位各有定賓主介僎四面之坐象之也東北至于東南生氣也生氣溫厚而主仁故自孟春至于孟夏生氣之所行萬物所以發生天之盛德氣也主坐于東南僎坐于東北仁之序也西南至于西北殺氣也殺氣嚴凝而主義故自孟秋至于孟冬殺氣之所行萬物所以收斂天之尊嚴氣也賓坐于西北介坐于西南義之序也仁義接賓主有事俎豆有數天下之理義存焉理無所不通聖之謂也聖以敬將禮之所由制也禮得于身之謂德得于身則與先得人心之所同然者亦不異矣故誠之以至于誠而聖人與天地合其德者此之謂也 祭薦祭酒敬禮也嚌肺嘗禮也啐酒成禮也于席末言是席之正非專為飲食也為行禮也此所以貴禮而賤財也卒觶致實于西階上言是席之上非專為飲食也此先禮而後

財之義也先禮而後財則民作敬讓而不爭矣 嚌齊去聲啐翠並去聲。 注曰非專為飲食言主于相敬以禮也實謂酒也酒為觴實卒觶乃致之也祭薦祭酒嚌肺于席中唯啐酒于席末耳疏曰祭薦為敬禮者言主人獻賓為脯醢即席祭之以敬主人之禮也嘗禮者言衆所陳之肺而齒嚌之以嘗主人之禮也成禮者言取所獻之酒而口啐之以成主人之禮也于席末謂席西頭也若此席專為飲食應啐酒于席中今乃席末啐酒明此席之設本不為飲食乃主人敬重于賓故設之耳祭薦祭酒嚌肺以敬主故在席中啐酒以入口故在席末于席上祭是貴禮于席末啐是賤財致實謂致盡其所實之酒也啐纔始入口猶在席末卒觶則盡爵故違在西階上也呂大臨曰孔子曰吾食于少施氏而飽少施氏食我以禮吾祭作而辭曰疏食不足祭也吾飧作而辭曰疏食也不敢以傷吾子然則君子之于飲食飽于敬而不飽于味也飲酒之禮盡主人之敬以發賓賓之敬以答主人主人禮賓不敢不答故賓祭薦祭酒以敬之賓敬主人在禮而不在食故因嚌肺以嘗之而啐酒以成之也啐酒于席之末不于席之正主于行禮而不以飲食瀆也是貴敬而賤食也卒爵于西階之上不于席之上主于成禮而不以飲食終也是先敬而後食也敬禮也食財也人之所以爭者無禮而志于財

也如知貴禮而賤財先禮而後財之義則敬讓行矣一飲食之間可以化民成俗則升降之文不爲末節也鄉飲酒之義立賓以象天立主以象地設介僎以象日月立三賓以象三光古之制禮也經之以天地紀之以日月參之以三光政教之本也注曰日出于東僎所在也月生于西介所在也疏曰主敬賓故賓象天主養賓故主象地前云陰陽此云日月言其體亨狗于東方祖陽氣之發于東方也洗之在阼其水在洗東祖天地之左海也尊有玄酒教民不忘本也亨烹同。祖猶法也。賓必南鄉介必東鄉介賓主也主人必居東方東方者春春之爲言蠢也產萬物者聖也南方者夏夏之爲言假也養之長之假之仁也西方者秋秋之爲言愁也愁之以時察守義者也北方者冬冬之爲言中也中者藏也是以天子之立也左聖鄉仁右義偝藏也鄉去聲偝音佩。蠢動貌假大也愁讀爲揫斂也察或爲殺月者三日則成魄三月則成時是以禮有三讓建國必立三卿三賓者政教之本禮之大參也疏曰魄謂明生傍有微光也此謂月明盡之後而生魄非必月三日也前月大則二日生魄前月小則三日乃生魄樂爲陽禮爲陰月是陰精故禮之數取法于月也通解曰按魄者月之有體而無光處也書凡言哉生明旁死魄皆謂月二三日月初生時也凡言既生魄則謂月十六日月始闕時也今此篇而言月三日而成魄則是漢儒專門陋學未嘗讀尚書者之言耳疏知其謬而曲徇之故其言魄謂明生旁有微光也則以魄作魂而爲朔後又言月明盡而生魄則以朔後爲望後又言月二日三日而生魄則又仍以爲朔後矣何相戾之甚耶此其大義本不足言而疏亦當削去今特著之以明述此義者之謬恐按章多曲說朱子辯之嚴矣至其間所發四面之坐之義凡二見雖語皆傅會而其前溫厚嚴凝之一條猶爲近理若後聖仁義藏之一條則強黑暗而不可曉矣斯尤爲曲學之怪誕而不經者也故逐解于前一條猶載呂氏之解而後不復論云二祖之訓亦近之

儀禮經傳內編卷五

姜兆錫註疏參義

士族食禮

大夫族食禮

諸侯族食禮

王族食禮諸禮皆闕其文王世子族食世降一等及大傳綴之以食之文記義並見族飲禮

本國大夫相食禮按饗食燕禮今僅存燕禮及公食大夫二篇而知有大夫食若饗若燕諸禮者以經傳互推知之也燕禮諸侯燕其大夫以及聘大夫則饗食禮于其大夫與聘大夫亦如之明矣食禮公食大夫大夫又相食則本國大夫自相饗燕食與饗食燕于聘大夫何獨不然況諸侯饗食燕于王聘之大夫王與大夫饗食燕于侯聘之大夫乎惟諸侯之大夫不饗食燕于王大夫者王大夫視諸侯大夫而饗君非禮也或王使士有事于諸侯則諸侯之大夫亦得饗食燕之耳然則當名大夫相食而今分爲本國大夫相食及大夫食聘大夫者何也標識宜爾也夫舊以大夫相食而厠于公食大夫蓋誤矣又如以士見大夫及凡見君凡先生異爵者請見禮而並厠于士相見禮誤可勝道哉皆漢以後亂之非周公本文故宜正也此本國大夫相食禮闕今姑採禮記備考于左餘並放此

記禮記雜記孔子曰吾食于少施氏而飽少施氏食我以禮吾祭作而辭曰疏食不足祭也吾飧作而辭曰疏食也不足以傷吾子傷害也言加飧不足爲害以致加飧之意也

大夫食聘大夫禮此今存主國大夫食聘大夫之禮也舊紀稱大夫相食且合于公食大夫禮今別之

大夫相食親戒速注曰此承公食大夫禮而別其異于公者也速名也先就告之既具復白名之也疏曰自此至戒速以下文皆與公異故別之也先就告之既具復白名之與鄉飲酒鄉射同彼云戒賓既歸布筵設尊乃親速賓是也迎賓于門外拜至皆如饗拜注曰饗者大夫相饗之禮也今亡古文饗或作鄉愚按迎于門外明與公食迎于門內異也拜至如大夫相饗其與公食拜至異亦可知矣降盥受醬湆句侑幣束錦也句皆自

阼階降堂受句授者升一等賓止也。賓降堂卽止明與公食說乃升者異也。注曰皆者謂受醬受湆受幣也禮大夫侑用束錦降堂謂降堂止于階下也今文無束止者謂主人三降賓不從降也。疏曰按注受醬受湆受幣皆自阼階降是主人三降也不數主人降盥者按禮降盥皆爲洗爵故賓從降此盥不爲洗爵故注不數之也陳禮致饗餼賓降堂受老束錦大夫止注云止不降使之餘尊也此賓不降者以主人降堂不至地故賓亦止不降也愚按降盥與受湆醬連文侑幣與降堂受連文則降盥卽受湆受醬之降而降堂卽受幣之降也考公下賓降惟不降受賓則皆降矣此公食禮與相食之辨也賓

執粱與湆之西序端。主人辭，賓反之。卷加席，主人辭，賓反之。之往也亦謙遜之意辭卽反無公食奠對取升反奠諸儀爲敵也卷亦謙也。公食公不辭此辭而反亦敵也。疏曰兩大夫敵故但往西序端明與公食大夫禮異也

辭幣降一等。主人從。從降明與公食受侑幣再拜稽首。主人送幣亦然。亦再拜稽首明與公食禮公不稽首而一拜異也。疏曰按郊特牲大夫之臣不稽首非尊家臣以避君也又按左傳哀十七年齊侯稽首公拜齊人怒武伯曰非天子寡君無所稽首則臣于君乃稽首平敵但當頓首也今敵而稽首者食禮相尊敬雖敵亦稽首與臣拜君同也

辭于主人降一等主人從。辭者辭其臨己食也主人從明與公食禮不從又異也

卒食徹于西序端東面再拜降出。再拜降出明與公食禮降莫稽首異也

其他皆如公食大夫之禮。舊云如公食大夫之禮其他通指此所見數條以外也。疏曰云其他皆如謂豆數俎體陳設皆不異也但彼所異者戒速則不親迎賓則不出受醬湆幣則賓降執粱與湆則降于階下卷加席公則不辭耳

若不親食則公作大夫朝服以侑幣致之賓受于堂無儐。注曰作使也必公作者大夫有故君使其同爵者爲之致禮以國賓來榮辱君臣同也受幣與受君禮同疏曰云與受君禮同者聘禮賓受致饔幣堂中西北面注云趨主君之命也堂中西者中央之西此雖無儐受幣亦與之同也

王大夫食聘大夫禮

王大夫食諸侯禮 以上二禮以大夫相食及諸侯相賓禮推之可見然今皆闕不可考矣

諸侯食大夫禮 按燕禮燕其大夫與燕其聘大夫其禮大同小異食大夫禮闕當以食聘大夫推之

諸侯食聘大夫禮 此今所主國君以禮食小聘所大夫及大聘上大夫之禮也但舊誤以大夫相食禮合于本篇則失矣今正之另爲一篇。疏曰按宰夫自東房薦豆六于醬東設黍稷六簋又設庶羞十六豆此皆下大夫之禮篇末別云八豆八簋又云庶羞二十豆則食上大夫之禮也聘禮據大聘之上大夫卿此篇據小聘之大夫而末乃言大聘之大夫者互見爲義也

公食聘大夫使大夫戒各以其爵。舊云公食大夫之禮。戒猶告也必使敵者易以相親敬也

上介出請入告三辭賓出拜辱大夫不答拜將命賓再拜稽首。三辭者爲既先受賜不敢當也不答拜亦以爲人使也將猶致也。疏曰聘日已受饔餼大禮故今辭不敢當受饔禮辭而已至于饗食皆當三辭也

大夫還賓不拜送遂從之。注曰不拜送者爲從之不終事也疏曰按鄉飲酒主人拜送賓不答拜遂從之注云從有終也此賓不拜送遂從之則云爲從之不終事也文異者鄉飲酒鄉射戒賓遂從之其主人先反不相隨故得拜辱拜送此非其比也覲禮使者既不先反猶拜送者尊天子使故也

本記不宿戒戒不速。注曰食禮輕也所以不宿戒戒也前期三日之戒爲戒前期一日申戒爲宿此則食賓之朝夙興戒之賓則從戒而來不復召也

賓之乘車在大門外西方北面立。注曰賓車不入門廣敬也凡賓朝將至下行而後車還立于西方賓及位而止也卿大夫之位當車前凡朝位賓主之間各以命數爲遠近之節疏曰按少儀僕于君子君子下行然後還立注云還車而立以俟其去也是還立于西方而鄉外也子男朝位立當衡大國之孤朝位立當車前而兼云卿大夫者小聘曰問使下大夫亦與孤卿同故兼言也大行人云上公朝位賓主之間九十步侯伯七十步子男五十步注云朝位謂大門外賓下車及主出迎所立處也凡諸侯之卿其禮各下其君二等以下及大夫士皆如之是臣亦各依其君命數而降之故鄭總以命數言之也

右戒命

賓朝服卽位于大門外句如聘卽位具句。注曰于是朝服則初時玄端也如聘亦如其入于次以俟也卽位具謂擯者俟君于大門外卿大夫士皆序及宰夫應陳饌物皆具于廟門之外也疏曰云大門外如聘則賓主設

擯介以相待如聘也注云于是朝服則初時玄端者謂賓初在館服玄端拜所戒之大夫比從王君之大門外乃入次去玄端著朝服出次卽位不若聘禮重發館時卽皮弁也云亦入于次俟者亦如聘時俟主人辦也君迎賓入始言觚大夫以下廟內之位則知此具餼物時皆在廟門之外也愚按注疏之說似有理但細玩經意如聘二字合屬下卽位具爲句蓋賓朝服卽位于門外言其與聘禮異而如聘卽位具言其與聘禮同也具之言備承卽位而言無不卽位之謂具謂賓主擯介卽位皆如聘禮備具也讀未審其義則具字誤并句讀亦誤而經義失矣且如聘二字注訓爲賓入次以俟疏又訓爲陳擯介以待義既相背而卽位具三字本入餼具則上與如聘二字神不相浹而下與羹定二字語更相復皆難從也。

羹定甸人陳鼎七當門南面西上設扃鼏鼏若束若編定猶孰也著之者下以爲節也七鼎者西上尊統于外也扃鼎扛也凡鼎鼏蓋以茅爲之長則束本短則編其中央。疏曰與下文陳鼎之節爲目也聘禮致饔與饔餼皆九鼎此七鼎者食禮輕無鮮魚鮮腊與聘禮腥一牢鼎七同也天官有甸師氏兼有亨人皆屬冢宰亨人職云掌共鼎鑊甸師職云掌帥其徒以薪蒸役外內饔之事諸侯比天子不備官故使甸人兼亨人陳鼎也鼎鼏諸文皆不言所用之物經言若束若編亦不

指何物鄭以茅潔白之物故擬用之也。

設洗如饗小臣具槃匜在東堂下如饗者先饗後食也饗禮亡燕禮云設洗于阼階東南槃匜爲公盥也在東堂下公尊不就洗也小臣于小賓客饗食掌正君之服位。疏曰夏官小臣職云小祭祀賓客饗食如大僕之法此諸侯之聘客故亦小臣掌其饗食也

宰夫設筵加席几無尊飲酒漿飲俟于東房注曰設筵加几者設筵于戶西南面而左几也公不賓至授几者親設湆醬几可不親也無尊主于食不獻酬也飲酒清酒也漿飲截漿也其俟蓋奠于豐上也酒言飲明非獻酒也飲言漿別于六飲也疏曰知設于戶西南面而左几者以賓在戶牖之間南面又生人左几異于神右几故也云公不賓至授几者聘禮醴賓公親授几以不親設湆醬故此親設湆醬故禮異于醴賓也按周禮酒正注清酒祭祀之酒也此賓客用之者優賓故也截之言載汁滓相載故云截漢法有此名奠于豐上者下云飲酒實于觶加于豐是也酒言飲明非獻酒者鄉飲酒燕禮等獻酬之酒皆不言飲此擬酳口故言飲也飲言漿別于六飲者漿人云共王六飲水漿醴涼醫酏彼六飲爲渴而飲此漿爲酳口也

凡宰夫之具饌于東房注曰凡飲食之具宰夫所掌也酒漿不在凡中者嫌在堂也疏曰酒漿常在堂若不特言之則謂酒漿仍在堂也

本記不授几無阼席注曰無阼席公不坐也

亨于門外東方亨烹同。注曰于門外者大夫之事也疏曰按上甸人亨人等是士官而言大夫之事者亨在門外有臣主之燕禮亨于門外臣所掌也少牢禮廩爨雍爨皆在門外皆大夫禮若特牲主婦視饎爨于西堂下者以其無廩人主之故在內也。

司宮具几與蒲席常緇布純加萑席尋玄帛純皆卷自末注曰司宮大宰之屬掌宮廟者也丈六尺曰常半常曰尋純緣也萑細葦也云末者有以識之也必長筵者以有左右饌也今文萑皆爲莞疏曰此與燕禮注司宮天子曰小宰其義一也彼是設尊故以小宰解之此設几席故以太宰之屬解之太宰之下有宮人掌宮中除汙穢之事卽此司宮也彼不言設几席者天子具官別有司几筵又有小宰諸侯兼官故司宮兼司几筵及小宰也云丈六尺曰常半常曰尋者按周禮考工記車有六等之數軫崇四尺謂之一等戈長六尺六寸既建而迤之崇于軫四尺謂之二等人長八尺崇于戈四尺謂之三等殳長尋有四尺崇于殳四尺謂之四等車戟常崇于殳四尺謂之五等酋矛常有四尺崇于戟四尺謂之六等自軫至矛皆以四尺爲差以是約之也云萑爲細葦者以類言之其實別云有以識之者席無異物爲記但織之自有首尾可爲記識

耳云長筵以有左右饌者筵卷則長賓在戶牖之閒南面正饌在左庶羞在右雖不在席上皆陳于席前當席左右其閒容人故必長筵也

宰夫筵出自東房注曰筵本在房宰夫敷之也天子諸侯左右房疏曰上云司宮具几筵具之在房也故宰夫敷之云天子諸侯左右房者以其言東房對西房若大夫士直東房而已故直云在房也

右陳饌

公如賓服迎賓于大門內大夫納賓賓入門左公再拜賓辟再拜稽首不出大門降于國君也大夫謂上擯也納賓以公命左者西方賓位也辟者逡遁不敢當君拜也。疏曰周禮司儀云將幣交擯三辭車逆拜辱賓車進答拜又云致饔餼饗食皆如將幣之儀是國君來則出迎也

公揖入賓從及廟門公揖入賓入揖入道之也廟禰廟也。疏曰儀禮之內單言廟者皆據禰廟昏禮納采至于廟記云凡行事必用昏昕受諸禰廟是也若非禰廟則言廟祧若聘禮云不腆先君之祧則卿云受于祖廟之類是也受聘在祖廟食饗在禰燕在寢其差也

三揖至于階三讓公升二等賓升讓先升也二等賓乃升下人君也。疏曰曲禮客若降

等則就主人之階主人固辭然後客復就西階此降等之客初即就西階者君與客食禮禮之正彼謂大夫士小燕食之禮故不同也一等賓乃升亦取君行一臣行二之義 大夫立于東夾南西面北上士立于門東北面西上注曰東夾南東西之節也取節于夾明東于堂也士立非其正位辟賓在此也疏曰此謂主國卿大夫立位也序西為正堂序東有夾室立于東夾室之南是東于堂也燕禮大射禮士在西方東面北上今在門東西上者以賓在門西辟賓在此非其正位故也 小臣東堂下南面西上宰東夾北西面南上內官之士在宰東北西面南上古文無南上。注曰宰宰夫之屬也內官夫人之官內宰之屬也自卿大夫不先即位而至此從君以入者明助君饗食賓無事也疏曰宰在北堂之南與夾室相當故云東夾北而上則非止一人下文凡屬宰夫之官皆在其內宰尊官反在小臣之下者小臣位在北堂南故先見之非尊卑先後為次也周禮天官內宰下大夫掌王后已下彼天子之內官諸侯內官以士為之故鄭舉內宰況之也前聘時君迎客于大門內卿大夫已下遂入廟即位者受聘事重故先入即位此已下宰及宰夫及凡大夫士之等皆助君食賓而已無事故後入也 介門西北面西上注曰西上統于賓也然則承擯以下立于士西少進東上矣疏曰介統于賓而西上則擯統于君而東上可知承擯以下是大夫尊于士故知少進東上不言上擯者上擯有事其位不定故不言也

右迎賓即位

公當楣北鄉至再拜賓降也公再拜 楣謂之梁至再拜者嘉其來也公再拜賓已降矣。疏曰公方一拜賓即降賓降後又一拜雖各一拜本當再拜故皆以再拜言之猶下侑幣之時公一拜賓降公再拜注云賓不敢俟成拜也是也愚按賓降也公再拜申言再拜之節之詞公再拜賓降當二拜而賓至再拜而其第二拜乃賓降後拜之也經及注疏如此疏皆以再拜言之說須詳味 賓西階東北面答拜擯者辭拜也 西階東少就主君敬也辭者辭拜于下也。疏曰已辭而賓猶拜下文云賓栗階升不拜是已拜于下也擯者辭拜其位在下故下記云卿擯由下也 公降一等辭曰寡君從子雖將拜興也賓栗階升不拜命之成拜階上北面再拜稽首 注曰賓降再拜公降而擯者釋辭矣賓猶降終其再拜稽首也不拜者自以已拜也栗階者趨主君之命也其階不拾級而下所謂走也命之成拜者賓雖終拜而主君之意猶為不成也疏曰于堂下終為再拜稽首故于堂上不拜也燕禮記云凡君所辭皆栗階注云栗蹙也謂越等急趨君命也又云凡栗階不過二等注云其始升猶聚足連步越二等左右足各一發而升堂也凡升階有四詳見燕禮記

本記卿擯由下 注曰由下不升堂也疏曰此謂上擯擯賓主升降周還之儀也經擯辭不言卿亦不言由下故記之

右拜至

士舉鼎去鼏于外次入陳鼎于碑南南面西上 疏曰次入謂序入也 右人抽扃坐奠于鼎西南順出自鼎西左人待載 今文奠為委。左人右人每舉一鼎有二人也士舉鼎抽扃待大夫匕而乃載之尊卑之差也 雍人以俎入陳于鼎南旅人南面加匕于鼎退 注曰入由東出由西明為賓也旅人雍人之屬旅食者雍人言入旅人言退文互相備也出亦由西入亦由東諸侯官多七俎每器一人。疏曰云旅人雍人之屬者燕禮尊士旅食于門西鄭云旅人在官者是也云諸侯官多者按少牢云鼎序入雍正執一匕以從雍府執四匕以從司士執二俎以從司士贊者二人皆執二俎以從大夫官少故每人兼執也 大夫長盥洗東南西面北上序進盥退者與進者交于前卒盥序進南面匕 注曰長者以長幼言也序猶更也前謂洗南也疏曰云前為洗南者蓋北面盥也鄉飲酒鄉射賓盥北面則此大夫可知也云以長幼言者燕禮命長之類皆據長幼為長不謂官中之長可知也 載者西面 注曰載者左人也亦序自鼎東西面于其前大夫匕則載之也疏曰前云左人待載其時在鼎東南面今大夫北面南匕之左人當載故序自鼎東西面于其前矣俎正當鼎則載者在鼎南稍東也 魚腊飪載體進奏魚七縮俎寢右 注曰飪熟也食禮宜熟饗則有腥也體謂牲與腊也奏謂皮膚之理也進其理本在前也體者下大夫體七个也寢右寢首于右而進鬐也乾魚進腴多骨鯁疏曰上云羹定此又云魚腊飪者肉謂之羹恐魚腊不在羹定中故特著其皆飪也食禮宜熟若國語云王饗用體薦樂記云大饗而俎腥魚是享則有腥也三牲與腊皆載體直言體不辨體形及數云體七个者下魚腸胃倫膚皆言七則此亦七體也按士虞記云升左肩

臂臑肫骼脊脅七體彼喪禮用左若鄉飲酒鄉射記皆云右胖進腠則此亦用右胖肩臂肫骼脊脅可知其左胖為庶羞下大夫十六豆上大夫二十豆是也生人食禮進其理本在前本者上也若祭則進末少牢云進下鄭云變于食生是也縮縱也魚在俎為縱于人為橫也寢右者首在右也鬐脊也賓在戶牖之間南面俎則東西陳之魚俎首在右腹腴鄉南進脊之少骨鯁者鄉賓以優賓也若祭祀則進腴鬼神尚氣腴者氣之所聚故少牢進腴也腸胃七同俎倫膚七腸胃膚皆橫諸俎垂之腸胃專謂牛羊也無豕腸胃者君子不食溷腴注曰同注腸胃同類也不異其牛羊者腰睇也倫理也膚理滑脫故名倫膚也皆橫垂之者順其牲性也少牢禮云腸三胃三垂及俎拒是也此腸胃凡二十有八疏曰牛羊腸胃各七故二十八也腸胃與牲或同鼎同俎或別鼎別俎據此七鼎腸胃與牲別鼎俎是正法取鼎俎奇也若少牢五鼎有鮮獸則腸胃與牲同鼎使腸胃別鼎數六不得奇故并腸胃與牲同鼎也有司徹亦然此腸胃與牲體別鼎故腸七胃七取數于牲亦七少牢并腸胃于牲鼎故腸三胃三取數于脊脅各三賓尸禮殺于正祭故腸胃各二既夕禮盛葬奠故腸胃有五也倫膚謂豕革也此公食大夫七鼎故膚亦如腸胃別鼎組特牲惟有豕若魚若腊三鼎故膚從牲同鼎有司徹亦止三鼎而已羊豕魚各一鼎故膚亦從于牲鼎也此膚數七而少牢膚數九者食禮膚從體數而七少牢饋食禮從體以數而九也腸胃得在俎而垂膚亦言垂者順牲性從多而言也大夫既七七奠于鼎逆退復位注曰逆退由便也大夫退士七載者又待設俎矣疏曰上文云士舉鼎又云左人待載下文云士設俎于豆南是載者又待設俎可知也

右鼎俎入

公降盥賓降公辭卒盥公壹揖壹讓公升賓升公盥將親設醬湆也揖讓皆壹殺于初宰夫自東房授醯醬公設之賓辭北面坐遷而東遷所注曰授授公也醯醬以醯和醬也公設之者以其為饌本也東遷所者奠之東側其故處也疏曰按記設蒲筵于堂上戶牖之間南面蓋設正饌于中席以東而自中席以西設庶羞也歸饔餼醯與醢別知此不醯與醢別而以醯和醬者凡經所陳物各別器此醯醬下但言醬不別言醯明以醯和醬可知祭祀無此法惟生人尚褻味故有之也東遷所者席以西為上君設當席中故東遷之辟君設之處也側近也近其故處也愚按注疏以東遷為近其故處者蓋出東房故也但其坐遷而東遷所為句文體與經義兩皆未安當有脫誤闕之可也或曰所字當是卒字誤文此二字合在下文公立之上其說近是姑存以待參公立于序內西鄉賓立于階西疑立注曰不立阼階上示親饌也疏曰君行禮皆在阼階上今以設饌在戶西近北故近阼北立示親饌之意也賓升不立階上以主君離阼也疑立見前宰夫自東房薦豆六設于醬東西上韭菹以東醓醢昌本昌本南麋臡以西菁菹鹿臡士設俎于豆南西上牛羊豕魚在牛南腊腸胃亞之膚以為特醓醢醢有醓也昌本昌蒲之根為菹也臡有骨謂之臡菁菹蔓菁菹也。注曰亞次也不言殽錯者俎尊也特者直豕與腸胃東也特之者出下牲賤也疏曰周禮醢人朝事之豆八此用其六彼注云醓肉汁也昌本昌蒲根也又云細切為齏全物若腜為菹齏菹之稱菜肉通此經言菹不言齏者麋菹相細雖異通而言之齏亦得為菹也菁菹即蔓菁也上設豆辟陳之下設黍稷錯陳之此設俎不辟不錯者尊故也豕在牛羊之下腊賤豕膚又賤故特于俎東也旅人取匕甸人舉鼎順出奠于其所宰夫設黍稷六簋于俎西二以並東北上黍當牛俎其西稷錯以終南陳出鼎者以其空也其所謂當門也。疏曰前旅人以匕入加于鼎今還取匕出于士舉鼎入今不舉鼎出而甸人舉出者士載訖遂設俎于賓前事未畢故甸人舉出也大羹湆不和實于鐙宰右執鐙左執蓋由門入升自阼階盡階不升堂授公以蓋降出入反位公設之于醬西賓辭坐遷之注曰湆肉汁也大古之羹汁無鹽菜盛以瓦豆謂之鐙宰謂大宰有蓋者饌自外入為風塵也今文云入門自阼階無升疏曰宰位在東夾北西面南上今以蓋降出送于門外乃更入門反于位也云宰謂大宰者諸侯三卿無大宰以司徒兼大宰攝按醬西蓋故設醬之處而遷則遷于醬所設之西也注乃云遷亦東遷所也疏又云亦遷之故醬處也並非蓋不蓋于鐙而左執蓋者殆如車蓋然而檜若布為之與宰夫設鉶四于豆西東上牛以西羊羊南豕豕以東牛鉶者亦盛羹之器也疏見下飲酒實于觶加于豐宰夫右執觶左執豐進設于豆東豐以承觶如豆而卑食有酒者優賓也設于豆東不舉也燕禮主人奠于薦左賓不飲故奠于薦右。疏曰大羹不和貴也鉶羹則和以鹽菜記云牛藿羊苦豕薇是菜和羹以鉶盛之也據羹在鉶謂之鉶羹據器謂之鉶鼎據正鼎之後設

之謂之陪鼎。擩入庶羞，謂之羞鼎。其實一也。按宰夫執漿飲賓與受唯用漿酳口，不用酒。今主人猶設之，是優賓也。燕禮宰人奠于薦左，賓不飲，取奠于薦右。此酒不用亦奠于豆東。酒奠雖異，不舉是同也。宰夫東面坐啟簋會，各卻于其西。注曰：會，簋蓋也。各卻者，一一合卻之，各當其簋之西也。疏曰：卻者，仰也。簋蓋有六，兩兩皆相重而仰之，故謂之卻。合也。各當其簋之西者，爲兩處也。少牢佐食啟會蓋二以重設于敦南是也。此以簋有六，爲兩行，行各三簋，則會各當其西，爲兩處，處各三會也。疏注云兩兩各相重者，蓋每處各一會而上各重之以兩耳。

本記贊者盥，從俎升。疏曰：豆升不言贊者盥從者，贊者不佐祭豆，但佐祭俎也。經云三牲之肺不離，贊者辯取之，一以授賓，是也。黍稷亦贊祭者，黍稷設之在後也。上贊，下大夫也。注曰：上贊謂堂上擯贊者也。事相近，以佐上下爲名。鉶芼，牛藿，羊苦，豕薇，皆有滑。注曰：藿，豆葉也。苦，苦荼也。滑，堇荁之屬。今文苦爲芐。疏曰：按士虞記鉶芼用苦若薇，有滑，夏用葵，冬用荁，注云荁堇類，乾則滑也。夏秋用生葵，冬春用乾荁。此記滑不言物，故取彼記解之，云堇荁之屬者，其中兼有葵也。

儀禮　食禮　卷五　十

右設正饌

贊者負東房，南面告具于公。注曰：負東房，負房戶而立也。南面者，欲得鄉公與賓也。○疏曰：經直云負東房，注云負房戶者，公在東序內，賓在戶西，贊者立于房近西，是以得鄉公與賓也。公再拜，揖食，賓降拜，公辭。賓升，再拜稽首。不言成拜，降未拜也。賓升席，坐，取韭菹，以辯擩于醢，上豆之間祭。擩猶染也。上豆，初設之豆也。少牢云：尸取韭菹辯擩于三豆，祭于豆間。贊者東面坐，取黍，實于左手，辯，又取稷，辯，反于右手，興以授賓，賓祭之。注曰：取授以右手，便也。賓亦興受，坐祭之。經獨言贊興者，優賓也。少儀受立授立不坐是也。祭之亦于豆間。疏曰：此所授皆謂違賓者，菹醢及鉶皆不言授，以其近賓，取之易，故不言也。引少儀者，欲見贊與賓亦興之義。三牲之肺不離，贊者辯取之，壹以授賓。賓興受，坐祭。注曰：肺不離者，亦刌之也。不言刌者，刌則祭肺，此舉肺也。舉肺不離而亦刌之者，便賓祭也。祭則離肺者，絕肺以祭也。一猶稍也。于是云賓興受坐祭，重牲也，亦每肺興受祭于豆。疏曰：少儀云：牛羊之肺離而不提心，注云：提猶絕也，刌離之不絕中央也。此即爲食而舉肺也。少牢云：舉肺一，長終肺，祭肺三，皆切之。是祭肺切，舉肺不切也。此肺雖刌之而不離，至將祭乃絕末而祭之，與祭肺畧同實異，故不言刌也。凡舉肺亦名離肺，祭肺亦名刌肺。愚按舉肺爲生人所用，祭肺爲鬼神所用，而二者皆祭先代始爲飲食之人，故其禮頗異。云重牲者，對豆鉶簠簋而言。捝手，扱上鉶以柶，辯擩之，上鉶之間祭。扱以柶，扱其鉶菜也。捝，拭也。拭以巾。○疏曰：云上鉶之間祭者，餘皆祭于上豆之間，此鉶別自祭鉶間。云拭以巾者，內則左佩紛帨，帨即佩巾也。鉶有四而但云扱上鉶辯擩者，優賓，惟用一柶而已。若少牢二鉶祭神，則各有柶也。祭飲酒于上豆之間。亦祭于上豆，如菹也。魚腊醬湆不祭。湆，大羹也。不祭者，非食物之盛也。○疏曰：魚腊湆醬在正饌之內，故不祭。若入庶羞則祭之，下文辯取庶羞之大，興一以授賓，賓受兼壹祭之。少儀云祭膴，膴謂爲大魚肉之臠也。

右賓祭正饌

宰夫授公飯粱，公設之于湆西，賓北面辭，坐遷之。注曰：既告具矣，而又設此者，亦有加也。遷之者，遷而西之也，以其東上也。疏曰：知粱東上者，下文宰夫膳稻于粱西，是粱在東爲上也。公與賓皆復

儀禮　食禮　卷五　十一

初位。宰夫膳稻于粱西。注曰：位，序內若階西也。膳猶進也。進稻粱者以簠。疏曰：初位，上文公設醬時立于序內，賓立于階西是也。知以簠者，記云簠有蓋冪。注云：稻粱將食乃設，去會于房，蓋以冪，是也。士羞庶羞，皆有大，蓋，執豆如宰。先者反之，羞，進也。庶，衆也。蓋，豆蓋也。○注曰：大者以肥美者特爲臠以祭也。魚或謂之膴，膴亦大也。唯醢醬無大。如宰者，如其進大羹湆，右執豆，左執蓋也。反復也。庶羞多，羞人不足，則相授于階上，復出取也。疏曰：云魚或謂之膴者，有司徹云尸俎五魚橫，主人皆一魚，皆加膴祭于其上是也。云唯醢醬無大者，鄭注周禮醢人作醢之法，先膊乾其肉，乃後莝之，雜以粱麴及鹽，漬以美酒，塗置甀中，百日則成矣，何大臠之有也。醬亦無大臠可知。庶羞十六豆，羞人不足，故先至者反取之，而下文云先者一人升設于稻南，其人不反，則此先者反之，謂第二已下爲先者也。愚按疏謂先反者與先設者各爲一人，其說非也。此蓋由注云羞人不足則相授于階上，復出取也，而遂致此誤也。辯見下文。由門入，升自西階。先者一人升，設于稻南簋西，間容人。注曰：簋西，黍稷西也。必言稻南者，明庶羞爲加，不與正豆併也。間容人者，賓當從間往來也。疏曰：云不與正豆併者，稻與庶羞俱是加，稻在黍稷西近北，庶羞繼而南陳，二者俱在黍稷正饌之西，是不與

正併也云賓當從閒往來者下文賓左擁簠粱右執湆以降公辭升反奠于其所是也云按此節為申釋上文之詞由門入升自西階對上宰右執鐙左執蓋升自阼階而言總言羞庶羞之人也其先者既設乃反之則是先設之者此人而先反者即此人凡設者隨設皆隨反云先者一人據其首設于稻南者言之耳若如舊說則先設者一人入設稻南既又轉至階閒而其次入者始至階與之相授不應同入而後先至此且先設者止一人而繼入多人一人又何能遍與相授而且遍設乎其不可通也明矣

旁四列西北上膷以東臐膮牛炙炙南醢以西牛胾醢牛鮨鮨南羊炙以東羊胾醢豕炙炙南醢以西豕胾芥醬魚膾

注曰不統于正饌者加羞自是一禮所謂羹胾中別也牛曰膷羊曰臐豕曰膮皆香美之名先設醢釋之以次也內則謂鮨為膾芥醬芥實為醬也內則云膾春用蔥秋用芥疏曰曲禮左殽右胾殽骨體為正饌胾切肉為庶羞分置左右亦正饌在東庶羞在西也間容人是中別也此云先設醢釋之以次而特牲注云以有醢不得釋也與此違者醢配胾是其正而醢卑于胾今牛羊豕胾乃皆在醢下者直是釋之次非尊卑之列特牲四豆有醢若釋之當醢在胾上不成錯故不得釋少牢四豆羊胾醢故得釋而錯與此同也愚按膷臐膮炙不用醢若醬胾醢皆用醢膾則用醬也按釋之次牛豕胾皆在醢下羊胾自在醢上今謂牛羊豕皆在醢下未詳其說此蓋皆自東而西之次而誤以為釋之次與

衆人騰羞者盡階不升堂授以蓋降出

注曰騰當作媵送也授以蓋授先者一人也

本記簠有蓋冪

注曰稻粱將食乃設因去會于房而蓋以冪也冪巾也疏曰簠既有會明簠亦有會但簠盛黍稷先已設卻會于敦南簠盛稻粱將食乃設故臨時去會于房蓋以冪至陳設而後去冪也云有蓋冪者據出房未設而言

凡炙無醬

注曰無醬者已有鹹和也疏曰云凡者解儀禮一部之內牛羊豕炙皆無醬也

右設加饌

贊者負東房告備于公

復告備者以其異饌也

贊升賓賓坐席末取粱即稻祭于醬湆間

注曰升者以公命命賓升席也即就也祭稻粱不于豆祭祭加宜于加也疏曰前設饌訖贊者告具于公公再拜揖食此使贊升賓者禮殺也按下文賓三飯以湆醬注云每飯歠湆以殽擩醬食正饌也又不以湆醬注云不復用正饌也則此湆醬是正饌而云祭加宜于加者以在正饌之上故名正饌其實湆醬是正饌之加故公親設之也

贊者北面坐辯取庶羞之大與一以授賓賓受兼壹祭之

注曰一授之而兼一祭之庶羞輕也祭之蓋于膷臐之間以異饌也疏曰上三牲之肺一以授而祭之今此庶羞一以授而并祭之故云輕也不云于豆祭蓋于膷臐之間亦以祭宜于加故也

右賓祭加饌

賓降拜公辭賓升再拜稽首公答再拜

疏曰上正饌公先拜賓答拜此則賓先拜公答拜亦殺也

賓北面自間坐左擁簠粱右執湆以降公辭

由兩饌之間坐所謂間容人也擁抱也抱取粱若湆者公所設也以降者堂尊處欲食于階下然也

賓西面坐奠于階西東面對西面坐取之栗階升北面反奠于其所降辭公公許

奠而後對成其意也降辭公敬也必辭公者為尊者親臨己食也侍食贊者事耳。疏曰成其降階下食之意故奠乃對也若下文大夫相食賓執粱與湆之西序端主人辭賓反之而不奠矣

賓升公揖退于箱擯者退負東塾而立

箱者東夾之前俟事之處也。疏曰按爾雅有東西廂曰廟其夾皆在序外此文公揖退于廂而俟賓食即待事也

賓坐遂卷加席公不辭

卷加席若不敢當然亦謙也。注曰贊者以告公公聽之而不辭重其來優賓也疏曰公既在序外賓食在戶西明贊者告公也公來辭則勞賓矣故難重其來而不辭所以優賓也

賓三飯以湆醬

每飯歠湆以殽擩醬食正饌也三飯而止君子不求飽也不遽言其殽亦優賓也。疏曰曲禮三飯主人延客食胾然後辯殽此不同者此為禮食故先食殽彼大夫士與客燕食則先食胾也特牲少牢尸食時舉殽皆言次第此不言者任賓取之是優賓也

宰夫執觶漿飲與其豐以進賓挩手興受宰夫設其豐于稻西

注曰進者進以漱也非為卒食將有事欲自潔也受受觶也酒在東漿在西所謂左酒右漿也疏曰酒在東者上飲酒賓于觶宰夫設于豆東是也漿在西者即此設于稻西是也曲禮酒漿處右此言若酒若漿耳兩有之則左酒右漿也

庭實設賓坐祭遂飲奠于豐上

庭實乘皮也祭祭飲也飲漱也

右賓正食

公受宰夫束帛以侑西鄉立賓降筵北面。束帛十端也侑猶勸也主君以般勸之者未至復發幣以勸之也。注曰西鄉立序內位也受束帛蓋于序端賓降北面以君將有命也疏曰按大射禮公凡受于序端君將有命者將以束帛侑食故降西階以待之也擯者進相幣賓降辭幣升聽命。相者爲君釋幣辭于賓也升聽命者賓降辭而主君又命之升也聽命謂賓許也所謂禮辭是也疏曰按聘禮禮賓賓降辭幣公降一等辭賓東階升聽命是命之乃升也降拜公辭賓升再拜稽首受幣當東楹北面退西楹西東面立。受幣當東楹者欲得君行一臣行二也退立者俟主君送幣也退不負序以卽將降也疏曰聘禮公拜送賓三退負序不言辟者以執圭將進授之也此公拜送幣賓在階西不言負序者以將降也公壹拜賓降也公再拜介逆出賓北面揖執庭實以出。一拜降者賓不敢俟成拜也介出以賓事畢也揖以執者示親受也公降立上介受賓幣從者訝受皮。公降者俟賓反也從者府史之屬訝迎也今文曰梧受。疏曰此子男使聘使大夫其士介一人而已此時介已受賓幣故知訝受者非士介是府史之屬也

右侑幣

賓入門左沒霤北面再拜稽首公辭揖讓如初升賓再拜稽首公答再拜。入門再拜者便退則食禮未卒不退則嫌更入故又行拜若欲從此退也辭者止其拜使卒食也如初如初入也賓又拜者拜主君之厚意也。注曰拜訖賓揖介入復位疏曰食禮三飯之後當受侑幣庭實出更入以終禮若便退則禮未卒不退則嫌自入是以更入行拜示將辭退待公設辭而後留也上云賓介逆出下更云介逆出明知中間介復入在此賓入之時也降辭公如初賓升公揖退于箱。復辭公將復食也賓卒食會飯三飲不以醬湆。會飯謂黍稷也已食黍稷乃三飲漿以漱也不以醬湆不復用正饌也初時食加飯用正饌此食正饌用庶羞者互相成也疏曰知會飯是黍稷者六簋盛黍稷宰夫東面坐啟簋會各卻于其西則此卒食會飯乃黍稷矣前三飯不云會者以盛稻粱無會也云互相成者上文賓三飯食稻粱爲加饌每飯歠湆以殺播醬則公所饌乃正饌此卒食會飯食黍稷爲正饌三飲不以醬湆則食庶羞乃加饌是互相成也挽手興北面坐取粱與醬以降西面坐奠于階西東面再拜稽首公降再拜。注曰坐取示親徹也不以出者非所當得又以已得侑幣也拜者卒食拜也不北面者異于辭退也不辭之使升堂者明禮有終也疏曰云不以出爲非所當得者對士昏禮賓取脯出以授從者彼是已所當得而言也按賓非特得侑幣下文有司卷三牲之俎歸于賓館俎亦賓所當得鄭不言三牲而言侑幣者據已得者而言也上文賓受侑幣出更入門左拜共時雖辭欲退猶待公留故北面此卒食禮終故東面也

右卒食

介逆出賓出公送于大門內再拜賓不顧。初進揖讓而退則不顧者退禮畧示難進易退之義也擯者以賓不顧告公公乃還矣有司卷三牲之俎歸于賓館魚腊不與。卷上與夫辭。卷猶收也無遺之詞也三牲之俎正饌尤尊盡以歸賓尊之至也。注曰歸俎蓋實于篚他時俎个有所稱此但魚腊不與耳三牲之俎無所釋也不言腸胃膚者魚腊以下不與可知也疏曰云歸俎實于篚者明無所俎也按士虞禮尸舉牲體皆盛于篚吉凶雖不同無所俎是一故知實于篚也云他時有所釋者解三牲之俎者卷也按特牲及士虞尸卒食取俎歸于尸三个而已是有所釋之詞彼注云釋猶遺也君子不盡人之歡不竭人之忠也

右賓出

明日賓朝服拜賜于朝拜食與侑幣皆再拜稽首。朝謂大門外也。疏曰經云拜賜于朝無賓入之文又聘禮以柩造朝亦無喪入之文明是大門外也此食禮拜侑幣聘禮直言拜饗與饟不拜束帛者彼使人致故不拜此食禮君親賜故拜也訝聽之。聽者受其言入告出報也。注曰此下大夫有士訝疏曰周禮掌訝大夫有士訝此經是下大夫小聘故云下大夫有士訝也

右拜賜

若上大夫客八豆八簋六鉶九俎。上大夫謂卿也下大夫之數六豆六簋四鉶七俎故上大夫之數加以八豆八簋六鉶九俎也餘謂下文魚腊皆二俎魚腸胃倫膚若九若十有一下

大夫則若七若九。此卽九俎特中之而并及魚腸胃膚也。注曰豆加炎湆蝸醢四四爲列俎加鮮魚鮮腊三三爲列無特也十一謂三命九謂再命七謂一命皆以命數爲差也九或上或下者小國之卿次國之大夫皆再命卿則次于上大夫則次于下也其大國之孤則視子男疏曰按周禮醢人朝事之豆八云韭菹醓醢昌本麋臡菁菹鹿臡茆菹麋臡上文下大夫之豆用其六仍有茆菹麋臡今上大夫八豆不取其二而取饋食之豆葵菹蝸醢者按少牢饋食四豆之數二豆用葵菹蝸醢二豆用韭菹醓醢注云韭菹醓醢朝事之豆也而饋食用之豐大夫禮也則此公食大夫兼用饋食之豆亦是豐大夫禮也云俎加鮮魚鮮腊者上文下大夫七俎牛羊豕魚腊腸胃與膚此云九俎明魚加鮮魚腊加鮮腊也云無特者陳饌要方上七俎東西兩行爲六俎膚一俎特于俎東此九俎爲三行故無特也按周禮典命公侯伯之卿三命大夫再命士一命子男之卿再命大夫一命士不命則卿大夫并士分爲三命再命一命之三等故此魚腸胃倫膚亦自分爲十一與九與七之三等云九則或上或下者公侯伯之大夫與子男之卿雖同再命而卿爵尊大夫爵卑則上言若九者謂子男之卿下言若九者謂公侯伯之大夫故云卿則在上大夫則在下也云大國之孤視子男者經惟見三命以下故鄭併論及之按周禮典命大國之孤四命又大行人云大國之孤執皮帛以繼子男

文云其他皆視小國之君是孤與子男同十三而侯伯十五上公十七也愚按注言豆之加數而不言簋鉶之加數蓋粱稻各加一爲八簋羊豕各加一爲六鉶與牛鉶七俎加魚腊爲九此俎數如其鼎數也又卽魚腸胃膚三俎推之則以爵命同與而分爲七若九若十一矣

庶羞西東毋過四列上大夫庶羞二十加于下大夫以雉兎鶉鴽。注曰鴽無母也疏曰按下大夫饌庶羞旁四列而此上大夫饌亦言西東毋過四列者蓋東西横行上下大夫皆四但下大夫十六豆者東西四行南北亦四行上大夫二十豆者東西四行南北則五行矣按爾雅釋鳥云鴽鴾母也郭氏云青州人呼鴽曰鴾母莊子云田鼠化爲鴽

本記上大夫蒲筵加萑席其純皆如下大夫純。注曰謂上大夫皆如下大夫緇純惟孤則莞筵紛純加繅席畫純也疏曰經云上大夫不辨命數則子男之卿再命公侯伯之卿三命其席純並與下大夫同但公之孤四命席則異耳按周禮司几筵國賓于牖前莞筵紛純加繅席畫純與此記上大夫三命之席如下大夫之純者不同故知彼國賓謂筵孤也

上大夫庶羞酒飲漿飲庶羞可也。注曰謂于食庶羞時宰夫又設酒漿以食庶羞可也以優賓也疏曰經云上大夫庶羞二十豆此復記之者見上大夫食加飯得兼食庶羞其宰夫更設酒飲漿飲以優之也。

拜食與侑幣皆再拜稽首。注曰嫌上大夫不稽首也

右食上大夫

若不親食使大夫各以其爵朝服以侑幣致之。不親謂主君有疾病若他故也致者執幣以將君命也疏曰疾病之外別云他故者若君有死喪之事也聘禮云主人畢歸禮賓唯饔餼之受豆實實于罋陳于楹外二以並北陳簋實實于筐陳于楹內兩楹間二以並南陳。注曰陳罋若筐于楹內外者象授受于室中也簋實南北相當以食饌同列耳罋北陳則變于食也罋數如豆從以筐米四疏曰按上文正食黍稷南陳今于兩楹間陳筐米亦南陳是正食及此饌同列也上文正食宰夫自東房薦豆六于醬東西上陳之今于楹外二以併北陳是變于食也菹醢各異物不可同罋故罋數如豆上大夫八豆則八罋下大夫六豆則六罋簋則上大夫八簋下大夫六簋黍稷稻粱各米一筐故云筐米四也

庶羞陳于碑內庭實陳于碑外。碑內北也碑外南也。注曰庶羞不陳于堂辟正饌也庭實不參分庭一在南而在北者歸宜近內也疏曰庶羞本在堂上正饌之西今在碑北但近堂而已故云辟正饌也前庭實皆參分庭一在南而陳之昏禮記納徵執皮者參分庭一在南亦然也今碑外繼碑而言則近北矣前陳于主庭據與賓向外故近南今陳于客館擬與賓入內故近北也

牛羊豕陳于門內西方東上。注曰陳門內者從其牲汗館庭使近外也疏曰庶羞與庭實近碑陳之牛羊豕陳于門內綴門而言是爲其牲汗館庭也致饔餼牛羊豕亦在此彼器不言者饔餼有腥有熟生者近門是其常故器之此既不殺恐宜近內故決之也

賓朝服以受如受饔禮無儐。禮如受饔但異朝服耳食禮輕也無儐以本宜相食也。疏曰歸饔餼時卿韋弁賓皮弁受此明其異也若主君無故親在廟行食禮初無儐使之法故致食禮不合有儐

明日賓朝服以拜賜于朝拜食命拜賜亦通謂食與侑幣也。疏曰上述賓食時拜食與侑幣今亦然

右不親食

義例敘 食禮公孫賓賢一也親之故饗之愛之故養之養之

故食之養與去聲食音嗣。此首明食禮之養賓本于愛也食而弗愛猶豢之也愛而弗敬猶畜之也饗禮敬之至也食禮愛之至也饗爲愛弗勝其敬食爲敬弗勝其愛文質之辨也此次申食禮之愛賓通于敬也公使大夫戒必以其爵恭也已輕則卑之已重則是以其貴臨之也此次明戒以其爵之爲恭也賓三辭聽命言是禮之貴弗敢當也弗敢當故難進也此次明三辭聽命之爲難進也公迎賓于大門內非不能至于外也所以待人君之禮也臣之意欲尊其君子之意欲尊其父故迎賓于大門內所以順其爲尊君之意也此次明迎于門內之爲全君也三揖至于階三讓而升堂充其意諭其誠也充猶致也極也諭猶示也此次明揖讓而升之爲誠也于廟用祭器誠之盡也君子于所尊敬不敢狎不敢狎故神明之神明之

故忠臣嘉賓得盡其心也此次明敬賓如神之爲極誠也大夫立于東夾南西面北上士立于門東北面西上小臣東堂下南面西上宰東夾北西面南上內官之士在宰東北西面南上百官有司備以樂養賢也此次明備官司以樂養之也設筵加席几致安厚之義也此次明設筵几以安而厚之也公設醬然後宰夫薦豆菹醢士設俎公設大羹然後宰夫設鉶設湆言以身親之也賓禱祭公設粱宰夫膳稻士膳庶羞爲殷勤也此次明設豆鉶必親而又加設籩豆以爲殷勤也賓三飯粱以湆醬以君子之厚已也賓必親徹有報之道也此次明飯啜相答而又親徹以報親設也庭實乘皮侑以束帛雖備物猶欲其加意焉也公拜送終之以敬也有司卷三牲之俎歸于賓館不敢發其餘也此終明厚禰加而敬有餘也上大夫八豆八簋六鉶九俎庶羞二十其餘義見是德之殺也殺去聲。此又明禮等以見無過亦無不及也君子言之曰愛人者使人愛之者也敬人者使人敬之者也親人者使人親之者也自卑者使人尊之者也是故公養賓國養賢其義一也未有愛之敬之親之尊之而其位不安者也未有不愛不敬不尊不親而能長有其國者也將由乎好禮之君則將怡焉唯恐其不足于禮將由乎驕慢之君則將曰是食于我而已矣故禮君子所不足小人所有餘也此總明尊敬親愛之義而因極言其效也孔子食于少施氏將祭主人辭曰不足祭也將飧主人辭曰不足飧也孔子退曰吾食而飽少施氏有禮哉故君子難親也將親之舍禮何以哉此終引孔子之事以明禮可相親之義而結之也

諸侯食王聘大夫禮闕以饗燕王聘大夫禮推之可見

諸侯相食禮闕今採周禮記于左

記周禮掌客上公三食侯伯再食子男一食三再一者自始至及歸食禮之數也大行人上公食禮九舉侯伯食禮七舉子男食禮五舉注曰舉者舉牲體而飯也九七五者每次食禮之舉數也

王食大夫禮闕以燕禮公燕大夫推之可見

王食聘大夫禮闕以公食聘大夫禮推之可見

王食諸侯禮

王食牧伯禮

王食國賓禮以上三禮並闕並當以饗燕禮推之

諸侯膳食禮闕今採記玉藻及白虎通于左

記玉藻諸侯朝服以日視朝遂以食特牲三俎祭肺夕深衣祭牢肉朔月少牢五俎四簋朝服玄冠緇衣也三俎特豕若魚若腊也夕夕食也王食皆因朝服諸侯惟朝食因朝服夕則深衣也牢肉卽豕牢之餘肉五俎加羊與其腸胃也簋盛黍稷月朔則加稻粱凡四矣稻粱盛以簠亦爾蓋若然詞也子卯稷食菜羹桀紂以子卯日死謂之疾日詳見士喪禮稷食菜羹志貶也至于八月不雨君不舉殺牲盛與曰舉年不順成衣布搢本侯象笏士竹笏象本夫人與君同庖同庖猶昏禮同牢也白虎通天子平旦食晝食餔食暮食凡四飯諸侯三飯大夫二飯齊氏曰魯有四飯蓋僭也馮厚齋曰每飯樂章各異各有官司歌之也愚按王四侯三大夫二其說別無可考據少牢饋食大夫祭侑無樂大夫食有樂恐未然

王膳食禮闕今採記玉藻及周禮于左

記玉藻王皮弁以日視朝遂以食日中而餕奏而食日少牢朔月大牢五飲上水漿酒醴酏皮弁白鹿皮冠白布衣也日中而餕謂用朝食之餘也奏作樂也上水五飲以水爲上也卒食玄端而居動則左史書之言則右史書之御瞽幾聲之上下玄端服說見內則御瞽侍御之樂工也幾察也聲之高下以知政之得失也書言動承卒食而言幾上下承奏食而言年不順成則王素服食無樂素服亦布也周禮膳夫凡王之饋食用六穀膳用六牲飲用六清羞用百有二十品珍用八物醬用百有二十罋六穀以下各名物注詳周禮。王氏曰此但總言饋食之物有此數而已非必一日盡供之也如記稱四海九州之物皆以備籩豆而籩人醢人止于四豆四籩四豆之實合之爲五十二物自有存焉可以類推矣王日一舉鼎十有二物皆有俎以樂侑食膳夫授祭品嘗食王乃食卒食以樂徹于造日一舉謂爲朝食而舉若月中及夕則下文所謂燕食玉藻所謂月中而餕也鼎以烹俎以載鼎十有二謂正鼎九牛也羊也豕也魚也腊也腸胃也膚也鮮魚也鮮腊也陪鼎三牛膷也羊臐也豕膮也侑勸也品嘗食明慎也徹收也造者造食之所大喪則不舉大荒大札則不舉天地有烖則不舉邦有大故則不舉皆自貶損也王燕食則奉膳贊祭燕食謂日中與夕食也奉膳謂奉朝時之餘膳所謂餕也內饔共后及世子之膳羞畧同王也

按王侯膳食諸說畧可考見然多不免互異者如周禮王食一舉鼎十有二而玉藻則謂日少牢朔月大牢周禮王飲用六清而玉藻則謂五飲上水漿酒醴酏此皆玉藻與周禮異者也又如周禮玉藻皆朝食一燕食二而白虎通則又謂天子四飯諸侯三此其與周禮玉藻異者也至玉藻王言奏食進飲史書瞽幾之屬而侯無文侯言祭肺稷食菜羹不舉同

庖之屬而王亦無文此又其遞相異者也然則將何從耶曰是當以義通之也王日一舉兼日少牢朔月大牢而言鼎十有二則卽朔月之盛者言之此固經傳以大該小以全約偏之通例六飲當從周禮白虎通四飯蓋依魯論爲言豈日中而餕該晝若餔言之與其玉藻遞異當是互文卽周禮王祭食魯論侯侑樂觀之他可推矣

儀禮經傳內編卷六　　姜兆錫註疏參義

饗燕之禮一之三 此即周禮所謂以饗燕之禮親四方之賓客也編次見冠昏禮

本國大夫相饗禮 闕今按左傳文伯飲南宮敬叔一條採入大夫族飲禮而其書祭養尸饗養上賓之儀則大夫相饗之禮固可見矣學者類推之可也

大夫饗聘大夫禮 闕今按食聘大夫禮記于左

記 大夫食聘大夫禮拜至皆如饗拜 注曰饗者大夫相饗之禮也今亡

王大夫饗聘大夫禮

王大夫饗諸侯禮 二禮並闕說見食禮

諸侯饗大夫禮 闕說見食禮

諸侯饗聘大夫禮 闕今採左傳備考于左

考 左傳襄公四年夏穆叔如晉報知武子之聘也 武子聘在元年 晉侯享之金奏肆夏之三不拜工歌文王之三又不拜歌鹿鳴之三三拜 肆夏樂章名周禮鍾師以鍾鼓奏九夏一曰肆夏二曰韶夏四曰納夏是肆夏之三也工歌工鹿鳴之三大雅首什文王大明緜之三篇也鹿鳴之三小雅首什鹿鳴四牡皇皇者華之三篇也 韓獻子使行人子員問之曰子以君命辱于敝邑先君之禮藉之以樂以辱吾子吾子舍其大而重拜其細敢問何禮也 藉承也 對曰三夏天子所以享元侯也使臣弗敢與聞文王兩君相見之樂也臣不敢及 元侯謂牧伯及與也 鹿鳴君所以嘉寡君也敢不拜嘉四牡君所以勞使臣也敢不重拜皇皇者華君教使臣曰必諮于周臣聞之訪于善為咨咨親為詢咨禮為度咨事為諏咨難為謀臣獲五善敢不

重拜 叔孫奉君命為使君以為嘉賓嘉叔孫正以嘉君也又拜曰重親謂仁親也 昭公元年夏叔弓聘于晉報宣子也 春韓宣子為政來聘 晉侯使郊勞辭曰寡君使弓來繼舊好固曰女無敢為賓徹命于執事敝邑弘矣敢辱郊使請辭 聘禮賓至郊君使卿勞徹達也弘光大也 致館辭曰寡君命下臣來繼舊好好合使成臣之祿也敢辱大館 祿猶福也 叔向曰子叔子知禮哉吾聞之曰忠信禮之器也卑讓禮之宗也辭不忘國忠信也先國後己卑讓也詩曰敬慎威儀以近有德夫子近德矣 國謂君也近德所謂威儀維德之隅也 昭公六年夏季孫宿如晉拜莒田也 謝前年受牟夷邑不見討也 晉侯享之有加籩武子退使行人告曰小國之事大國也苟免于討不敢求貺得貺不過三獻今豆有加下臣不堪無乃戾也 禮大夫三獻無加籩 韓宣子曰寡君以為驩也對曰下臣君之隸也敢聞加貺固請徹加而後卒事 徹去也 晉人以為知禮重其好貨 好貨謂酬侑之幣

諸侯饗王聘大夫禮 傳闕今採國語左傳備考于左

考 國語襄王使大宰文公及內史興賜晉文公命上卿逆于境晉侯郊勞館諸宗廟饋九牢設庭燎及期命于武宮既畢賓饗贈餞皆如公命侯伯之禮而加之以晏好 文公王子虎也言以公之禮待二人也二人雖非聘待聘使可知矣 左傳王使周公閱來聘饗有昌歜白黑形鹽 昌歜昌蒲菹也白熬稻黑熬黍形鹽鹽象虎也 辭曰國君文足昭也武可畏也則有備物之饗以象其功薦五味羞嘉穀鹽虎形以象其功吾何以堪之 味穀象文鹽形象武獻功正以象德也

諸侯相饗禮（闕今採周禮論語家語傳記考于左）

記周禮掌客上公饗禮九獻侯伯饗禮七獻子男饗禮五獻大行人上公三饗侯伯再饗子男一饗（注並見諸侯相食禮）論語邦君爲兩君之好有反坫（反爵于坫日反坫）

考家語定公與齊侯會于夾谷齊人將設享禮孔子謂梁丘據曰齊魯之故吾子何不聞焉事既成矣而又享之是勤執事且犧象不出門嘉樂不野合享而既具是棄禮若其不具是用粃稗用粃稗君辱棄禮名惡子盍圖之夫享所以昭德也不昭不如其已乃不果享（梁丘據齊侔臣故謂故事也勤勞也犧象一尊名粃穀之不成者稗草之似穀者）

王饗大夫禮（闕說見食禮）

王饗聘大夫禮（闕今採左傳國語記于左）

記左傳晉侯使士會平王室定王享之原襄公相禮殽烝武子私問其故（武子即士會也怪享不以體薦也）王聞之召武子曰季氏而弗聞乎王享有體薦宴有折俎公當饗卿當宴王室之制也武子歸而講求典禮以修晉國之法（季武子字也折俎即殽烝乃燕禮也首云王享者散文通）國語晉侯使隨會聘于周定王享之殽烝原公相禮范子私于原公曰吾聞王室之禮無折毀今此何禮也王問之原公以告（殽即折毀也烝升也折毀以升諸俎也士會初封隨後封范即隨武子也）王召士季曰子弗聞乎郊禘之事則有全烝王公立飫則有房烝親戚宴享則有殽烝今女非他也而叔父使士季實來修舊德以奬王室惟是先王之宴禮欲以貽汝余一人敢設飫禘焉忠非親禮而干舊職以亂前好（十年即會也立飫饗禮立而不坐也以全牲升曰全烝以半體升曰房烝以節解升曰殽烝忠非親禮言親禮當忠而過禮則非忠也干侯也）按此一事也左傳言公當享卿當燕而國語言王公當享親戚當燕未詳蓋親戚禮從卿並當燕以殽烝而晉於王爲懿親使卿來聘故言有互異與

王饗諸侯禮

王饗國賓禮

王饗牧伯禮（以上三禮並闕今採周禮補記于左）

記掌客王合諸侯而饗禮則具十有二牢庶具百物備諸侯長十有再獻（諸侯通謂五等諸侯其長謂九命作伯也庶具謂庶羞之具○注曰享諸侯而用王禮十有二牢之數者邦盡在是兼享之莫適用也疏曰合諸侯故十二牢若單饗一侯則太牢耳愚按通言享諸侯蓋二王後亦在其中矣）司几筵凡大朝覲大饗射凡封國命諸侯王位設黼依依前南鄉設莞筵紛純加繅席畫純加次席黼純左右玉几（依其制如屏風然其上畫白黑爲斧文故謂之黼也筵設于地席加于筵莞細葦名也繅席削蒲蒻爲之編以采也次席桃枝竹爲之次爲文也殺謂白黑畫雲氣純緣也陳氏曰几所憑以安也天子當依而立當宁而立設以安之也司几筵之次席即顧命之蔑席也）筵國賓于牖前蒲筵繢純加莞席紛純左彤几昨席莞筵紛純加繅席畫純（繢畫彩也對文先畫而後繢散文通）

考左傳虢公晉侯朝王王饗醴（莊十八年惠王新即位朝王而饗醴之也）命之宥皆賜玉五瑴馬三匹非禮也王命諸侯名位不同禮亦異數不以禮假人（雙玉爲瑴音角勸也以幣勸宥也）秦伯師于河上將納王狐偃言于晉侯曰求諸侯莫如勤王諸侯信之且大義也使卜偃筮之遇大

有之暌曰吉公用享于天子之卦也戰克而王享吉孰大焉二傳十五年晉文納襄王。

諸侯饗士庶子禮 見下。

王饗士庶子禮 此士庶子謂公卿大夫士之庶子及其已仕而爲士者爲侯若王守衛者也饗禮闕考周禮其禮與饗耆老孤子迭文今總記于左。

諸侯饗耆老孤子禮 見下。

王饗耆老孤子禮 此耆老孤子謂死于國事者之父祖若子孫也饗禮闕今採周禮與饗士庶子總記于左。

記周禮外饔凡邦饗耆老孤子掌其割亨之事饗士庶子亦如之 掌其數也酒正凡邦饗士庶子饗耆老孤子則共其酒無酌數 無酌數者不爲限也槀人饗耆老孤子士庶子共其食 槀鄭司農讀爲犒犒賞之犒與夏官槀人同名異貨食假也

諸侯饗工禮 見下。

王饗工禮 此工謂爲國造弓弩矢服之工而其既成侯若王饗之之禮也闕今採周禮記于左。

記周禮槀人弓弩矢箙爲三等春獻素秋獻成書其等以饗工 此素猶乾也弓矢等之幹須乾久爲之乃善故名也素猶質也先驗其質而後成之也三等謂上中下之人所用之等也。按大饗之禮蓋重而士庶子老孤暨工皆得饗者蓋皆以酒殺勞之無酌數所謂四等饗中之下等也不然士猶朝不坐燕不與會若此而以饗賓之禮饗之哉蓋于饗賓禮亦爲閏位也。

本國大夫相燕禮 說見食禮及饗禮。

大夫燕聘大夫禮 說見食禮。

王大夫燕聘大夫禮

王大夫燕諸侯禮 二禮並闕說見食禮。

諸侯燕大夫禮 此及下篇今存諸侯燕其臣及燕四方之客之禮也舊混稱燕禮今標分爲二篇。疏曰燕有四等諸侯無事而燕其卿大夫一也詩頌振鷺是也卿大夫勞于王事而燕之二也記以樂納賓入庭而奏肆夏是也燕勞聘還之卿大夫三也小雅鹿鳴是也四方聘客至而與之燕四也郊特牲賓入大門而奏肆夏及聘禮燕與特賜是也

燕禮小臣戒與者 與去聲。小臣掌相君燕飲之法戒與者謂君以燕禮勞使臣若臣有功者而小臣則戒告之也。疏曰周禮王燕飲大僕相小臣佐之此諸侯禮降于天子故小臣相也通解曰註謂留群臣與之燕而疏謂群臣留在國不行者也今按群臣朝畢將退君欲與之燕使小臣留之耳疏說非是。

右命戒

膳宰具官饌于寢東 注曰周禮王之膳夫掌君之飲食膳羞此膳宰蓋諸侯之官也具官饌者具其官之所饌謂酒若牲若脯醢之屬也寢路寢也疏曰知非燕寢而云路寢者燕在廟服朝服下記云燕朝服于寢則在路寢不在燕寢可知也

樂人縣 縣音玄。注曰縣鐘磬也國君無故不徹縣縣者爲燕新之也。疏曰按周禮眡瞭掌大師之縣諸侯無眡瞭則使僕人縣樂與又小胥掌樂縣之位天子宮縣諸侯軒縣大夫判縣士特縣曲禮大夫無故不徹縣士無故不去琴瑟則國君燕在路寢有常縣之樂明矣今更整理之故云爲燕新之也。

設洗篚于阼階東南當東霤罍水在東篚在洗西南肆設膳篚在其北西面 注曰設洗不言官賤也當東霤人君爲殿屋也亦南北以堂深矣肆陳也膳篚者君象觚所饌也亦南陳而言西面者異其文也。疏曰漢時殿屋四向流水故舉漢以況周君四向屋言東霤明亦有西霤猶大夫士兩下屋言東榮明亦有西榮也象觚以獻公君尊不可與臣同篚故別言之篚亦若罍洗之南肆罍洗亦若篚之西面或言南肆或言西面是其互文也

司宮尊于東楹之西兩方壺左玄酒南上

公尊瓦大兩有豐冪用綌若錫在尊南南上尊士旅食于門西兩

圜壺。大音泰圜圓同。注曰司宮王謂之小宰聽酒人之成要者也尊方壺爲卿大夫士也于東楹之西者予君專此酒也玉瑑云唯君面尊是也玄酒在南者順君之西也瓦大有虞氏之尊也禮器君尊瓦甒是也豐以承尊形似豆卑而大冪用綌若錫者冬夏異也在尊南謂在方壺之南也士旅食用圜壺者變于卿大大也旅衆也言食不言祿所謂庶人在官者也今文錫爲緆疏曰天官小宰職治王宮之政令而諸侯有司宮掌宮事與小宰同又酒正云酒正之出日入其成月入其要小宰聽之而此司宮亦掌酒者故知諸侯司宮兼天子小宰也云予君專此酒者對鄉飲鄉射皆于房戶之間賓主共之而言此于東楹之西向君設之人君尊專大惠也引玉藻者見順君面之意也少儀云尊壺者面其鼻亦此意也少儀又云尊以酌者之左爲上者鄉飲云尊兩壺于房戶之間玄酒在西鄉射云尊于賓席之東亦玄酒注云設尊者北面西曰左是也此燕禮尊面向君據君在阼西面玄酒在南自以左爲上尊若據酌者則又以右爲上尊矣是以下文云媵爵于公者交于東楹北也云豐形似豆卑而大者據漢法豆徑尺柄亦長尺豐承尊不同故知卑而大也葛精曰絺粗曰綌喪服傳云有事其縷無事其布曰緦無事其縷有事其布曰錫注云錫者治其布使之滑易是也瓦大不言玄酒者以其言兩又言南上則有玄酒在南可知凡無玄酒者不言上下如下文尊士旅食直云兩圜壺

之類是也王制下士以上至卿大夫皆得正祿若庶人在官爲府史胥徒者皆非正祿故號爲士旅食者也通解曰按在尊南者謂瓦大在方壺之南耳而疏云冪未用而陳于方壺之南不雜于方壺瓦大之間也如其說則冪正在二者之間矣何得言不雜耶愚按此云左玄酒南上大射云皆玄尊酒在北玄尊在南則酒尊在北矣互言之也瓦在方壺南而南上上下正相對疏誤以承冪致此繆耳冪獨爲君設尊君也

司宮筵賓于戶西東上無加席也 疏曰公食記云蒲筵常緇布純加萑席尋玄帛純彼禮異國之賓故有加席得申此私禮其臣故屈也又天子有司几筵布席諸侯兼官使司宮設尊并席而已愚按燕與大射之賓一也大射賓有加席而燕賓無加席燕爲私禮而大射爲公禮也而疏乃謂燕其臣無加席蓋失之夫大射宰戒百官射人及司士戒公卿大夫士皆本國之臣也而有加席豈特異國之賓有之哉

本記燕朝服于寢 注曰朝服者諸侯與其群臣日視朝之服謂冠玄端緇帶素韠白屨也于路寢相親昵也

疏曰饗在廟燕在寢 亨于門外東方 亨烹同。注曰亨于門外者臣所掌也疏曰此與公食皆君禮故亨于門外臣掌之鄉飲酒亨于堂東北不在外者臣禮宜主人親供也

右陳饌

射人告具小臣設公席于阼階上西鄉設加席公升卽位于席西鄉 鄉去聲。注曰告具告事具于君也射人主此禮以其或射也諸侯之席莞筵紛純加繅席畫純後設公席者卑者先尊者後也疏曰按公食無射故贊者告具燕大射則射人告具告具不言奠定者文不具也周禮司几筵諸侯祭祀之神席及其受酢之席皆加席此燕飲之席與彼同若兩諸侯相饗則郊特牲云大饗君三重席而酢焉是也若諸侯燕他國臣卽郊特牲云三獻之介君專席而酢焉是也蓋隆與殺不同也此燕之私禮賤者先卽事若大射辨尊卑則先設公席後設賓席矣通解曰按燕與大射雖設席之先後不同然皆公先升卽位然後納賓非卑者先卽事也但其言偶不同耳不當據文便生異義也注疏說皆非是

小臣納卿大夫卿大夫皆入門右北面東上士立于西方東面北上祝史立于門東北面東上小臣師一人在東堂下南面士旅食者立于門西東上 注曰納者以公命引卿大夫而入也自士以下從而入卽位耳師長也小臣之長一人猶天子大僕正君

之服位者也凡入門而右者由闑東也入門而左者由闑西也疏曰此卿大夫之位皆是擬君揖位下君遡之始就定位也惟西方東面北上乃士之定位士賤故不待君揖卽就之也凡入門以注疏解入門之禮按玉藻公事自闑西私事自闑東曲禮大夫士出入公門由闑右卽東也聘禮賓入由闑西卽左也凡入門由闑東是臣朝君之禮入門由闑西是聘賓入門之禮

公降立于阼階之東南南鄉爾卿卿西面北上爾大夫大夫皆少進 鄉去聲。注曰爾邇同近也揖之使近也進前也疏曰三卿由北面東上改而東相西面北上若五大夫但中庭少進北面東上不改也

本記與卿燕則大夫爲賓與大夫燕亦大夫爲賓 注曰君恒以大夫爲賓者大夫卑雖尊之猶遠于君也疏曰此謂與其臣燕之禮若與異國之賓燕皆用其上介爲賓也不用公卿爲賓者恐逼君也用大夫爲賓雖尊之猶遠于君不畏逼君也。○此記當入下章

右卽位

射人請賓公曰命某爲賓 注曰請者命當由君出也某蓋大夫也疏曰射人請賓者燕而或射故也燕而

或射其禮輕或大射正爲擯或小射正爲擯皆是射人故直云射人若大射則其禮重故特云大射正擯也知賓是大夫者賓主相對宰夫爲主人是大夫明賓亦當用大夫燕義云不以公卿爲賓而以大夫爲賓爲疑也是也愚按周禮但云射人而大射禮特云大射正者蓋其職下大夫爲大上士次之而諸侯則亦以次爲差而有大小與 射人命賓賓少進禮辭反命又命之賓再拜稽首許諾 注曰命賓蓋東面南顧也禮辭辭不敏也反命射人以賓辭告于君也疏曰少儀云詔辭自右故射人在君之右而北面南顧向君南顧向賓也 射人反命賓出立于門外東面 注曰反命告賓許也出立者當更以賓禮入也疏曰前卿大夫從臣禮而入故今出更以賓禮入而下文賓入及庭公降一等揖之也 公揖卿大夫乃升就席 疏曰公將及卿大夫升堂揖之乃升也 小臣自阼階下北面請執冪者與羞膳者 注曰執冪者執公尊甒大之冪卿大夫士方圓壺無冪也羞膳謂羞于公之庶羞疏曰君物曰膳膳醢醬脯故知此是庶羞也愚按羞之言進也猶薦也以記文羞膳羞卿凡薦羞推之可見 乃命執冪者執冪者升自西階立于尊南北面東上 注曰命者以公命于西階前命之也東上者玄酒之

冪爲上也其時羞膳者從而東由堂東升自北階立于房中西面南上言從者不言羞膳者略之也疏曰記云羞膳者與執冪者皆士也士位在西方東面故知西階前命之也東面階西面階乃婦人之階非男子所升則羞者升自北階可知大射玉人士與梯人亦升自北階也愚按進膳者無席位故不言升立泛疏皆臆也引大射禮亦傅會耳 辨祥秘書栽稱 膳宰請羞于諸公卿者 注曰小臣不請而使膳宰者于與者彌略也疏曰上請賓使射人請執冪使小臣已是略今羞諸公卿乃使膳宰膳宰卑于小臣故云彌略也周禮王之膳夫是上士此諸侯膳宰明非上士且禮之大例薦羞者尊于設俎者公士薦羞而膳宰設俎故知膳宰卑也 不祀羞 膳者與執冪者皆士也羞卿者小膳宰也凡薦羞者小膳宰也 上訓膳宰之長皆士者尊君也小膳宰膳宰之佐凡薦羞者謂大夫以下也

右請賓與執事

射人納賓賓入及庭公降一等揖之公升就席 注曰射人即擯者也今文曰擯者及至也謂既入門左北面時也公即升就席者以其將與主人爲禮不參之也疏曰入謂入門及庭謂出堂塗而北面也 賓升自西階主人亦升自西階賓右北面至再拜賓答再拜 注曰主人謂宰夫也禮宰夫大宰之屬掌賓客之獻飲燕義云使宰夫爲獻主是也必使宰夫主之者臣雖爲賓君不親獻以其尊莫敢伉禮也至再拜者主人拜賓來至也若天子則膳夫爲獻主周禮膳夫職云王燕飲酒則爲獻主是也愚按上言命某爲賓不言命某爲主人者宰夫掌賓客之獻飲有定職故也

右納賓

主人降洗南西北面賓降階西東面主人辭降賓對 注曰不于洗北南面避正主也疏曰鄉飲鄉射主人洗北南面是正主今宰夫爲獻主故不于洗北南面也 主人北面盥坐取觚洗賓少進辭洗主人坐奠觚于篚興對 注曰少進辭者又違其位也疏曰揖人必違其位曲禮文避正主者鄉飲酒鄉射是正主有用爵此宰夫爲主故用觚也 賓反位主人卒洗賓

揖乃升 注曰賓每先升尊也疏曰每先升者前賓已先升此又先升也愚按鄉飲鄉射迎賓主人先升卒洗主人一揖一讓而俱升此則皆賓先升故注疏明之 主人升賓拜洗主人賓右奠觚答拜 同鄉飲 降盥賓降主人辭賓對 同鄉飲 卒盥賓揖升主人升坐取觚執冪者舉冪主人酌膳執冪者反冪 注曰取觚將就尊大酌膳也君物曰膳膳尊者尊賓也反冪覆之也 主人筵前獻賓賓西階上拜筵前受爵反位主人賓右拜送爵 前並言觚今獻受送言爵散文通詳見下章。注曰賓既拜前受觚乃退復位也 膳宰薦脯醢賓升筵膳宰設折俎 鄉飲鄉射俱言薦脯醢升席自西方乃設折俎彼不言薦設之人者賤也此不言升之方者略也 賓坐左執爵右祭脯醢奠爵于薦右興取肺坐絕祭嚌之 見鄉飲 興加于俎坐捝手執爵遂祭酒興席末坐啐酒降席坐奠爵拜告旨執爵興主人答拜 見鄉飲 賓西階上北面坐卒爵興坐奠爵遂拜主人答拜 見鄉飲

本記惟公與賓有俎謂公與賓也。注曰主于燕其餘可以無俎也

右主人獻賓

賓以虛爵降主人降賓洗南坐奠觚少進辭降主人東面對鄉飲云賓降洗。注曰大射禮云主人西階西東面少進對此從省文今文此以下觚皆為爵疏曰一升曰爵二升曰觚散文通觚亦稱爵也經文不辨主人立處又無少進之文注以大射先行燕禮多與此同故引為証也賓坐取觚奠于篚下盥洗主人辭洗賓坐奠觚于篚興對注曰篚下篚南也卒洗及階揖升主人升拜洗如賓禮見鄉飲賓降盥主人降賓辭降亦當主對文不具也或曰此及大射皆不對尊主人也非卒盥揖升酌膳執冪如初以酢主人于西階上主人北面拜受爵賓主人之左拜送爵注曰賓位南面授爵乃之左也主人坐祭不啐酒不拜酒不告旨遂卒爵興坐奠爵拜執爵興賓答拜注曰不啐者避正主也獻酢不謝者臣禮降也不拜不告亦主人之義也疏曰鄉飲鄉射啐酒如賓禮皆是正主此不啐故云避正主也又賓酢獻訖亦薦脯醢此主人是臣故不薦至獻大夫之下胥乃薦主人于洗北也鄉飲鄉射不告旨是正主人故云主人無自告美此宰夫代君為主故云主人之義也主人不崇酒以虛爵降奠于篚不崇亦避正主也賓降立于西階西射人升賓賓升立于序內東面注曰降立者既受獻不敢安盛也東西牆謂之序大射禮擯者以命升賓

右賓酢主人

主人盥洗象觚升實之東北面獻于公公拜受爵主人降自西階阼階下北面拜送爵注曰象觚觚有象骨飾也取象觚者東面疏曰知東面者以膳篚南有臣之篚不得北面以取又不得南面背君以取又從西階來不得篚東西面以取是以東面取之也士薦脯醢膳宰設折俎升自西階公祭如賓禮膳宰贊授肺不拜酒立卒爵坐奠爵拜執爵興主人答拜注曰凡獻公與獻賓異者君尊變于賓也疏曰凡篇內與旅行酬公應先拜者皆受酬之人先拜公乃答拜尊公故也獨此公先拜受爵而後主人答者受獻禮重也前獻賓膳宰薦脯醢及設折俎者賓與故薦與俎皆使膳宰也今士薦脯醢膳宰但設折俎者君尊故薦則使士也獻公異于賓而云凡者非一之詞謂士薦脯醢與膳宰薦異膳宰贊受肺與無贊異公立卒爵與坐啐異凡皆異于獻賓故云凡以廣之愚按不拜酒亦與拜告旨異升受爵以降奠于膳篚

右主人獻公

本記獻公曰臣敢奏爵以聽命注曰釋此辭者不敢必公受也疏曰賓媵爵于公亦釋此辭

更爵洗升酌膳酒以降酢于阼階下北面坐奠爵再拜稽首公答再拜注曰更爵者不敢襲至尊也疏曰主人受公酢不待公酌而自酌之者不敢煩公尊君之義也獻君與自酌酢同用觚而必更其觚者不敢襲君之爵也愚按主人獻公但言拜而此言再拜稽首者重公酢也主人坐祭遂卒爵再拜稽首公答再拜又再拜稽首以終之也主人奠爵于篚

右公酢主人

主人盥洗升媵觚于賓酌散西階上坐奠爵拜賓賓降筵北面答拜媵音孕。注曰媵送也酌散者酌方壺酒也于膳為散主人坐祭遂飲賓辭卒爵拜賓答拜注曰辭者辭其代君行酒而不立飲也此降于正主之酬故也疏曰上文獻君君立卒爵則主人代君酬賓亦宜立飲今主人坐祭遂飲故云辭其代君行酒而不立飲也正主酬如鄉飲鄉射主人酬賓皆坐卒爵是也通解曰正主之酬賓皆坐卒爵此代君酬當降禮而立飲矣今不立而坐則是不降故辭不敢當也主人降洗賓降主人辭降賓辭洗鄉飲鄉射皆不辭洗此亦重其代君洗而辭也卒洗揖升不拜洗注曰亦不拜洗如飲射皆禮殺也主人酌膳賓西階上拜受爵于筵前反位主人拜送爵導飲酌散而酬賓酌膳尊賓也賓升席坐祭酒遂奠于薦東注曰遂者因坐而奠不北面也疏曰按鄉飲鄉射酬賓皆主人實觶席前北面賓始西階上拜此及大射皆不待賓觶主人始酌膳將賓已西階上拜矣以主人是代君勸酒賓乃是臣故急承君勸而先拜也又

按鄉飲鄉射賓皆□而坐奠觶于薦東此及大射皆祭訖遂南面奠于薦東明不共□奠也愚按鄉飲鄉射酬賓皆主人拜送而後賓奠賓不祭也此□賓祭而後奠亦重其代君酬也故曰遂其北面不北面恐又有衍綿非義所重若祭不祭則非緣矣

主人降復位賓降筵西東南面立注曰賓不立于序內位彌尊也位彌尊者其禮彌卑記所謂一張一弛者與疏曰按上賓得獻降升之初立于序內不降于下賓位稍尊矣然賓猶不敢近尊席也至此酬訖立于席西不立于序內位彌尊矣位稍尊考禮稍卑位彌尊者禮彌卑獻時爲盛是一張酬時爲殺是一弛也愚按此疏當未楚今考大射席賓然也卑猶殺也鄉飲鄉射賓皆拜而後降此不待拜而降亦殺已

右主人酬賓

小臣自阼階下請媵爵者公命長小臣作下大夫二人媵爵長上聲○媵送也○注曰命長使選卿大夫之中長幼可使者也作使也鄭爲上大夫不使之者爲其尊也疏曰下文大夫長升受旅是長幼次第非專最長也愚按命長明是選長者爲之而注乃云選其中長幼可使者此非經之意也按疏云下文大夫長升受旅非專最

長也此固有理然亦但非最長耳何用硬添入幼字況古者官人以漸四十曰强而仕爲鄉邑之吏五十曰艾服官政爲大夫自是而後乃爲上大夫卿至七十則老而致仕矣故君命選長而可使者而小臣乃作下大夫二人正以下大夫艾年服政乃近長而可者也則前此四十强仕而爲士猶未近長而不之使又安得卿大夫之中尚有幼而可使者乎是又不但文義失而禮制亦失矣下大夫媵爵尊君也先旅酬皆先舉觶于賓燕禮宰夫代君爲主則君反同于賓而旅酬當自君始矣不言舉觶而言媵爵又不使賤者媵而使大夫媵凡以尊君也媵爵者阼階下皆北面再拜稽首公答再拜此稽首拜命也媵爵者立于洗南西面北上序進盥洗角觶升自西階序進酌散交于楹北降阼階下皆奠觶再拜稽首執觶興公答再拜此條疏亦未楚今按序次也僭代也楹北西楹之北也交猶合也言序又言交者其未盥之始西面北上二位本合也自其序進盥洗則二人一先一後盥洗訖升自西階復一先一後于是由西楹之北向東楹之西兩方盥之時東面酌酒若酌訖遂各降阼階則各不相合矣惟先者仍由西楹之北鈞西楹之南而後降于阼階故後者繼進酌乃相右以交于楹北而後遂降奠拜也此本注疏之義而其又不免糾結故特參之此稽首拜酌也

媵爵者皆坐祭遂卒觶興坐奠觶再拜稽首執觶興公答再拜此稽首拜祭也媵爵者執觶待于洗南小臣請致者注曰待者待君命也請致者請使一人與二人與優君也疏曰君尊媵者雖自飲訖猶執觶以待命不敢必君也故云一人與二人與取君進止是優君也若君命皆致則序進奠觶于篚阼階下皆再拜稽首公答再拜此稽首拜命也媵爵者洗象觶升實之序進坐奠于薦南北上降阼階下皆再拜稽首送觶公答再拜此稽首拜送也○注曰序進亦往來由尊北交于東楹之北也奠于薦南不敢必君舉也大射禮篇末云媵爵者皆退反位疏曰云亦由尊北交于東楹之北者酒尊在東楹之西惟君面尊若南面酌酒則背君故先酌者東面酌訖由尊北又由楹北往君所奠訖右還而反後酌者又于楹北與反者相交先者于南西過後者于北東行奠訖亦右還而反相隨降階也云不敢必君舉者按記云奠者于左將舉者于右是以鄉飲一人舉觶及二人舉觶皆奠于薦右今將舉旅媵爵于公當奠于薦右而乃奠于薦左故云不敢必君舉也引大射禮者此經無反位之文故引之反者反

門右北面位也

右將旅媵爵于公

公坐取大夫所媵觶興以酬賓賓降西階下再拜稽首公命小臣辭賓升成拜公坐奠觶答再拜注曰興以酬賓君就其階而酬之也升成拜復再拜稽首也先時君辭之于禮若未成然疏曰云就其階而酬之者賓降拜不于阼階下而于西階下故知公就賓之西階上也凡臣雖爲賓不敢拜于堂上而拜于堂下故君辭之若堂下拜訖君辭即升復再拜稽首謂之成拜以堂下雖再拜君辭之若未成然故復升拜以成之也若堂下未拜聞命而升乃再拜稽首則不言升成拜矣下文小臣辭賓升再拜稽首注云不言成拜者爲拜而下賓未拜是也凡臣拜于君有三等下拜已拜辭而升拜謂之成拜此初受獻時也一雖下拜猶未聞拜辭而升拜不謂之成拜此既受酬卒爵時也二也至篇末受公賜爵而拜皆下然堂上拜稽首而已此無算爵時也三也酬時下公辭未拜禮已成無算爵時不堂下拜者禮末又殺于酬也愚按燕禮賓媵觶降拜小臣辭賓升成拜不言再拜稽首而亦謂之成拜疏三等拜之說似亦未盡宜更考之執觶

興立卒觶賓下拜小臣辭賓升再拜稽首公坐奠觶答再拜注曰不言成拜者爲拜故下賓未拜也下不輒拜禮殺也此拜于君左不言左者不敢敵君也疏曰上云公酬賓于西階上則賓升再拜拜于君左可知經不言君左者不敢敵君闕其文也愚按不言君左蓋省文執觶興賓進受虛爵降奠于篚易觶洗公有命則不易不洗注曰賓進受爵者君尊不酌故也凡爵不相襲于尊者言更于敵以下言易也進受虛爵者尊君也不言公酬于西階上及公反位者亦尊君略其文也不易者不洗臣禮也疏曰君尊不酌者凡酬賓當親酌授賓今賓爵自酌者君尊不酌與臣故也云于尊者言更者謂上文主人獻公訖受爵以降更爵自酢是主人受尊者之爵言更也于敵以下言易者謂此文公酬賓賓進受虛爵易觶洗是公受卑者之爵言易也上文大夫二人媵爵于公既卒觶洗象觶升實見公受卑者之爵合言易而不言易者奠散觶洗象觶隔再拜稽首故不復言易也通解曰更易二字注疏之說雖詳然細按于例頗不合疑本無異義不必強分也愚按如疏所言則尊與卑仰是卑受尊尊受卑即是卑與尊也而乃分爲各解支甚矣宜通解謂其強分與不易不洗注在大射今移此反升酌膳觶下拜小臣辭賓升再拜稽首公答再拜注曰下拜者下亦未拜也凡下未拜有二或禮殺或君親辭君親辭則聞命即升升乃拜是亦不言成拜也公答拜拜于阼階上也于是賓請旅侍臣矣疏曰禮殺者謂若此酬時也或君親辭者謂若公食大夫公拜至賓降拜公降辭賓升階北面再拜是亦階下未拜不得言升成拜也請旅侍臣下記文也按大射于此時賓告于擯者請旅諸臣擯者告于公公許此文不具故記言之賓以旅酬于西階上射人作大夫長升受旅旅之言以次序勸卿大夫飲酒也旅卿與大夫而樂云大夫者卿爲上大夫亦大夫也長猶達官之長。注曰言作大夫則卿存矣長者尊先而卑後也賓大夫之右坐奠觶拜執觶興大夫答拜此將酬卿而導飲也。注曰賓在大夫之右者相飲之位也疏曰賓在西階上酬卿賓與卿並北面賓在東卿在西是賓在大夫之右也賓位本合在西而今在東故云相飲之位明非賓主之位也賓坐祭立飲卒觶不拜立飲不拜酬禮殺也若膳觶也則降更觶洗升實散大夫拜受賓拜送此酬卿而實觶也膳觶則降更觶承不易而言若已易則不更矣大夫辯受酬如受賓酬之禮不祭辯徧同。辯受酬者賓酬卿卿又遞以酬卿也如受賓酬

之禮但不祭耳。疏曰大夫受酬不祭酬禮殺也卒受者以虛觶降奠于篚注曰大射禮奠于篚復位

本記凡公所酬既拜請旅侍臣大射云賓請旅諸臣擯者告于公公許。注曰請者不專惠也

右公初行舉旅本記有凡公所辭皆栗階凡栗階不過二等詳大射。○按本章行酬旅至卿止故下章遂獻卿

主人洗升實散獻卿于西階上司宮兼卷重席設于賓左東上卷上聲重平聲。注曰飲酒成于旅酬酬而後獻卿別尊卑也言兼卷則每卿異席矣重席重蒲筵緇布純之席東上統于君也席自東房來疏曰此酬非尋常獻酬乃君爲賓舉旅行酬也本以君爲主人主人不敢酬君故使二大夫媵爵以覆獻于公但君恩既大不受其媵而爲賓舉旅行酬耳公食大夫蒲筵緇布純加萑席玄純彼爲異國之賓有兩種席故稱加此燕其臣但一種席重設之故不稱加鄉飲鄉射諸公大夫席于尊東彼諸公大夫爲遵尊于主人故注云統于尊而西上此設三卿之席于賓東爲君尊故統于君而東上也公食記云宰夫筵出自東房卿升拜受觚主人拜送觚卿辭重席司宮徹之注曰徹猶去也重席雖非加猶爲其重去之避君也疏曰鄉射辭加席以異席而辭之此同席可不辭以兩重似君故辭以避之耳乃薦脯醢注曰卿無俎者燕主于羞也疏曰此不言薦之人故記曰羞卿者小膳宰也卿升席坐左執爵右祭脯醢遂祭酒不啐酒降席西階上北面坐卒爵興坐奠爵拜執爵興主人答拜受爵卿降復位注曰不酢避君也疏曰上主人獻公遂自酢于阼階下此不酢也愚案不啐酒者降于賓也辯獻卿主人以虛爵降奠于篚今文無奠于篚射人乃升卿卿皆升就席又升之將爲舉旅也若有諸公則先卿獻之如獻卿之禮席于阼階西北面東上無加席先去聲。諸公謂大國之孤也詳見鄉飲。注曰席孤北面爲其大尊故屈之亦因阼階西位近君則屈也疏曰孤無加席者亦是爲大尊屈之也記云賓爲苟敬席于阼階之西此孤亦席于阼階之西爲苟敬也

右主人獻卿本章專獻卿而末兼言孤以推之也

小臣又請媵爵者二大夫媵爵如初又媵爵將爲卿舉旅也如初如前媵爵者以下至待于洗

第87冊 續修四庫全書 第18 版正內

南是也。請致者。若命長致，則媵爵者奠觶于篚，一人待于洗南。長致，長上聲。○大射禮末無長致二字。○注曰：一人不致者也。疏曰：請致者亦小臣也。致者阼階下再拜稽首，公答再拜。大射禮首有長字。○注曰：右文云阼階下北面再拜。洗象觶，升實之，坐奠于薦南，降與立于洗南者二人皆再拜稽首送觶。公答再拜。注曰：又奠于薦南者，于公所用酬賓觶之處也。二人俱拜，以其共勸君也。疏曰：按前大夫二人媵觶，奠于公薦之南北上，其上觶已取爲賓舉旅，下觶仍在。今大夫又致一觶，奠于薦南，明是所用酬賓觶之處也。二人媵爵共勸君酒，故君雖止命長致，亦二人俱拜也。

右再媵爵于公

公又行一爵，若賓若長，唯公所酬，以旅于西階上，如初。長上聲。○爵卽謂觶也。○注曰：一爵，先媵者之下觶也。若賓若長，則賓禮殺矣。長，公卿之尊者也。以旅者，公酬賓則賓以酬長，公酬長則長以酬賓。大夫長升受旅以徧也。云如初者，如上賓舉旅之儀，自射人作大夫長至不祭是也。疏曰：前大夫二人媵爵，皆奠于薦南，其上者已爲賓舉旅，今又行一爵，故知先媵者之下觶也。其後膳云觶者，後大夫舉旅也。前爲賓舉旅，專爲賓，是賓禮盛。至此爲卿舉旅，云若賓若長者，不專爲賓，是賓禮殺也。大夫卒受者以虛觶降，奠于篚。

右公再行旅酬 按本章酬若賓若長，旅至卿若大夫止，故下章遂獻大夫。主人

主人洗，升，獻大夫于西階上。大夫升，拜受觚。主人拜送觚。大射禮作洗觚升較則洗觚，升變于觶也。大夫坐祭，立卒爵，不拜既爵。主人受爵。大夫降復位。注曰：不拜者，禮又殺也。疏曰：前卿受君獻不酢君，已是禮殺，今大夫受主人獻，不但不酢主人，又不拜既爵，故云禮又殺也。○胥薦主人于洗北，西面。脯醢無脀。脀之承反。○主人言薦不言獻者，上已頒待酢，不啻獻矣，惟脯醢當薦，故胥爲之薦也。○注曰：胥，膳宰之吏也。主人在大夫之下，先大夫薦之，尊之也。不于上者，上無其位也。脀，俎實也。疏曰：按周禮胥讀如諝，謂其人有才智，爲之什長者。此所云薦胥膳宰，故知此胥是膳宰之吏也。主人宰夫也，雖是大夫，其位次在下，此乃先大夫薦之，故云尊之也。按燕禮大夫位在堂上，士位在堂下，今宰夫言堂上無位者，以主人之位當在阼階，而君已在阼，故宰夫爲主人避位在下也。大射注云：不薦于上，避正主也，是也。脀者，升也，謂升特牲體于俎也。辯獻大夫，遂薦之，繼賓以西，東上。注曰：徧獻乃薦，略賤也。賓西東上，亦既獻而後布席也。疏曰：凡大夫升堂受獻，得獻訖卽降，至獻徧不待大夫升，遂薦于其位，故言遂也。云略賤也者，大夫賤于卿，徧獻乃薦，若卿得獻卽薦，貴故也。獻卿之時，司宮兼卷重席設于賓左。此獻大夫不言設席，明亦得獻後卽布席也。大射席小卿于賓西東上，注云辯貴賤也。此燕禮主歡，不辨貴賤，小卿與大卿皆在賓東，故此賓西無小卿之位，而大夫繼賓以西也。卒，射人乃升大夫，大夫皆就席。

右主人獻大夫胥薦主人 按此章獻大夫也，而獻主人在其中者，主人亦大夫也。考周禮宰夫爵爲下大夫，侯國命與而爵則同，故得攝主矣。但賓則主人獻設薦俎，主人則雖有賓酢，初無薦者，緣宰夫差降而非正主，故鄉飲鄉射酬主皆有薦，而燕射大射則皆無之。與然宰夫亦大夫，且又代君爲主也，故于旅酬大夫之時，雖無獻而有薦，而又在大夫之前，以尊之，蓋聖制之仁至義盡如此。

席工于西階上，少東。樂正先升，北面立于其西。注曰：工謂瞽矇，掌諷誦詩者也。凡執技藝者稱工。樂正于天子，樂師也。凡樂掌其序事，樂成則告備。疏曰：此以下作樂四節，升歌一，笙入二，間歌三，合樂四，與鄉飲同。按周禮瞽矇掌諷誦詩，注云：諷誦詩，謂闇讀之，不依詠也。卽爾雅徒歌曰謠也。此作樂依于瑟而歌，卽詩注合樂曰歌是也。愚按瞽矇掌弦歌諷誦詩，注疏引周禮舉旁義而遺本義，合補入弦歌字面。小臣納工，工四人，二瑟。小臣左何瑟，面鼓，執越，內弦，右手相。入，升自西階，北面東上，坐。小臣坐授瑟，乃降。何上聲。相去聲。○注曰：工四人者，燕禮輕，從大夫制也。二相兼荷瑟，後二人徒相，蓋天子大僕也。周禮大僕下大夫二人，其下小臣上士四人，祭僕中士六人，御僕下士十二人，皆同官。疏曰：大射禮重，工六人，從諸侯制。鄉飲鄉射皆工四人，是大夫制也。大射禮僕人正相大師，僕人師相少師，樂人士相上工。餘詳鄉射。工歌鹿鳴、四牡、皇皇者華。三詩歌之，凡以爲勸也。餘詳鄉飲。卒歌，主人洗，升，獻工。工不興，左瑟。一人拜受爵。主人西階上拜送爵。鄉飲無洗升二字，餘文亦少異。○注曰：大夫未旅，工歌乃獻之者，賤者先就事，以事報之也。洗爵獻工，避正主也。左瑟，便其右也。一人，工之長，謂大師也。拜，請拜于席也。疏曰：工北面，以東爲右，西爲左，移瑟在左者，酒從東楹之

西來空其右以便受獻也按鄉飲大師則爲之洗衆工不洗此篇主人洗升獻工則不辨大師與衆工皆爲之洗又鄉飲酒記不洗者不祭此篇與大射群工及衆笙皆祭則又知皆爲之洗也蓋鄉飲鄉射餘工不爲之洗者是正主法而此皆爲之洗者則非正主故爾故曰避正主也又經無降席之文明拜于席可知矣愚按此諸侯之禮工長一人謂大師也鄉飲大夫禮不必有大師故云有大師則爲之洗則此諸侯禮爲大師洗非爲群工明矣而乃謂之徧爲群工洗何哉據疏引記不洗者不祭之文謂衆工皆祭則知皆祭也獨不思不洗者不祭爲旅酬言非爲獻工言也若以此夾群工之皆祭爲皆洗則鄉飲鄉射群工亦皆祭飲也又何以獨斷此皆祭之爲皆洗耶然則避正主之說其卒亦薦脯醢使人相祭卒爵不拜主人受爵注曰飯爲之者變于大夫也使人相祭使扶工者相其祭薦祭酒也不拜既不備禮也受爵將復獻衆工也疏曰大夫徧獻乃薦此獻即薦之非謂賓工也愛工衆工不拜受爵坐祭遂卒爵辯有脯醢不于大夫也餘見鄉飲祭主人受爵降奠于篚見鄉飲

右樂賓升歌獻工

公又舉奠觶唯公所賜以旅于西階上如初唯公所賜亦若賓若長如所酬也以大射禮推之可見如初亦如前射人作大夫至不祭矣。注曰言賜者君又彌尊賓長彌卑也疏曰燕禮尚飲酒故工歌之後笙奏之前即爲大夫舉旅大射主于射故至射畢乃爲大夫舉旅也按上爲卿舉旅云公與以酬賓爲卿舉旅云若賓若長唯公所酬其時君禮漸殺賓禮漸殺然猶皆言酬至此則言唯公所賜者是君彌尊賓長彌卑也

右公三行旅酬按始旅卒遂獻卿再旅卒遂獻大夫則三旅卒可獻士矣然至畢徹燕乃獻者士卑故也

笙入立于縣中奏南陔白華華黍注曰縣中謂縣之中央也鄉飲酒禮磬南北面是也疏曰笙指謂爲大夫舉旅酬次第齊也諸侯軒縣但闕南面故得言縣中鄉飲唯有一磬縣故但云磬南注引之者亦見此爲近北面縣之南也餘辯鄉飲主人洗升獻笙于西階上一人拜盡階不升堂受爵降主人拜送爵階前坐祭立卒爵不拜既爵升授主人見鄉飲鄉射衆笙不拜受爵降坐祭立卒爵辯有脯醢不祭見鄉飲

右樂賓笙入與獻笙

乃間歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南山有臺笙由儀同鄉飲遂歌鄉樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋遂歌鄉飲云乃合樂。疏曰鄉飲酒注云合樂謂歌與衆聲俱作也此燕禮無合樂字實亦衆聲俱作是以注亦以合樂解之也大師告樂正曰正歌備樂正由楹內東楹之東告于公乃降復位鄉飲鄉射皆工告于樂正而此則大師告之者鄉飲鄉射不必有大師也有則亦告之矣有大師則爲之洗是也。注曰由楹內者以立于堂廉也復位者復東縣之北疏曰樂正與工俱在堂廉則楹南無過處故由楹內適東楹之東告于公也大射禮云大樂正東縣之北北面

右樂賓間歌合樂

射人自阼階下請立司正公許射人遂爲司正鄉飲鄉射節首有主人降席自南方側降二句。注曰君許其請因命爲司正射人俱相禮故也疏曰按鄉飲鄉射立司正後始行旅酬而此則旅酬乃立司正者彼是鄉官禮其士莫間尊卑徧獻之故立司正乃行旅酬此國君燕其臣乃卿大夫非士所可比也故其時大夫媵觶于公公舉觶于賓賓即請旅諸臣矣卿大夫皆堂上有位不致失禮故雖旅酬而未立司正及將獻群士爲舉旅士卑位在堂下恐失禮故此時乃立司正也愚按鄉飲主人作相爲司正其儀煩而此射人爲司正其儀簡者鄉飲士與其屬分不甚懸故主人降阼作司正司正禮辭待其許諾而又拜之燕禮則君尊矣故公不降阼射人請得公許遂爲司正而君亦不拜也司正洗角觶南面坐奠于中庭升東楹之東受命西階上北面命卿大夫君曰以我安卿大夫皆對曰諾敢不安鄉飲賓禮辭許主人拜之此對曰敢不安君亦不拜君尊故也。注曰洗奠角觶于中庭者明其事以自表威儀多也疏曰威儀多對鄉飲鄉射不奠觶威儀少而言也以我安卿大夫者主人安客乃安也不當語賓而兼語卿大夫者欲羣臣共安也愚按以我安卿大夫者若曰卿大夫不安則爲汝君者亦不安矣冀諸卿大夫以我故而少安以安我也疏意似未明義見安燕司正降自西階南面坐取觶升酌散降南面坐奠觶南面坐奠亦奠于中庭也鄉飲鄉射皆北面坐奠燕禮大射皆南面奠觶君臣異禮也右還北面少

立坐取觶興坐不祭卒觶奠之興再拜稽首。注曰將適觶南北面則先右還西面將適觶北面則先左還東面如是則得從觶西往來也。從觶西往來者爲君在阼不背之也倣見鄉飲鄉射左還南面坐取觶洗南面反奠于其所。注曰反奠虛觶使不空位也疏曰必使不空位者亦欲衆知觶在凡皆所以自昭明于衆也通解曰右還說見鄉射再請射章

右立司正

升自西階東楹之東請徹俎降公許告于賓鄉飲鄉射及大射並無降字條文亦小異。○請者降者請降矣不敢必君徹也鄉飲云主人請坐于賓賓辭以俎主人請徹俎賓許乃命弟子徹俎今不請于公公許命徹者亦尊君也賓北面取俎以出膳宰徹公俎降自阼階以東。注曰膳宰降自阼階者賓親徹若君親徹然疏曰臣升降當西階今見賓親徹膳宰代君徹不降西階而降自阼階故云若君親徹然也愚按鄉射禮凡司正弟子徹俎並降自西階賓大夫並從之降惟主人降自阼階耳故注云膳宰降自阼若君親徹然卿大夫皆降

東面北上。注曰皆降者以將坐降待賓反也疏曰按大射大夫降復位注云門東北面位也彼卿取俎以出大夫不敢獨在西階下故復門東北面之位此燕禮卿有薦無俎故卿與大夫同降西階下東面北上之位也上文賓以俎出當反入升坐故卿大夫待賓反升坐也

右徹俎

賓反入及卿大夫皆說屨升就席。說脫同。疏曰不云君降脫屨升者少儀云排闔說屨于戶內者一人而已矣彼尊者一人脫屨在戶內則此燕禮君尊亦脫屨于堂上席側也。公以賓及卿大夫皆坐乃安。乃安者臣安君乃安也。注曰禮尚敬敬多則不親向命以我安卿大夫臣子蓋猶蹴踖然至此皆坐君與臣乃相安也羞庶羞。大夫祭薦。注曰羞禮以致敬庶羞以致愛愛且敬厚賢之道也燕乃祭薦不敢于盛時成禮也疏曰按大射羞庶羞注云衆羞謂肝膋狗胾醢也或有炮鼈膾鯉雉兔鶉鴽以經云庶羞則不惟二豆而已大射先行燕禮明與彼同此注不言炮鼈已下注文不具也按詩有炮鼈膾鯉內則有雉兔鶉鴽鄉飲鄉射經直云羞不云庶注云胾醢明二豆無餘物也骨體致敬據未坐以前庶羞致愛據既坐以後未脫屨立行禮爲盛時祭先爲成禮前此大夫受獻不祭脯醢是不敢成禮于盛時也司正升受命句皆命君曰無不醉句賓及卿大夫皆興對曰諾敢不醉皆反坐。君曰無不醉命辭也。注曰皆命者皆以命賓及卿大夫也起對必降席司正退立于西序端疏曰云必降席者以下云反坐知之也上文以我安賓不降席者未盡殷勤故不降也此命使醉是盡殷勤矣云退立于西序端者鄉飲酒禮文

本記有內羞。注曰謂羞豆之實酏食糝食羞籩之實糗餌粉餈也

右安燕

主人洗升獻士于西階上士長升拜受觶主人拜送觶。注曰獻士用觶士賤也今文觶作觚疏曰觚二升觶三升上文獻大夫以上用觚士用觶用小者貴用大者賤也注不從今文觚者若從觚與大夫以上無異也士坐祭立飲不拜既爵士即士長也其他不拜坐祭立飲。注曰他謂衆士也亦升受爵不拜疏曰士長之外皆衆士也士尊于笙之長笙長尚受爵于階上明衆士得升堂受爵也乃薦司正與

射人一人司士一人執冪二人立于觶南東上。天子之射人司士皆下大夫諸侯則皆士記云執冪亦士也故皆因獻士薦之司正固射人爲之也又云與射人一人者天子之射人司士皆二人諸侯之數亦如之首司正者司正爲上也。疏曰皆士也而諸人獨先薦者以其皆有事也司士亦先薦者周禮司士掌羣士爵祿廢置之事士中之尊故亦先薦也天子官尊諸侯宜降一等故諸侯之射人司士在士位之中也司正爲庭長故設在上尤先薦之辯獻士士既獻者立于東方西面北上乃薦士。大夫猶畢獻乃薦士可知矣○注曰庭中之位卿東方西面士西方東面今士乃拓卿大夫之位者卿大夫得獻升堂其位空故士得獻即東方之卿位不嫌居尊也祝史小臣師亦就其位而薦之。注曰不變位者位自在東方也疏曰上設位祝史在門東小臣在東堂下主人就旅食之尊而獻之旅食不拜受爵坐祭立飲。注曰北面酌南面獻于尊南不洗者畧賤也亦畢獻乃薦之愚按士長拜受爵衆士不拜受爵士旅食亦如之者所謂下士與庶人在官者同也此注云南向獻大射注云士旅食北面受之又與相[illegible]也

右主人獻士

若射則大射正爲司射如鄉射之禮。注曰大射正射人之長如鄉射之禮者燕樂卿大夫宜從其禮而不從大射禮也如者自告弓矢既具至退中與筭並如之燕旅食乃射者燕射主于飲酒也疏曰云大射正爲司射者燕禮不主爲射故射人爲擯又爲司正至射時然後大射正爲司射也通解曰按鄉射記君國中射則皮樹中以翿旌獲白羽與朱羽糅當入此燕射記于郊則閭中以旌獲當入大射記而于竟則虎中龍旜亦是燕射也并附記此愚按注疏首釋大射正爲司射及如鄉射之禮者得之若條條頗糾結不清者今節之矣今細校二禮如納射器乃張侯及司正亦爲司馬皆與鄉射同而每事先告于公則與鄉射先告于賓異公與賓爲耦與鄉射賓與主人爲耦又與閭中射以皮樹中于境射以虎中與鄉射以鹿中並異其以翿旌雖亦與鄉射同而以龍旜亦與鄉射異然則所謂如鄉射者特舉其大綱言之耳學者詳之

不記君與射則爲下射尊後卑也袒朱襦樂作而后就物小臣以巾授矢稍屬不以樂志註義未詳按志識同凡射當循聲發矢公則小臣漸次授矢而公不必以樂爲識矣以優尊也稍屬詳大射禮既發則小臣受弓以授弓人大射禮云大射正受弓亦不云以授弓人上射退于物一笴既發則答君而俟大射禮云先待于物北一笴東面立君在大夫射則肉袒注曰大夫當繐襦不肉袒今肉袒者厭于君也疏曰鄉射記大夫對士射則袒而纁襦此大夫對君則肉袒也君國中射則皮樹中以翿旌獲白羽與朱羽糅于竟則虎中龍旜竟境同○舊列鄉射記通解定入燕射禮諸義詳見大射若飲君燕則夾爵注曰飲君謂君在不勝之黨而賓飲之也燕則夾爵者賓飲君如燕射賓媵觶于公之禮則先自酌追君卒爵復自酌而爲夾爵也○按經但云若射則大射正爲司射如鄉射之禮此以上則記其與鄉射異者也舊或列于鄉射記者蓋亦以經云如鄉射之禮而誤與稍屬及燕則夾爵之訓注亦欠楚故更申之

右燕射

賓降洗升媵觶于公酌散下拜公降一等小臣辭賓升再拜稽首

公答再拜觶本作觚今從注正之○注曰賓受賜多矣禮將終宜勸公敎厚意故媵觶也酬皆用觶本作觚者文誤也古者觶字或作角旁氏由此誤耳疏曰前爲賓爲卿爲大夫舉旅皆下大夫致爵而已今將爲士舉旅行酬賓特致爵于君故注云敎厚意也愚按脫履升坐燕且醉矣猶降辭與拜發乎情止乎禮義二者並行而不悖此安燕必立司正之意也疏見大射禮今移此

賓坐祭卒爵再拜稽首公答再拜大夫先媵者祭飲次則否今賓媵亦祭飲重之也賓降洗象觚升酌膳坐奠于薦南降拜小臣辭賓升成拜公答再拜賓反位注曰反位反席也疏曰凡堂下無席堂上乃有之賓西階下東面之位無席戶牖閒之位則有席今賓升成拜不云降明反戶牖閒之席位也

右賓媵爵于公

公坐取賓所媵觶興唯公所賜受者如初受酬之禮惟所賜者蓋于諸大夫中賜之也下文諸大夫卒受乃以酬士是也初者謂如前賓降拜至公答解拜也○注曰既安坐此又言興者明公崇禮不倦也降更爵洗升酌膳下拜小臣辭升成拜公答拜不命不更亦不再拜卑者禮降也乃就席坐行之有執爵者唯受于公者拜注曰坐行若今坐相勸酒有執爵者謂士有主酌授之者也受于公者即謂公所賜之人明其餘受者則不拜也疏曰爲士舉旅有執爵行之者則前三舉旅皆酬者自酌授人也愚按有執爵者謂執爵以酬大夫也下文大夫卒受而西階上以酬士則否矣疏泥云士有執爵者義頗未楚若云爲士舉旅之時先有爲大夫執爵者則可矣下文註云士以序自相酬無執爵者是也司正命執爵者爵辯卒受者興以酬士卒受者即下文大夫也○注曰以酬士欲令惠均也疏曰前三舉旅偏大夫則止今此始爲士舉旅令惠均于室以及于庭也大夫卒受者以爵興西階上酬士士升大夫奠爵拜士答拜注曰與酬士者士立堂下無坐位也疏曰禮堂上有席者坐堂下無席者立工升南陽是士而云朝不坐者此也大夫立卒爵不拜實之士拜受大夫拜送士旅于西階上辯注曰偏者祝史小臣旅食皆及也旅序也士以次序自酌相酬無執爵者也

右公與行舉旅按本章旅酬至士北面庶子等猶士也故下章遂終獻之

士旅酢。卒，主人洗，升自西階，獻庶子于阼階上，如獻士之禮。注曰：庶子，掌正六牲之體及舞位，使國子修德學道，世子之官也。疏曰：按周禮諸子職，大祭祀，正六牲之體，凡樂事，正舞位，國子存遊倅，使之修德學道。引之者，天子謂之諸子，諸侯謂之庶子，掌公卿大夫士之適子，其事同故也。辯，降洗，遂獻左右正與內小臣，皆于阼階上，如獻庶子之禮。注曰：左右正，謂樂正、僕人正也。小樂正立于西縣之北，僕人正、僕人師、僕人士立于其北，大樂正立于東縣之北。若射，則僕人正、僕人師、僕人士陪于工後也。內小臣，奄人，后夫人之官也。皆獻于阼階上者，別于外內臣也。獻及內小臣，則磬人、鐘人、鎛人、鼓人、僕人之屬盡獻可知也。疏曰：云左右正者，據中庭爲左右也。天官內小臣奄上士四人，其職掌王之陰事陰令。外內臣，周禮外內命夫是也。外內臣皆獻于西階上，此獻于阼階，故云別。此篇直見僕人正，不見僕人師、僕人士，大射見之。內小臣奄人之賤者，尚得獻，明此等皆得獻可知也。

右獻庶子左右正內小臣

無算爵。注曰：算，數也。爵行無次數，惟意所勸，醉而止也。疏曰：此對四舉旅以前皆有次有數而言也。士也有執膳爵者，有執散爵者。執膳爵者酌以進公，公不拜受。執散爵者酌以之公，命所賜。云士也者，猶言士則爲之，對前大夫媵爵而言也。不拜受，謂不拜而受也。所賜者興受爵，降席下，奠爵，再拜稽首，公答再拜。今文無再字。按大射嚴君臣之禮，尚有再字，燕禮可知，當從古文。○注曰：席下，席西也。疏曰：自旅酬已前受公爵，皆降拜，升成拜，至此不復降升者，禮殺也。席南向北面，東爲上，西爲下。賓與卿大夫席皆南面統于君，故知席下爲席西也。受賜爵者以爵就席坐，公卒爵，然後飲。注曰：不敢先卒爵者，明此惠從尊者來也。疏曰：受君賜爵者，若君未飲而先卒爵，則似惠不由君來，故俟君卒爵然後飲也。執膳爵者受公爵，酌，反奠之。注曰：酌反奠之者，重歡在于飲酒，成其意也。疏曰：君意欲得歡飲，令執膳者酌，反奠于君前，擬公更賜爵，是成其歡燕之意也。受賜爵者興，授執散爵者，執散爵者乃酌行之。注曰：酌行之者，予其所勸也。唯受爵于公者拜。明散爵酌行不拜也。卒受爵者興，以酬士于西階上。士升，大夫不拜，乃飲。注曰：乃，猶而也。疏曰：此執爵者酬士則自酌以與之。鄉飲鄉射卒受者興以旅在下者，注云不使執爵者酌而自酌者，以其將旅，不以己尊孤人也，是也。此將勸士，士已升階，大夫卽飲，不當用乃字，故以而字解之。實爵。士不拜，受爵。大夫就席。亦不拜而授也。士旅酌亦如之。亦如大夫之不拜也。公有命徹冪，則卿大夫皆降，西階下北面東上，再拜稽首。公命小臣辭，公答再拜，大夫皆辟。辟，避同。○注曰：命徹冪者，公意殷勤，必盡酒也。小臣辭，不升成拜，明雖醉，正臣禮也。不言賓，賓彌臣也。君答拜于上，示不虛受也。疏曰：臣之禮，下拜爲正，小臣辭乃升成拜。今不言升成拜者，于下已拜，雖醉而正臣之禮也。直言卿大夫皆降，不別言賓，是燕來賓同于臣也。上旅酬不專言酬賓，又但言賜，不言酬，皆是賓卑。今乃并不言賓，是賓彌臣也。恩按：大夫皆避，亦正臣禮之意也。遂反升坐。士終旅于上，如初。注曰：終旅者，卿大夫降而爵止，于其反席，終之也。通解曰：士方旅酌，而大夫降，則爵止不行。公辭而大夫復升，士乃終旅于上也。無算樂。注曰：歌笙間合無數也，取歡而已，其樂章亦然。疏曰：上歌笙間合有次有數，此則任君之情，無次無

數也。宵，則庶子執燭于阼階上，司宮執燭于西階上，甸人執大燭于庭，閽人爲大燭于門外。注曰：宵，夜也。燭，燋也。甸人，掌共薪蒸者。庭大燭，爲位廣也。閽人，守門者。爲，猶作也。作大燭以俟賓客出也。疏曰：燕設燭者，或射後終燕，則至宵，或冬之日，則不射亦宵也。燭云燋者，古者無麻燭而用荊燋。少儀主人執燭抱燋，注云未爇曰燋，是也。在地曰燎，執之曰燭，樹于門外曰大燭，于門內曰庭燎。大戴禮庭燎之差，公五十，侯伯子男皆三十。此亦諸侯之禮，以燕禮輕，故不言庭燎，設大燭而已。

右無算爵

賓醉，北面坐，取其薦脯以降，奏陔。注曰：取脯，重得君賜也。陔詳鄉飲。賓所執脯，以賜鐘人于門內霤，遂出。卿大夫皆出，公不送。注曰：賜鐘人者，鐘人掌以鐘鼓奏九夏，今賓出奏陔爲節，因賜以脯，明雖醉不忘禮樂也。皆出，隨賓出也。鄉飲鄉射皆送，獨不送者，賓禮訖，是臣也。恩按：鄉飲鄉射皆息司正，燕禮大射皆不息之者，亦君尊故也。

右賓出

若以樂納賓則賓及庭奏肆夏賓拜酒主人荅拜而樂闋公拜受爵而奏肆夏公卒爵主人升受爵以下而樂闋。肆夏樂章名以鍾鎛奏之鼓磬應之所謂金奏也卿大夫有王事之勞則奏此樂焉若知入門而縣興是乃特與國賓也。升歌鹿鳴下管新宮笙入三成遂合鄉樂。新宮注謂小雅逸篇或曰即斯干詩也特言新宮明與于斯陔以下也笙入三成申說下管新宮之義言遂者。若舞則勺。注曰勺頌篇告成大武之樂王師之詩也疏曰言若者舞不舞在君若舞則歌勺也明不閒歌也

右以樂納賓 此章舊列記中今按當升爲經

燕禮記燕義古者諸侯之射也必先行燕禮故燕禮者所以明君臣之義也。舊錯列射義之首今正當在此。注曰諸侯燕禮言別尊卑上下而後射以觀德行也 之義君立阼階之東南南鄉爾卿大夫皆少進定位也君席阼階之上居主位也君獨升立席上西面特立莫敢適之義也。鄉向同爾通同適敵同。注曰定位者爲其始入取踖而安定之也 設賓主飲酒之禮也使宰夫爲獻主臣莫敢與君亢禮也。設賓主者爲其莫敢亢禮也敵而設之以致歡也 不以公卿爲賓而以大夫爲賓爲疑也明嫌之義也賓入中庭君降一等而揖之禮之也。宰夫主膳食之官天子使膳夫爲主人以獻賓也公謂孤也疑者自下上至之辭公卿尊矣復以爲賓則疑尊與君大相近也 君舉旅于賓及君所賜爵皆降再拜稽首升成拜明臣禮也君答拜之禮無不答明君上之禮也。旅謂旅酬 臣下竭力盡能以立功于國君必報之以爵祿故臣下皆務竭力盡能以立功是以國安而君寧。此因賜爵而推寧之義也 禮無不答言上之不虛取于下也上必明正道以道民民道之而有功然後取其什一故上

用足而下不匱也是以上下和親而不相怨也。此因答禮而推和之義也 和寧禮之用也此君臣上下之大義也故曰燕禮者所以明君臣之義也。因賜爵而推寧之義因答拜而推和之義皆言聖人制禮因事託政以明君臣上下之大義也 席小卿次上卿大夫次小卿士庶子以次就位于下獻君君舉旅行酬而后獻卿卿舉旅行酬而后獻大夫大夫舉旅行酬而后獻士士舉旅行酬而后獻庶子俎豆牲體薦羞皆有等差所以明貴賤也。此牲體節俎實也薦謂脯醢羞謂庶羞所豆實也。按射義以明君臣之義也而義有二焉一曰分義一曰情義言定位及告君臣之義皆情義也而主莫敢敵及臣莫敢與君亢禮則分義因具其中矣言明嫌之義及明臣禮皆分義也而禮之交明君上之禮則情義又具其中故曰和寧禮之用而君臣上下之大義所以明也夫明貴賤者明此而已豈壹于尊君抑臣以爲之禮哉

諸侯燕聘大夫禮。諸侯燕聘大夫其禮止載此戒詞及所記無勝尊以下者餘並如燕本國大夫禮也 公食聘大夫不見有戒辭而燕聘大夫則有之者蓋亦互見之詞與

公與客燕使大夫戒各以其爵。上大夫則戒以上大夫下大夫則戒以下大夫也餘見公食 辭曰寡君有不腆之酒以請吾子之與寡君須臾焉使某也以請。此主國使者請賓之詞上介出請使者告之而上介因以入告也 對曰寡君君之私也君無所辱賜于使臣臣敢辭。此上介出對主國使者辭也私謂臣也君無所辱賜于使臣謙不敢當也敢者怖懼犯次之辭 寡君固曰不腆使某固以請。亦使者請辭也固如故也 寡君君之私也君無所辱賜于使臣臣敢固辭。亦上介對辭也 寡君固曰不腆使某固以請。亦請辭也 某固辭不得命敢不從。亦對辭也敢不從許之也辭主國使者不見許而使者乃許之 致命曰寡君使某有不腆之酒以請吾子之與寡君須臾焉。此使者親見客而致君命也

君況寡君多矣，又辱賜于使臣，臣敢拜賜命。此客親見使者而拜主君之命也。既賜也，敢拜賜命者，從使者拜君之賜命也。

右戒賓

陳饌無膳尊，無膳爵。注曰：燕禮有膳尊膳爵，今無者，降尊以就卑也。

右陳饌

公迎之于大門外，揖讓升。注曰：自戒至于拜至，皆如公食。亦告饌具而後公即席，小臣請執冪請羞者，公乃迎賓也。疏曰：按此燕用狗，公食用大牢，此戒賓再辭，公食則三辭，至于卿大夫立位皆不同，而云自戒至于拜至並如公食者，謂依公食從賓首使大夫戒上介出請入告以下，至北面再拜稽首，皆如公食。維饌具不如之者，亦告饌具而後公乃即席，及請執冪請羞，公乃迎賓也者，見燕四方之賓，此等亦皆與燕其臣同，而不如公食大夫禮，公無席，又不入廟，又不請執冪羞膳，故別言此也。

賓爲苟敬，席于阼階之西，北面，有脀，不嚌肺，不啐酒，其介爲賓。注曰：苟，且也。主君樂賓，親進醴于賓以致敬矣，今燕又且獻人臣，不敢褻尊者，至此升堂辭讓，欲以臣禮燕而爲恭，于是席之如獻諸公之位，而且爲敬之也。脀，折俎也。不嚌啐，似若尊者然也。公降迎上介爲賓，揖讓升，于是主人獻賓，獻公，獻苟敬，乃媵觚，皆如燕其臣禮。凡其羣臣即位並如之。疏曰：云苟敬爲且敬者，賓主君所宜敬，但爲其辭讓，以上介爲賓，不得親致敬，而又不可全不敬，于是席于阼階西而且爲敬之，故云苟敬也。似若尊者然，言若諸公尊者然也。燕禮、大射等諸公皆不嚌啐，今聘卿在諸公之坐亦然。

右苟敬

媵爵曰：臣受賜矣，臣請贊執爵者。受賜謂公鄉者酌之也。請贊執爵，謂至燕主人事賓之禮殺，賓降請升媵觚于公，以贊執爵也。相者對曰：吾子無自辱焉，有房中之樂。注曰：此相者告公，而以公命辭之也。房中之樂，絃歌二南之詩而不用鐘磬之樂，謂之房中者，后夫人之所諷誦以事其君子也。疏曰：鄉不用鐘磬者，后夫人所用之樂，箱本無鐘磬，今若改用鐘磬，當云有房中之奏樂，不得但云有房中之樂也。磬師職教縵樂、燕樂之鐘磬，注云：燕樂，房中之樂，所謂陰聲也。彼教房中之樂有鐘磬者，待祭祀而用之，若房中及燕，則無鐘磬也。愚按：云無自辱者，因其請贊執爵而辭之也；云有房中之樂者，因其稱臣受賜而進之也。但合樂所奏二南之詩，關雎首篇即明言琴瑟鐘鼓，不得云無鐘磬，而鄭注鄉飲合樂云歌樂與眾聲俱作，注鄉射合樂又云合金石絲竹而歌之，則今亦自相矛盾矣。磬師既云教燕樂之鐘磬，而今注又云教之者，待祭而用之，房中及燕則無鐘磬也，其爲詞亦曲矣。其餘皆如諸侯燕其臣之禮。

右媵爵

諸侯燕王聘大夫禮 闕。今採國語記于左。

〔記〕國語：襄王使宰文公、內史興賜晉文公命，饗醴餞皆如公命侯伯之禮，而加之以燕好。如公之禮，蓋上公三燕也。餘義詳饗王聘大夫。

諸侯相燕禮 闕。今採周禮記于左。

〔記〕掌客：上公三燕，侯伯再燕，子男一燕。

王燕大夫禮 闕。說見食禮。

王燕諸侯禮 闕。今採周禮記于左。燕國賓、牧伯放此。

〔記〕掌客：王燕則諸侯毛。燕禮以齒，饗禮以爵。

王燕國賓禮 見上。

王燕牧伯禮 見上。

諸侯養庶老禮 按養老，虞以燕禮，夏以饗禮，殷以食禮，周兼用之，故諸養老禮今次于饗食燕禮之後云。

諸侯養國老禮

王養庶老禮

王養國老禮

王養三老五更禮 以上禮並闕。今遵朱子通解補禮記文王世子、天子視學以下經文如左，而列凡記

義于後但據其經文乃視學已畢因行養老禮之本末而其禮則不可悉考矣

天子視學大昕鼓徵此首言將視學而徵士也義詳下文餘並放此眾至然後天子至乃命有司行事興秩節祭先師先聖焉有司卒事反命此言既視學而反命也適東序釋奠于先老遂設三老五更羣老之席位適饌省醴養老之珍具遂發咏焉退修之此以下言養老之禮而先言其饌以致其養也反登歌清廟既歌而語下管象舞大武此總言歌舞與求其教也有司告以樂闋王乃命公侯伯子男及羣吏反養老幼于東序此終言命邦國以廣行其禮也王氏曰幼字衍通解曰以上乃古天子視學養老以合諸侯羣吏之法其全經無考今因例義而總之于上其下乃列傳義令學者知經傳本末也

傳禮記文王世子天子視學大昕鼓徵所以警眾也昕音欣。大昕旦明日將出也徵召也擊鼓以召眾也警猶振也起也周禮凡用樂大胥以鼓徵學士是也。疏曰凡用樂謂仲春合舞季春合樂仲秋合聲之屬也眾至然後天子至乃命有司行事興秩節祭先師先聖焉有司卒事反命始之養也興舉秩常也使有司攝其事舉常禮祭先師先聖也不親祭之者視學觀禮耳非正祭先師先聖也反命告祭畢也凡大合樂必遂養老是以祭畢始往養也。注曰言始始立學也疏曰時天子視學在虞庠之中有司釋奠既畢天子乃從虞庠入反于國明日乃之東序而養老故云始之養也愚按始猶乃也視學畢始往東序養老即所謂大合樂必遂養老也此于文義相承甚明注以始為始立學疏又以為其日反國明日乃之東序養老文失之矣詳見禮記章義適東序釋奠于先老遂設三老五更羣老之席位適饌省醴養老之珍具遂發咏焉退修之以孝養也注曰三老席位如鄉飲酒之賓五更如其介羣老如其眾賓發咏謂以樂納賓退修謂迎而獻醴也疏曰周立虞夏商之學又立大學于東郊謂之東膠立小學于西郊謂之虞庠天子視學于東郊但行養老之禮其始立學則親釋奠于先世之老既畢然後設三老五更羣老之席位若非始立學則不設奠于先老也三老五更注謂皆年老更事致仕者老更各一人名以三五取象三

辰五星也蔡邕則讀更字為叟又謂三老為三人五更為五人其說不同設席之位鄉飲酒注賓席牖前南面介席西階上東面眾賓席賓之西南面各特焉是也按大射賓入及庭奏肆夏養老尊故用兩君敵禮入門即奏肆夏仲尼燕居入門而縣興是也退修謂三老五更入而即位西階下天子乃迎酌醴獻之也通解曰珍謂八珍反登歌清廟既歌而語以成之也言父子君臣長幼之道合德音之致禮之大者也注曰反謂獻畢皆反而就席登歌謂升工于西階上歌清廟以樂之也既歌而語謂正歌備而旅酬因說經常之大道合詩樂德音之至極以成大禮也鄉射記古者于旅也語是也下管象舞大武大合眾以事達有神興有德也注曰象周武王之樂詩維清奏象舞是也謂堂下以管播其聲又為之舞而大合眾學士以事其神以昭格神明興起德行也正君臣之位貴賤之等焉而上下之義行矣此承上二節而言也。疏曰文王清廟之詩為君父武王象舞之詩為臣子清廟在上管象在下君臣之位貴賤之等其義所以行也有司告以樂闋王乃命公侯伯子男及羣吏曰反養老幼于東序終之以仁也注曰闋終也謂無算樂時也王于燕末而命朝會之君臣各反而養老孝經說所謂侯牧師于國官吏勸于朝州里勸于邑是也疏曰勸仰慕也是故聖人之記事也慮之以大愛之以敬行之以禮修之以孝養紀之以義終之以仁是故古之人一舉事而眾皆知其德之備也記事注謂後王養老亦記序前代之事也本孝弟之謂大勸省視之謂敬躬迎拜之謂禮親獻薦之謂養廣孝養之謂仁行禮以上總言之以下則指言之也

記王制有虞氏養國老于上庠養庶老于下庠夏后氏養國老于東序養庶老于西序殷人養國老于右學養庶老于左學周人養國老于東膠養庶老于虞庠此歷言養國老庶老之與地也義詳禮記章義有虞氏深衣而養老夏后氏燕衣而養老殷人縞衣而養老周人玄衣而養老此又歷言養老之與服也亦詳章義凡養老有虞氏以燕禮夏后氏以

饗禮殷人以食禮周人修而兼用之。此遡言前代養老之異禮而周制特備也。疏曰燕禮者折俎而無飯行一獻之禮脫屨升堂坐飲至醉貴燕安也其禮二燕同姓逮于夜一也燕異姓讓而止二也饗禮者體薦而不食爵盈而不飲立不坐獻畢而止致敬鄉也其禮四九獻一也折俎二也體委三也無酌數四也食禮者牲牢具酒設而不飲爼牲體以飯重簡質也其禮二禮食一也燕食二也周兼修三代之禮春夏用虞夏禮秋冬用殷禮文極備也養致仕之老當用正燕正饗正食之禮養死事之老則用異姓之燕折俎之饗燕食之食而已飲是清虛陽氣之象食是形質陰體之義故陽用春夏陰用秋冬也愚按四饗之禮九獻用房烝以侍二公所謂王公立飫則有房烝也折俎卽殽烝禮行三獻以侍卿所謂宴饗則有殽烝及得飲不過三獻也體委近于房烝但外諸來見坐之門外以牲體委之所謂舌人體委與之也無酌數者酒殽勞之無定數以侍士庶子老孤之屬也據此看國老之養卿當折俎三獻不得兼用房烝九獻之禮老孤士庶子共其酒無酌數亦豈用折俎三獻之禮予老更當如卿大夫庶老士庶子當如老孤疏並未詳學者深體味之可見文王世子凡大合樂必遂養老。此以下約言周制養老之禮也。注曰大合樂謂春入學舍菜合舞秋頒學合聲也凡祭與養老乞言合語之禮皆小學正教之于東序語說命乞言皆大樂正授數。注曰養老乞言養人之賢者因從乞善言可行者也合語謂飲射之屬之語鄉射記古者于旅也語是也數篇數也疏曰于旅也語謂鄉射鄉飲及大射燕射旅酬之時皆合語耳其實祭及養老亦皆合語詩楚茨笑語卒獲箋云古者于旅也語是也愚按乞言猶今言求教合語猶今言衆論合語是自相語說乞言則因乞而言須詔使乞之故下文云語說命乞言也祭則有合語而養老兼有乞言經言祭與養老而注引飲射以明之者賓與祭一也內則凡養老五帝憲三王有乞言。此以下又析言養老之異禮也憲法也法其德行也有讀爲又又從之求善言也五帝憲養氣體而不乞言有善則記之爲惇史三王亦憲既養而後乞言亦微其禮皆有惇史。惇猶厚也微其禮者求而不迫也王制五十養于鄉六十養于國七十養于學達于諸侯八十拜君命一坐再至瞽亦如之九十使人受。此遡言五十以上養老之異地也鄉國皆謂小學學大學也達者王侯同也一坐再至者耄年不堪來學受養君乃命以其禮就致之而其受命不能再拜但一跪于地首再至地也使人受則又耄不能親受矣瞽亦如之者爲其無見也五十異粻六十宿肉七十貳膳八十常珍九十飲食不離寢膳飲從于遊可也此以下因養老而推言五十以上凡老者之所以當養也宿肉豫之貳膳副之常珍美之也不離寢內無求從于遊外無缺也此言凡所養之以年異也五十始衰六十非肉不飽七十非帛不煖八十非人不煖九十雖得人不煖矣此又言凡所養與服與侍之以年異也五十杖于家六十杖于鄉七十杖于國八十杖于朝九十者天子欲有問焉則就其室以珍從此又言扶杖之禮之以年異也七十不俟朝八十月告存九十日有秩此言入朝居室之禮之以年異也。疏曰入門至朝位君出揖之卽退不待朝事畢也周禮司士職孤特揖大夫以其等旅揖士旁三揖注云公卿大夫始入門皆北面東上王揖之乃就位若老者則卽退也注曰秩常也告存則月致膳矣有秩又日有常膳也五十不從力政六十不與服戎七十不與賓客之事八十齊喪之事不及也力政役事也服戎軍事也齊喪謂齊衰以下喪此又言役職之以年異也五十而爵六十不親學七十致政惟衰麻爲喪爵謂命爲大夫不親學謂不能備弟子禮也惟衰麻禮不及矣此又言禮命之以年異也凡三王養老皆引年八十者一子不從政九十者其家不從政廢疾非人不養者一人不從政引年謂老者衆不可皆養養說因各于其家復除之也此又因養老而推言八十以上之有與相養也老而無子者謂之獨老而無妻者謂之矜老而無夫者謂之寡幼而無父者謂之孤此四者天民之窮而無告者也皆有常餼矜鰥同此又因養老而極言窮民之尤當養也父之齒隨行兄之齒鴈行輕任并重任分斑白者不提挈此又因養老而備言恤老之不但養也隨行在後鴈行在旁輕并重分皆以與少者也斑白不提挈則重輕皆無任矣君子耆老不徒

儀禮　燕禮附　卷六

行庶人耆老不徒食。此又因養老而別言國老庶老之名有等也徒猶空也徒行謂無車徒食謂無肉。

祭義天子巡守諸侯待于境先見百年者注曰問其國君以百年者所在而先見之也。八十九十者東行西行者不敢過西行東行者不敢過欲言政者君就之可也。不敢過者注謂道經之則見之也通解謂不敢分道而過必避之也欲言政謂君也壹命齒于鄉里再命齒于族三命而不齒族有七十者弗敢先注曰此謂鄉射飲酒時也三命不齒者謂不以齒為位特席之于賓東也猶不敢先者謂餘一人舉觶乃入也疏曰按鄉飲及鄉射無一命再命之文此文出周禮黨正而云鄉射飲酒者鄉大夫總正齒位但文不備耳從族無七十者三命亦至此時乃入今特云族有七十者恐謂三命不齒于族同先之故云爾也愚按此乃言齒不齒之通例而黨正禮亦以之耳不粘說乃是七十者不有大故不入朝若有大故而入君必與之揖讓而後入大故謂有大事當入也此以上又因養老而備言百年以下之遇有加禮也曲禮大夫七十而致事

若不得謝則必賜之几杖謝之言辭猶言致事也行役以婦人適四方乘安車行役猶言服事婦人事尤諳也。疏曰安車庾蔚云若漢世為一馬而坐乘也熊氏云按書傳致仕者以朝乘車輲輪是也通解曰按輲與輇同淳專反蒲車下庳輪無輻自稱曰老夫于其國則稱名注曰稱老夫明君尊賢也春秋傳曰老夫耄矣其國稱名者猶君臣也愚按對鄰君稱老夫于文越國而問是也鄭謂之武見其君稱老夫不名是為越禮注特引以証老夫之稱耳越國而問焉必告之以其制來問以道獻之所在也故以法制告之此以上又特言七十者之歷有殊禮也

祭義食三老五更于大學天子袒而割牲執醬而饋執爵而酳冕而總干所以教諸侯之弟也是故鄉里有齒而老窮不遺強不犯弱眾不暴寡此由大學來者也。食音嗣大音泰酳音胤割牲以制俎實也執食則漱以醬故饋之已食則漱以飲故酳之總干敬謹之貌或曰謂親率樂舞以侑食也老者雖窮而眾弱且不遺忽況其他

矜其言教化之入人深也。按養老之禮似未耳然其禮不但擬于祖禰而直比于享祀以祖而割牲之屬推之可見故王制有虞氏皇而祭深衣而養老以及周人冕而祭玄衣而養老凡四代養老之禮皆與祭通文而文王世子亦並云凡祭與養老乞言合語之禮又凡天子侯視學釋奠訖必遂養老于此見聖王敬老尚齒直以尊祖敬宗之禮臨之而其義通以至矣今養老禮雖亡誠以饗食燕兼用之制通之祭學之義則雖謂其禮今尚存可也學者詳之家語哀公問于孔子曰二三大夫皆勸寡人使隆敬于高年何也孔子對曰君及此言將天下實賴之豈唯魯哉。此章備見禮記祭義但無此問答始末耳義詳章義今註其畧

昔者有虞氏貴德而尚齒夏后氏貴爵而尚齒殷人貴富而尚齒周人貴親而尚齒虞夏殷周天下之盛王也未有遺年者年之貴乎天下久矣次乎事親也。禮記祭義同遺棄也是故朝廷同爵則尚齒七十杖于朝君問則席八十不俟朝君問則就之而弟達乎

朝廷矣。祭義作而尚齒餘並同席坐席也行肩而不併不錯則隨見老者則車徒辟斑白者不以其任行乎道路而弟達乎道路矣。祭義同錯即鴈行也居鄉以齒而老窮不遺強不犯弱眾不暴寡而弟達乎州巷矣。祭義同古之道五十不為甸徒頒禽隆諸長者而弟達乎獀狩矣祭義同不為甸徒役除其役也軍旅什伍同爵則尚齒而弟達乎軍旅矣。祭義同孝弟發諸朝廷行乎道路至乎州巷放乎獀狩修乎軍旅眾以義死之而弗敢犯也。祭義同死之謂死守其義而不變也公曰善哉。

孝尚齒大傳齊宣王問于淳子曰寡人欲行孝弟之行為之有道乎。淳子名衛樂正子弟子淳子曰昔者衛聞之樂正子曰文王之治岐也五十者杖于家六十者杖于鄉此言待五十六十者也七十者杖于國

見君揖杖八十者杖于朝見君揖杖君曰趨見客無俟朝以朝乘車輲輪御爲僕送至于家而孝弟之行義達于諸侯云見客揖杖也明不臣也不俟朝見前乘車謂安車輲輪所以安也御君之御也此言待七十八十者也九十杖而朝見君建杖君曰趨見毋俟朝以朝車送之舍大子重饗燕卜筮巫醫御于前祝咽祝哽以食乘車輲輪胥與就膳徹送至于家君如有欲問明日就其室以珍從而孝弟之義達于四海朝建樹也朝車則不止安車矣舍舍館也重之爲言猶敬也敬之而饗以饗禮也御侍也卜筮巫醫皆以供事也祝猶告也胥相也就猶備也先備車御俟饗罷而送之也珍八珍也此言待九十者也此文王之治岐也君如欲行孝弟之大義蓋反文王之治岐也反復

儀禮經傳內編卷七　　姜兆錫註疏參義

賓射之禮一之四　此周禮所謂以賓射之禮親故舊朋友也○按與賓燕而射賓射即燕射也不云燕射而云賓射者凡饗與食無射而燕與飲皆有射言燕恐不兼飲故言賓射以該之也然則其云以親故舊朋友何也賓而爲故舊朋友誼彌切燕而爲射情彌篤故親故舊朋友以之言親故舊朋友而凡當賓禮而親之者具其中矣詳見侯國族飲酒禮

士大夫故舊朋友射禮　見下

諸侯故舊朋友射禮　見下

王故舊朋友射禮　賓射自王下達而今大夫侯王禮並闕惟本經燕禮及周禮雅詩畧可推其意耳姑採備記于左

記　本經燕禮若射則大射正爲司射如鄉射之禮　按賓射亦燕而射也但一燕其臣與客使而射一燕其故舊朋友而射爲異耳　周禮牛人饗食賓射共其膳牲之牛　鎛師饗食賓射鼓其金奏之樂　眡瞭賓射皆奏其鍾鼓　典庸器帥其屬而設筍虡陳庸器　按饗食無射燕則有射故賓射即燕射而將射必先陳鼎俎設音樂而爲燕也　詩賓筵大侯既抗弓矢斯張射夫既同獻爾發功發彼有的以祈爾爵　抗猶張也發功謂發矢之功也賓射禮亦多矣如行葦射在宗人車攻射在侯氏而故舊朋友其大也況若懿親元勳之屬其爲朋舊又二而一者哉

侯國州射禮

王國州射禮　此周禮州長與民習射之禮而侯國之州長亦如之也其禮闕與同並不可考今將周禮州長職記于左

記　周禮州長春秋以禮會民而射于州序　義見州飲酒禮

侯國鄉射禮　此周禮鄉大夫既賓賢能退與衆庶習射之禮而侯國之鄉大夫亦如之也舊誤爲州長習射

者非○按記古者卿大夫士之射也必先行鄉飲酒之禮二禮器同但中增射儀各章耳今以二禮參看其文與義並同及文小有衍縮而義亦同者皆不贅釋而特釋其異者于左學者詳之

鄉射之禮主人戒賓賓出迎再拜主人答再拜鄉飲篇首有謀賓介節其戒賓云賓拜辱主人答拜並與此異○注曰主人謂州長也鄉大夫若在焉則主以鄉大夫矣出不拜辱者方習民以禮樂不主爲賓已也州禮鄉大夫獻賢能之書于王退而以鄉射之禮五物詢衆庶諸侯之鄉大夫既貢士于其君亦如之故有此禮也疏曰按大射前三日宰夫戒宰及司馬此不言日數者鄉射先行鄉飲酒鄉飲酒戒賓與飲酒同日則此戒賓與射亦同日也又鄉大夫是諸侯之鄉大夫則州長亦諸侯之州長是以經云釋獲者執鹿中而記云士鹿中也若天子之州長則中大夫爲之矣五物詢衆庶周禮鄉大夫職文按周禮五物一曰和二曰容三曰主皮四曰和容五曰興舞彼注云和載六德容包六行也主皮和容與舞則六藝中之射及禮樂與當射之時民必觀焉因詢之也愚按周禮鄉大夫賓賢能訖退而習射今謂此爲鄉大夫習射之禮而州長放此則可謂此是州長習射之禮而臨以鄉大夫則因主以鄉大夫也蓋失之矣至所釋五物之義雖甚大但此賓賢能之後

方思合民儲材豈能遽繩以備德耶考馬融論語注引此一曰和志節此和也言其平心志也二曰和容節此容也言其和威儀也三曰主皮與此同文言其審正鵠也四曰和頌古容頌通言其合音節也五曰興舞與此同文言其中舞蹈也其說皆本射以推于合義爲安竊謂詢五物之訓當以此正之　乃請賓禮辭許主人再拜賓答再拜鄉飲請下叠一賓字義同後凡文與義同者不復釋但曰見鄉飲惟文與義並異者釋之○注曰請者告賓以射事也　主人退賓送再拜鄉飲云賓拜辱○注曰退還射宮省錄射事也疏曰射宮者鄉庠州序是也省錄射事即下文張侯等是也　無介鄉飲云介亦如之○注曰雖先飲酒主于射其序賓之禮器也愚按無介對鄉飲有介而言也

不記大夫與則公士爲賓與去聲○注曰公士爲賓不敢使鄉人加尊于大夫也公士在官之士若鄉飲賓主則用處士也疏曰據此鄉射使鄉處士之無爵命者爲賓而有大夫來則不可以鄉人加于大夫故易使公士爲賓也若鄉飲酒貢士則有大夫來不易以其賓擬貢故也處士即君子者也　使能不宿戒義見鄉飲

右戒賓

乃席賓南面東上衆賓之席繼而西席主人于阼階上西面鄉飲云乃席賓主人衆賓之席皆不屬焉○賓席猶鄉飲之牖間南面衆賓猶其賓席之西主人猶阼階西面也但無介耳○注曰不干屬間南面者此射于序也言繼者甫習衆庶未有所殊別也疏曰此射于序鄉飲酒于庠庠有室而序無室無室則無戶牖設席亦當戶牖之處耳言東上亦主人在東故席端在東耳不得以曲禮席南向北向西方爲上解之也繼而西則未有別若鄉飲酒衆賓之席不屬彼與賢能有別也愚按彼相繼而不相屬蓋互見之文非有別不別之分也鄉飲論之詳矣雖州長射于州序而經堂序並言豈但序乎　尊于賓席之東兩壺斯禁左玄酒皆加勺篚在其南東肆鄉飲云尊于房戶間餘並文異義同○尊于賓席東猶言房戶間也○注曰設尊者北面東曰右西曰左疏曰大夫用棜士用禁斯禁卽棜也州長是士應言禁而言斯禁者其中兼有鄉大夫禮故言斯禁與鄉飲酒同也左玄酒據人設尊北面故西爲左若以南面爲正則地道尊右西爲右當云玄酒在右也　設洗于阼階東南南北以堂深東西當東榮水在洗東篚在洗西南肆同鄉飲後凡文義並同者放此皆不釋惟義互見者釋之　縣于洗

東北西面鄉飲記磬階間縮霤○注曰此縣蓋謂磬也縣于東方避射位也祇縣磬者半天子之士無鍾也疏曰謂縣爲磬者對大射之縣鍾磬鎛具有也縣東方以避射位若鄉飲酒無射事則縣于階間矣按周禮小胥職王宮縣諸侯軒縣大夫判縣士特縣凡縣鍾磬半爲堵全爲肆而侯之卿大夫士則半王之卿大夫士蓋王之卿大夫判縣者東西相各有鍾磬爲肆若侯之卿大夫判縣半之則分一肆于兩相東縣磬西縣鍾爲堵也又王之士特縣者東相有鍾與磬若侯之士特縣半之則但縣磬而已此兼鄉大夫詢衆庶當爲判縣而總云半天子之士特縣無鐘者方以禮樂化士雖大夫亦同士禮也

不記尊綌冪賓至徹之疏曰凡醴皆不用冪質故也士冠士昏禮醴賓贊禮婦及聘禮禮賓凡用醴皆無冪是也然用酒亦無冪者從禮于之質也或以尊獻[illegible]則無冪者燕禮君尊兩方壺有冪士旅食兩圜壺則無冪昏禮[illegible]婦尊于室內有冪媵御尊于房戶外則無冪是也鄉飲酒鄉射有冪者無所厭故也賓至徹者未至恐塵加賓至則徹不復用也燕禮君命徹冪未命不徹者君尊久設恐塵重覆之也　蒲筵緇布純疏曰此與鄉人習禮也雖公卿之尊無加席也鄭注周禮云鋪陳曰筵藉之曰席其言筵席通但在地爲筵取鋪陳之義在上爲席取示藉之義耳通解曰按鄭注周禮筵

席二字但謂一物而二名耳熊說非是西序之席北上注曰北上者衆賓統于賓也疏曰衆賓之席繼賓而西面南東上今蓋謂衆賓有東面者則北上依記之也

右設位

乃張侯下綱不及地武不繫左下綱中掩束之中如字此章為射設也鄉飲無○注曰侯謂所射布也綱持舌繩也武迹也中人之迹尺二寸侯象人綱象足是以取數也掩束之者事未至也疏曰云中人之迹尺二寸無正文淺禮云五武成步步六尺據此而言也按梓人職上下綱出舌一尋注云象人張手足之節也侯下舌半上舌而綱皆出舌一等上廣下狹象人張足六尺張臂八尺然下綱象足是以取武為數也左下綱以西畔而言也按下記東方謂之右个注云侯以向堂為面也則左乃西也愚按中掩束之者以左下綱不繫因自其左而向右斜攝之以掩其中而束之也此中字即記侯中之中音釋誤丁仲反而注又未訓故誤參之乏參侯道居侯黨之一西五步注曰容謂之乏以為獲者禦矢也侯道五十步凡三十丈而乏去侯北十丈西三丈也疏曰黨謂旁也在侯西北邪向之故以旁言也乏參侯道居侯黨之一

者謂將侯道三分之一居侯旁之一計侯道凡三十丈而乏之所居凡十丈也西五步者乏之所居去侯十丈據侯道之正北而落西五步凡三丈即所謂邪向之也云容謂之乏者乏以革為之可以容身故名容射人職三射三容是也其云乏者謂矢至此力乏矣故名乏也獲者謂居侯問唱獲者也恐矢至其身故作此以禦矢矣乏去侯遠近如此者一去侯十丈得避矢二去堂二十丈得聞唱獲聲是其節也

本記凡侯天子熊侯白質諸侯麋侯赤質大夫布侯畫以虎豹士布侯畫以鹿豕凡畫者丹質注曰此所謂獸侯也燕射則張之鄉射及賓射當張采侯二正而記此者天子諸侯之燕射各以其鄉射之禮而張此侯也白質赤質皆謂采其地其地不采者白布也熊麋虎豹鹿豕皆正面畫其頭象于正鵠之處耳其畫皆毛物之凡畫者丹質者賓射燕射之侯皆畫雲氣于側以為飾而先以丹采其地也丹淺于赤愚按注說有合有離據所稱此謂獸侯同本考工記梓人職之文所稱王侯之燕射各以其鄉射之禮而張此侯則又本此經燕禮之文凡此皆于義合而所稱鄉射及賓射當張采侯二正則皆周禮射人職司裘職之文又稱賓射燕射之侯皆畫雲氣于側而先以丹采其地則更背本記之文凡此皆于義離也按周禮王有大射燕射之二禮而其大射燕射各有王射賓射之二節愚已嘗考各職辨之詳周禮而注初未審其義謬以大射燕射之禮與賓射分為三禮而又臆分三侯以附之則汰以率者益甚矣考射人職王以六耦射三侯樂以騶虞九節五正諸侯以四耦射二侯樂以貍首七節三正大夫以三耦射一侯樂以采蘋五節二正士以一耦射豻侯樂以采蘩五節二正所謂三侯二侯一侯者言射侯而其謂五正三正二正者言樂節而非言射侯也正讀去聲乃正稱之正樂先歌以職後歌以射而以聽為正也司裘職王大射則共虎侯熊侯豹侯設其鵠諸侯則共熊侯豹侯卿大夫則共麋侯皆設其鵠所謂熊虎豹者即王以六耦射三侯而熊豹者即諸侯以四耦射二侯麋者即卿大夫以三耦射一侯其不言士者士以一耦射豻侯豻侯賦也二職之符合如此如之何率以五正三正二正為五采三采二采之侯而因以當王三侯諸侯二侯卿大夫一侯之數也且考工記梓人職云張皮侯而設鵠則春以功張五采之侯則達閑鵠張獸侯則王以息燕據此則所謂張皮侯而設鵠者固即司裘所掌之各侯諸侯獻功王與之大射而射人治其法儀者也五采之侯自是采達人之義而獸侯則王以之息燕制起于上而用達于下故注本此而言也又如之何以采達人儐諸

侯之二禮混而為一而率以五正三正二正者當之也據本記白質為天子之熊侯赤質為諸侯之麋侯則丹質當屬大夫士虎豹鹿豕之侯而注又以為凡畫賓射燕射之侯皆先以丹采其地是更何說耶夫經云凡者凡大夫與士非并凡王侯也亦明矣文義之顯者尚率為之詞又何怪其以五正三正二正之節率訓為五采三采二采之侯以滋之誤乎與附傳以亂經寧本經以正傳韋考禮者辭之

鄉侯上个五尋中十尺上个謂侯之上廣也八尺曰尋中謂侯中之正方也上廣凡四丈即梓人所謂上兩个與其身三中方凡一丈即梓人所謂廣與崇方也侯道五十弓弓二寸以為侯中倍中以為躬倍躬以為左右舌下舌半上舌五十弓弓二寸言侯中所取數也即所謂十尺也躬謂侯中之上與下也倍躬者上與上各倍之也上下并其中有躬之象即梓人所謂其身而長凡三丈也左右舌謂躬之兩旁也言其左右出若人之舒舌也上舌廣四丈所謂上兩个與其身三下舌半上舌廣二丈所謂下兩个半之也上廣四丈而下舌乃止半上舌者侯象人形上个象臂下个象足計中人之身張臂八尺張足六尺此為象也舊說廣崇布數頗誤故謹正之

右張侯

欽定主人朝服乃速賓賓朝服出迎再拜主人答再拜退賓送再拜（鄉飲無兩朝服字云賓拜辱○注曰戒賓不言服速賓乃言朝服者射輕于鄉飲戒時但玄端也疏曰按鄉飲酒賓禮重戒與速賓俱朝服記云鄉朝服而謀賓介可見也此習禮輕故戒時玄端各時乃朝服公食大夫賓朝服即位于大門外注云于是朝服則初時玄端也故知此亦戒時玄端矣）賓及衆賓遂從之（同鄉飲）

本記其牲狗也亨于堂東北（見鄉飲）

右速賓

及門主人一相出迎于門外再拜賓答再拜揖衆賓（同鄉飲但本篇無介故但不言耳）主人以賓揖先入賓厭衆賓衆賓皆入門左東面北上賓少進（鄉飲禮無東面字及賓少進句○注曰以猶與也少進差在前也）主人以賓三揖皆行及階三

讓主人升一等賓升主人阼階上當楣北面再拜賓西階上當楣北面答再拜（鄉飲無皆行二字一等二字○注曰三讓而主人先升一等賓不俱升者賓客之道進宜難也疏曰皆行謂賓主既行衆賓亦行也）

本記立者東面北上（注曰立者謂賓黨也疏曰此謂一命及不命來觀禮者與堂下衆賓並皆東面北上而立也）

右迎賓

主人取爵于上篚以降賓降（鄉飲無上字）主人阼階前西面坐奠爵興辭降賓對（鄉飲云坐奠爵于階前）主人坐取爵興適洗南面坐奠爵于篚下盥洗賓進東北面辭洗（同鄉飲）主人坐奠爵于篚興對賓反位（鄉飲云復位當西序東面）主人卒洗壹揖壹讓以賓升賓西階上北面拜洗主人阼

階上北面奠爵遂答拜（鄉飲主人之下有坐取爵沃洗者西北面九字拜上有遂字）乃降賓降主人辭降賓對（鄉飲云降盥）主人卒盥壹揖壹讓升賓升西階上疑立（鄉飲卒盥上有復位當西序何餘亦小異）主人坐取爵實之賓席之前西北面獻賓賓西階上北面拜主人少退（鄉飲無升字北面字○疏曰此賓乃是鄉民猶言獻者此獻直是進物而已言獻進之也）賓進受爵于席前復位主人阼階上拜送爵賓少退（見鄉飲）薦脯醢賓升席自西方乃設折俎主人阼階東疑立（見鄉飲）賓坐左執爵右祭脯醢（見鄉飲）奠爵于薦西興取肺坐絕祭尚左手嚌之（鄉飲云右手取肺郤左手執本坐弗繚右絕末以祭此不同者士禮但絕祭與大夫以上禮繚祭不同也）興加于俎坐挩手執爵遂祭酒興席末坐啐酒（見鄉飲）降席坐奠爵拜告旨執爵興主人阼階上答拜（同鄉飲）賓西階上北面坐卒爵興坐奠爵遂拜執

爵興主人阼階上答拜（同鄉飲）

本記凡獻用爵其他用觶（注見鄉飲）凡舉爵三作而不徒爵（注見鄉飲）薦脯用籩五膱祭半膱橫于上醢以豆出自東房膱長尺二寸（膱音職○鄉飲記云薦脯五挺橫祭于其上出自左房○注曰脯用籩籩宜乾物也醢以豆豆宜濡物也膱猶鄉飲記所云脡也為記者異耳疏曰豆宜濡物而王制云一為乾豆者醢人注云作醢及臡者必先膊乾其肉乃細莝之雜以粱麴及鹽漬以美酒塗置甀中百日則成矣是乾以為豆實也愚按左房即東房也自南面言之東曰左西曰右）俎由東壁自西階升（注見鄉飲）賓俎脊脅肩肺主人俎脊脅臂肺肺皆離皆右體也進腠（注見鄉飲今録義互見者于左○離猶𠜝也腠膚理也進理謂前其本也右體周所貴也○疏曰少儀云牛羊之肺離而不提心注云提猶絕也進腠與公食大夫禮同乃生人之食法少牢進下乃鬼神之食法云右體周所貴者左體殷所貴也）以爵拜者不徒作（注見鄉飲）

右主人獻賓

賓以虛爵降。主人降。鄉飲云賓降洗○注曰以爵降亦將洗以酬主人也 賓西階前東面坐奠爵于篚下。興盥洗。主人阼階之東南面辭洗。鄉飲無奠爵于篚下五字 賓坐奠爵于篚。興對。主人反位。鄉飲云主人復阼階東西面 賓卒洗。揖讓如初升。主人拜洗。賓答拜。鄉飲卒洗之上有東北面盥坐取爵句 興降盥如主人之禮。見鄉飲 賓升實爵主人之席前東南面酢主人。主人阼階上拜。賓少退。見鄉飲 主人進受爵復位。賓西階上拜送爵。見鄉飲 薦脯醢。主人升席自北方。乃設折俎。見鄉飲 如賓禮不告旨。鄉飲云祭如賓禮 自席前適阼階上北面坐卒爵興坐奠爵遂拜執爵興。賓西階上北面答拜。鄉飲無北面二字 主人坐奠爵于序端阼階上再拜崇酒。賓西階上答再拜。鄉飲云北面再拜崇酒末但云答拜無再字○疏曰奠爵于序端鄉飲擬酬賓訖取以獻介此擬酬賓訖取以獻衆賓也

右賓酢主人

主人坐取觶于篚以降。賓降。主人奠觶辭降。賓對東面立。主人坐取觶洗。賓不辭洗。鄉飲云賓不辭洗立當西序東面 卒洗揖讓升。賓西階上疑立。主人實觶酬之阼階上北面坐奠觶遂拜執觶興。賓西階上北面答拜。鄉飲云賓答拜上無北面二字 主人坐祭遂飲卒觶興坐奠觶遂拜執觶興。賓西階上北面答拜。鄉飲首無主人二字答拜上亦無北面二字 主人降洗。賓降辭如獻禮升不拜洗。賓西階上立。見鄉飲 主人實觶賓之席前北面。賓西階上拜。主人坐奠觶于薦西。賓辭坐取觶以興反位。鄉飲云西階上

拜主人少退卒拜進末云取觶復位 主人阼階上拜送賓北面坐奠觶于薦東反位。見鄉飲

右主人酬賓

主人揖降。賓降東面立于西階西當西序。鄉飲云賓降立于階西東面義亦同但彼主人將與介爲禮而賓降此則主人將與衆賓爲禮而賓降耳 主人西南面三拜衆賓。衆賓皆答一拜。同鄉飲 主人揖升坐取爵于序端降洗升實爵西階上獻衆賓。鄉飲云取爵于西楹下盡亦序端也 衆賓之長升拜受者三人。主人拜送。同鄉飲 坐祭立飲不拜既爵授主人爵降復位。同鄉飲 衆賓皆不拜受爵坐祭立飲。見鄉飲 每一人獻則薦諸其席。同鄉飲 衆賓辯有脯醢。同鄉飲 主人以虛爵降奠于篚。見鄉飲

本記衆賓之長一人辭洗如賓禮。見鄉飲 樂正與立者齒。同鄉飲

右獻衆賓

揖讓升。賓厭衆賓升。衆賓皆升就席。鄉飲多賓厭介句 一人洗舉觶于賓升實觶西階上坐奠觶拜執觶興。賓席末答拜。見鄉飲 舉觶者坐祭遂飲卒觶興坐奠觶拜執觶興。賓答拜。鄉飲無舉觶者三字義同 降洗升實之西階上北面。賓拜。舉觶者進坐奠觶于薦西。賓辭坐取以興。舉觶者西階上拜送。鄉飲進字上無舉觶者三字 賓反奠于其所。舉觶者降。鄉飲云賓坐奠觶于其所

右一人舉觶

大夫若有遵者則入門左。鄉飲遵入之文錯簡于禮畢後今以此篇正之但其禮與此篇頗異又鄉飲遵

衆諸公此以下及篇末皆不言諸公亦未詳或曰賓賢禮重故辭以公而習射禮輕故公不辭也○注曰大夫謂鄉人爲大夫而來觀禮者也非鄉人禮亦然主于鄉人耳疏曰非鄉人禮亦然者同是鄉之大夫禮無異故也　主人降賓及衆賓皆降復初位主人揖讓以大夫升拜至大夫答拜以猶與也○注曰主人降迎大夫于門內也不出門別于賓也皆復初位者不敢居堂俟大夫入也初位謂門內東面也疏曰前迎賓時賓衆賓皆入門左東面北上是也主人以爵降大夫降主人辭降大夫辭洗如賓禮賓見章獻席于尊東升不拜洗注曰尊東明與賓夾尊也不言東上統于尊也疏曰前云尊于賓席之東則賓在尊西矣今大夫言席于尊東明爲賓夾尊可知也云不言東上統于尊也者此席于尊東繼尊而言下云大夫降席東南面降由下故知西上也升不拜洗大夫尊故也　主人實爵席前獻于大夫大夫西階上拜進受爵反位主人大夫之右拜送疏曰反位者大夫反西階之位也　大夫辭加席主人對不去加席去上聲○注曰辭之者謙不以已尊加賢者也不去者大夫再重席正也賓一重席而已疏曰鄉射之禮鄉人爲賓大夫

與則以公士爲賓亦選賢者爲之故云辭之者謙不以已尊加賢者也公三重大夫再重鄉飲酒文鄉人若公士爲賓皆一重故辭之也愚按大夫雖合再重若有諸公則辭而委之此不去加席以無諸公故也鄉飲禮明矣　乃薦脯醢大夫升席設折俎注曰大夫升席由東方疏曰大夫席西上升由下也愚按賓升席自西方大夫則升席自東方者大夫席于尊東故也　祭如賓禮不嚌肺不啐酒不告旨西階上卒爵拜主人答拜注曰凡所不者殺于賓餘則如賓也疏曰此外如上云不拜洗亦是殺于賓之類故云凡也

〔本記〕若有諸公則如賓禮大夫如介禮無諸公則大夫如賓禮以經不言諸公故記明之也按如記所云是禮有重輕以諸公有至否爲之衡也但經自此至篇末皆不言諸公則有諸公亦補說耳

右獻大夫

大夫降洗主人復阼階降辭如初如初如凡辭降辭洗之類○注曰將酢主人也大夫若衆則辯獻大夫長乃酢疏曰此拔一大夫而言故獻大夫即酢按有司徹主人洗爵獻長賓于西階上然後衆賓長升拜受爵宰夫贊主人酌若是以徧乃升長賓是徧獻長乃酢也愚按如初如賓辭主之特凡辭對奠拜降反之屬下文卒洗以下則明其異矣　卒洗主人盥揖讓升注曰盥者雖將酌自飲尊大夫不敢褻也愚按賓酢主賓盥賓酌此大夫酢主主自盥自酌所謂尊大夫也故禮異也　大夫授主人爵于兩楹間復位主人實爵以酢于西階上坐奠爵拜大夫答拜賓酢主則賓爲酌酢主拜賓送大夫酢主則主自酌酢主拜賓答皆亦尊大夫故異也　坐祭卒爵拜大夫答拜賓酢主有薦俎大夫酢主無薦俎者亦尊大夫故異也　主人坐奠爵于西楹南再拜崇酒大夫答拜疏曰爲士于旅乃入擬獻士故奠爵也愚按賓酢主主奠于序端阼階上此大夫酢主主奠于西楹南亦異也　主人復阼階揖降大夫降立于賓南注曰將升賓樂之也降立賓南大夫雖尊不奪人之正禮也疏曰在堂則席于尊東者大夫尊故也今欲使賓主相對行禮故降在賓下不則妨其揖讓之正禮矣愚按鄉飲禮言公如大夫入主人降迎大夫升辭之儀而餘則但云公升如賓禮大夫如介禮而已此連入之

儀繁者明與賓介禮多異也

右大夫酢

主人揖讓以賓升大夫及衆賓皆升就席衆賓前已皆獻升矣爲遵入賓衆皆降迎而此復升之也　樂　席工于西階上少東樂正先升北面立于其西鄉飲但云設席于堂廉東上樂正先升在右手相之下○注曰言少東者不欲大東避射位也疏曰燕禮注亦然燕亦容有射法也愚按此先言樂正升鄉飲先言工入盥互文　工四人二瑟瑟先相者皆左何瑟面鼓執越內弦右手相注曰瑟先賤者先也而前也鼓在前變于君也越不言執者內有弦結手入之淺也疏曰云瑟賤者按大射太師少師歌衆工瑟是瑟賤也賤者先即事故得獻亦在前矣云變于君者鄉射與大射相對大射君禮後首鄉射臣禮前首是乃君後臣前燕禮與鄉飲酒亦相對燕禮君禮而鼓鄉飲酒臣禮後首又君前臣後故云變于君也瑟體首寬尾狹其間近首鼓處越寬近尾不鼓處越孔狹是以鄉射與燕禮皆面鼓則皆云執越手入淺故也大射與鄉飲酒皆後首則皆云挎越手入深故也愚按

注疏支于君之説發鼓開首也兩之言前對後而言也鄉射禮輕于鄉飲燕禮輕于大射鄉飲賓賢大射選士其禮重矣故可鼓者皆在後士于將敬也若鄉射祇習禁燕禮祇達情而已故可鼓者皆在前以鳴豫也若如注疏所釋則變于君之義何以取乎餘義並見鄉飲酒禮

入升自西階北面東上工坐相者坐受瑟乃降見鄉飲笙入立于縣中西面鄉飲工歌鹿鳴之三獻工乃笙入笙樂南陔之三獻笙乃間歌然後合樂今不歌即笙入不笙不間即合樂禮與也注曰笙入者堂下樂相從也縣中謂磬東也疏曰知不在磬西者若磬西而西面則笙者皆磬不可也乃合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋工不興告于樂正曰正歌備注曰不歌不笙不間者志在射略于樂也不略合樂者周南召南之風鄉樂也不可略其正也昔自太王王季以至文王居岐以成王業乃宜周南召南之化刑于寡妻至于兄弟以御于家邦故謂之鄉樂用之房中以及朝廷此六篇其風化之原也是以合金石絲竹而歌之不與者瞽矇禮略也疏曰遽鄉飲酒燕禮作樂凡四節今不歌不笙不間雖有此合樂故云志在射略于樂也升歌鹿鳴以下是諸侯之樂二南是大夫士之樂故以二南爲正歌樂正告于賓乃降主人

取爵于上篚獻工鄉飲歌訖即獻工笙訖即獻笙此不歌不笙故并獻工獻笙各文在此合樂之後也注曰樂正降者堂上正樂非也降立在西階東北面疏曰告賓言歌備也云正樂者對後無算樂非正樂也射特歌騶虞是堂下非堂上故以堂上決之云降立西階東北面此無正文約堂上樂正位在西階東北面今降亦當在此也大師則爲之洗賓降主人辭降工不辭洗見鄉飲卒洗升實爵工不興左瑟一人拜受爵主人阼階上拜送爵鄉飲無卒洗升實爵句薦脯醢使人相祭工飲不拜既爵授主人爵同鄉飲衆工不拜受爵祭飲辯有脯醢不祭同鄉飲不洗遂獻笙于西階上注曰笙賤雖君賜猶不洗也疏曰工位在上君賜之太師則爲之洗笙位在下正使君賜之笙人猶不爲洗也况衆笙乎笙一人拜于下盡階不升堂受爵主人拜送爵階前坐祭立飲不拜既爵升授主人爵同鄉飲衆笙不拜受爵坐祭立飲辯有脯醢不祭見鄉飲主人以爵降奠于篚反升就席鄉飲無此節○注曰亦揖讓以賓升衆賓皆升也疏曰前其大夫行禮訖主人揖讓以賓升大夫及衆賓皆升就席此亦然也

本記三笙一和而成聲笙和去聲○注曰三人吹笙一人吹和凡四人也爾雅云笙小者謂之和獻工與笙取爵于上篚既獻奠于下篚其笙則獻諸西階上見鄉飲

右樂賓

主人降席自南方側降作相爲司正同鄉飲司正禮辭許諾主人再拜司正答拜見鄉飲

右立司正

主人升就席司正洗觶升自西階由楹內適阼階上北面受命于主人西階上北面請安于賓賓禮辭許鄉飲無由楹內適四字餘多文與義同○注曰楹內西楹北也請安于賓傳主人之命也疏曰受命謂受主人請安賓之命也司正告于主人遂立于楹間

以相拜主人阼階上再拜賓西階上答再拜皆揖就席鄉飲司正立于楹間以相拜在賓答拜之下司正實觶降自西階中庭北面坐奠觶興退少立鄉飲云階間北面未云進拱少立此亦文異義同進坐取觶興反坐不祭遂卒觶興坐奠觶拜鄉飲文互有衍縮義亦同執觶興洗北面坐奠于其所興少退北面立于觶南鄉飲無少字北面字○注曰立觶南亦其故擯位也疏曰云立擯位者按射禮擯者退中庭擯者中庭有位燕禮大射皆擯者爲司正鄉射鄉飲俱皆作相爲司正則相即擯也故云復其故擯位也

本記司正既舉觶而薦諸其位因舉觶而記薦者嫌鄉飲鄉射經俱未言薦而疑其無薦也○注曰薦于觶南也疏曰知不薦于觶北者以司正觶南北面立也若薦于觶北與觶相隔矣

右司正舉觶

未旅三耦俟于堂西南面東上注曰旅序也以將射未以次序相酬也旅酬則禮終矣司正既立司

射選弟子以爲三耦使侯事于此疏曰使侯事于此者記云三耦
者使弟子司射前戒之是也旅衆也而言序者謂衆以序相酬也
必于未旅酬而射者既
旅則醉恐不得射也　司射適堂西袒決遂取弓于階西兼挾乘
矢升自西階階上北面告于賓曰弓矢既具有司請射賓對曰某
不能爲二三子許諾挾音協乘爲䧺去聲○注曰司射主人之吏
也適堂西袒決遂者主人無次取隱蔽而已
袒左免衣也決猶闓也以象骨爲之著右大擘以鉤弦闓體也遂
謂射韝也以韋爲之以遂弦也射時謂之遂非射時則謂之拾拾
斂也以蔽膚斂衣也持矢曰挾四矢曰乘大射禮挾乘矢于弓外
見鏃于弣右巨指鉤弦是也二三子謂衆賓以下也疏曰按大射
云司射自阼階前曰爲政請射注云爲政謂司馬也司馬政官主
射禮諸侯之州長無司馬直言有司以比司馬也云司射爲主人
之吏者大射諸侯禮有大射正爲長次射人次司射又次小射正
皆士爲之此士禮不得用士故知主人之吏爲之也主人無次故
適堂西若大射人君禮有次在東方不須適堂西矣凡事無問吉
凶皆袒左故士喪及大射皆袒左唯有受刑袒右故覲禮乃云右
肉袒決以象骨爲之取其滑也決著右巨指以鉤弦遂著左臂以
遂弦非射時則遂謂之拾者此篇及大射禮將射皆云袒決遂射

訖皆云說決拾惟于公雖射亦謂之拾大射禮公就物小射正奉
矢拾以從彼臨時而云拾者以公射變文以見義也記云凡挾矢
于二指之間橫之若側持弓則矢不名挾而名執下文司射猶袒
決遂左執弓右執一个兼諸弦面鏃注云側持弓矢曰執并矢于
弦尙其鏃是也凡物四皆曰乘下云司射搢三挾一个又詩云四
矢反兮是四矢曰乘記云司射之弓矢與扑倚于西階之西故此
誘射就堂西取而挾之也投壺禮賓固辭乃許而此一請即許者
彼因燕而爲之再辭乃許此爲衆習禮不得爲已故一辭即許也
司射適阼階上東北面告于主人曰請射于賓賓許請而賓許乃告于主人而
命射也○疏曰大射不先請者彼爲擇
士而射不須賓云許直告射節而已
本記　三耦者使弟子司射前戒之注曰弟子謂賓黨之少者凡
前戒謂先射請戒之也
挾矢于二指之間橫之注曰二指謂左右手之二指挾于其間
謂以食指與將指挾之也疏曰云左右
手皆挾之者以二指之間橫之知之也云食指與將指挾之者
以左擘指拓弓右擘指鉤弦故知挾矢以第二第三指間也第
二指爲食指左傳云子公之食指動是也第三
指爲將指左傳云吳王闔閭傷于將指是也

右司射初請射

司射降自西階階前西面命弟子納射器注曰弟子賓黨之年少
者納內也射器凡弓矢
中籌楅豐之屬賓黨東面主人之吏西面疏曰賓黨西方
東面今以西面命之明是賓黨也言弟子故知是年少者　乃納射
器皆在堂西賓與大夫之弓倚于西序矢在弓下北括衆弓倚于
堂西矢在其上主人之弓矢在東序東括古活反○賓與大夫之
弓亦倚于東序矢在其下北括皆互文也○注曰其上謂堂西之
廉也矢亦北括疏曰序在堂上故矢在弓之下堂西在堂下故矢
亦隨其弓而在堂
西廉棱之上也　司射不釋弓矢遂以比三耦于堂西三耦之南
北面命上射曰某御于子命下射曰子與某子射比毗志反○注
曰比次也選次其
才相近者也古文曰某從于子疏曰言
遂者因上階前命弟子納射器而言也　司正爲司馬注曰兼官由
便也立司正
爲涖酒耳今射司正
無事故又爲司馬　司馬命張侯弟子說束遂繫左下綱司馬又

命獲者倚旌于侯中獲者由西方坐取旌倚于侯中乃退說脫同○注曰
命張侯事至也命獲者爲當負侯也獲者亦弟子也謂之獲者以
事名之疏曰上雖張侯猶不繫左下綱中掩束之今弟子說其束
而繫綱于植事至故也堂下之位主黨在東賓黨在
西此云獲者由西方坐取旌則獲者乃賓黨弟子也　樂正適西方
命弟子贊工遷樂于下弟子相工如初入降自西階阼階下之東
南堂前三笴西面北上坐樂正北面立于其南相去聲笴古可反
○注曰遷樂于下
當避射也贊佐遷徙也笴矢幹也樂正北面者鄉堂不與工序也
疏曰如初入者亦如前升堂之時相者左何瑟面鼓內弦右手相
也按矢人注矢幹長三尺三笴則去堂九尺也工西面樂正北面
故云不與工序也愚按工在堂上西方故升降皆自西階今則命
其遷于阼階下之東南堂前三笴者既以避堂
上三耦之射位亦以便堂下三射之奏樂也
本記　司射之弓矢與扑倚于西階之西注曰倚于西階便其事
也疏曰按司射適堂西
取弓矢于西階誘射說遂適階西取扑至視算于西階西乃釋
弓矢去扑故云便其事也愚按下云適階西取扑而納器時不

言升故記之司射在司馬之北司馬無事不執弓注曰不執弓以不主射故也經不明言司射與司馬南北相當故記之司射既袒決遂而升司馬階前命張侯遂命倚旌注曰遂命者著並行事也古文曰遂命獲者倚旌疏曰如上納射器及比三耦司射皆獨行事及司正爲司馬與並行事故記之也旌各以其物無物則以白羽與朱羽糅杠長三仞以鴻脰韜上二尋糅女又反杠音江○注曰旌總名也雜帛爲物大夫士之所建也言各者鄉射或于庠或于榭也無物者謂小國之州長不命者也白羽以下謂翿旌亦所以進退衆者也杠橦也七尺曰仞鴻鳥之長脰者八尺曰尋今文韜爲翿疏曰云旌爲總名者以周禮司常掌九旗對文則通帛爲旃雜帛爲物全羽爲旞析羽爲旌諸名各別散文則通名爲旗亦通名爲旌通帛者通體並是絳帛周尚赤也雜帛者中絳其糅緣白也大夫士建物亦同常文同建物而云各者諸侯之鄉大夫是大夫三年而衆庶則習射于序諸侯之州長是士春秋讀法則習射于序云各者大夫杠長五仞士三仞也又以赤白羽爲翿旌者按典命子男之卿再命大夫一命士不命一命得建物不命則無物是以別爲此旌云翿旌者據下文士鹿中翿旌

兩言記云君國中射以翿旌獲此不命之士乃得與國君同者士卑不嫌命士以上尊卑則異也又云翿旌亦所以進退衆者按大記君葬時執翿居前詔傾虧者也七尺曰仞無正文按書傳雉長三丈高一丈則墻通高一丈而祭義云築宮仞有三尺是知七尺曰仞也王肅依小爾雅云四尺曰仞孔疏又云八尺曰仞所見蓋各不同八尺曰尋亦無正文據冬官車有六等之數殳長丈二而云尋有四尺則尋長八尺矣脰謂項也愚按旌各以其物即司常職掌九旗之名物之物故云各以其物而無物則以朱白羽糅杠乃因不命之士無九旗之名物而爲之也注誤釋物爲雜帛曰物之物則各字不可通而疏乃以杠之長短別之則所謂順而爲之詞而不自知其率矣糅訓爲雜亦不可解糅謂交雜之也七尺曰仞四尺曰仞之訓並失以考工記匠人考之畎深廣各一尺遂深廣各二尺溝廣深各四尺洫廣深各八尺澮廣深各十有六尺今其文云澮廣二尋深二仞則廣尋與仞皆八尺而一言其廣一言其深耳由此推之廣八尺曰尋深八尺曰仞對文也若散文則廣八尺亦通稱仞深八尺亦通稱尋而諸說之紛紛何爲乎餘詳士喪禮翿旌

右司射等命射凡四節一命納射器二命射偶三命張侯倚旌四命遲樂

司射猶挾乘矢以命三耦各與其耦讓取弓矢拾拾其劫反除決拾之外皆同○注曰猶有故之辭拾更也疏曰大射有次三耦取弓矢于次不言拾注云取弓矢不拾者次中隱蔽故也此無次命取弓矢拾者更遞取弓矢見威儀也前云司射兼挾乘矢此云猶挾者見司射恒執弓矢未改之意也愚按命各與其耦讓者射以觀德命之揖讓以終其比禮比樂之意此鄉大夫所謂退而以五物詢衆庶者也拾取弓矢亦其中和容之一微故皆命之下皆放此三耦皆袒決遂有司左執弣右執弦而授弓遂授矢三耦皆執弓搢三而挾一个注曰有司謂弟子納射器者也凡納射器者皆執以俟事三耦亦未進侯處也搢插也插于帶右疏曰前有司請射於司馬此有司授弓矢乃爲弟子者凡有事者皆爲有司此弟子執射器入即使守之以授用者故有司是弟子也上云三耦俟于堂西又云遂以比三耦于堂西則此三耦執弓而挾矢者皆因前位而下文進由司射之西立其西南東面北上者乃移本位也左手執弓右手抽矢而射故知插于帶右詩云左旋右抽是也司射先立于所設中之西南東面三耦皆進由司射之西立于其西南東面北上而俟中受算之器上文納

射器皆在堂西是也俟者俟誘射之後作之也司射東面立于三耦之北搢三而挾一个揖進注曰搢挾揖進爲當誘射也司射固東面矣復言東面者明卻時還也愚按注意卻之言退也猶避也旋之言回也猶轉也司射原在中之西南東面因三耦來立于其西南其時司射卻身退避以便其進立至三耦立定隨復回向三耦之北東面而立注云復言之者明卻時還也味文義當是如此而疏說未明故順其意而發之當階北面揖及階揖升堂揖豫則鉤楹內堂則由楹外當左物北面揖及物揖注曰豫當讀如成周宣榭火之榭凡屋無室曰榭今文豫爲序亦非也周立四代之學而以庠爲鄉學序爲州學庠之制不分堂與室而深故鉤楹內而及物序之制有堂又有室而淺故由楹外而及物鉤楹謂繞楹而東也左物下物也疏曰凡行射禮耦耦各相對而揖故司射誘射從東面之位而揖進也當西階北面則揖及階則揖升堂則揖堂上揖說當行向兩楹間之物是以豫則鉤楹內而過記云序則物當棟其物近北故過由楹北也堂則由楹外而行記云堂則物當楣其物近南故過由楹南也當左物者以南面爲正東爲左物也繞楹自北而東于是當物則北面揖而及物則又揖矣注云周立四代之學者按王制有虞氏上庠下庠夏后氏東序西序殷人右學左

學周人東膠虞庠周立四代通已爲四代也其小學爲虞之下庠在西郊其大學有二瞽宗爲殷之右學亦在西郊東膠爲夏之東序在國中王宮之東而又以虞庠爲鄉學以夏序爲州學北膠庠序學之屬皆有堂有室而州序有堂無室庠則鄉飲酒義所謂庠門之外序則周禮州長職所謂會民而射于序是也云豫讀如宣榭火之榭而今文豫爲序亦非者按成周宣榭火春秋文爾雅云無室曰榭故引爲証則古文榭爲豫非而今文概以豫爲夏后之序亦非也通解曰注疏所言四代之學未有以見其必然但豫有堂無室則楹可見蓋有室則四分其堂去一以爲室故淺無室則全得其四分以爲堂故深也上射于右故以左物爲下物愚按物謂射時所立之處云物者猶物色之物

左足履物不方足還視侯

大射儀云若丹若墨度尺而午是也

中俯正足注曰方猶併也志在于射左足至右足還併足則是立也南面視侯之中乃俯視併正其足疏曰云志在于射者解足未正先視侯中之意也言左足至者解經左足履物也言右足還併足則是立也者解經不方足還乃正足也按大射納射器之下即言工人士與梓人升自北階兩楹間疏數容弓若丹若墨度尺而午此納射器後亦當即畫之文畧也通解曰按疏解注文不可曉恐有脫誤注若曰左足履物而右足不併便還足南面視侯之中而後俯併其足也若便併右足則是立矣以志在相射

故未暇立且先視侯而後併足也愚按疏之誤蓋以不審注文句讀而經意遂晦也注志在于射句是總發大意之詞左足至以下是反言之而南面視侯之中以下正言之也蓋言左足履物且不方併其足須便旋視侯中乃俯正其足則可矣若左足至而右足旋併足是則立耳豈志在于射者乎注意反正相足疏項屑爲解未體句讀以致此病宜通解正之也

不去旌誘射將乘矢去上聲○注曰不去以其不獲也誘猶教也將行也行四矢象有事于四方也疏曰旌擬唱獲今以誘射不唱獲故不去也愚按去謂假也將舉旌唱獲必先假旌故曰不去以其不獲也

執弓不挾右執弦南面揖揖如升射爲將降而揖也○注曰不挾矢盡也

降出于其位南適堂西改取一个挾之遂適階西取扑搢之以反位注曰改更也不射而挾之示有事也疏曰上文司射之位在堂下所設中之西南東面今自堂降適其位然後自南而北以適堂西者取教衆耦威儀之法故也書曰扑作教刑謂教學之刑此教射雖不同用扑一也

〔本記〕射自楹間物長如笴其間容弓距隨長武自楹間者謂射于庠也楹間東西之中也物謂射時所立處也謂之物者物之言事君子所有事也長如笴者謂縱畫也笴矢幹也其長凡三尺與跬相應也間容弓者上下射相去凡六尺也距隨長武者謂橫畫也始前足至東頭爲距後足來合而南面爲隨武跡也其長凡尺有二寸也疏曰云射于庠者以其言楹間則是有室而物當楣也縱畫者南北之長短也一舉足三尺謂之跬再舉足六尺謂之步尺二寸者中人之跡也愚按物猶物色之物疏釋爲事恐非

序則物當棟堂則物當楣五架之屋正中曰棟次曰楣前曰庪○疏曰五架之屋庠序皆然但有室無室爲異耳

楚扑長如笴刊本尺射者有過則撻之刊其本凡尺刊其可持處也過謂矢揚中人也凡射中人當刑之今會衆賢以禮樂勸民而射者偶中人去傷害之心遠故以教刑撻于中庭而已

右司射誘射一命取弓矢二各執弓矢三進揖四履物五誘射六揖降七改挾凡七節

司馬命獲者執旌以負侯獲者適侯執旌負侯而俟注曰欲令射者見侯與旌有志于中也俟待也疏曰凡射主欲中侯中故令獲者舉旌唱獲預使見之云俟爲待者謂待司馬命去侯也

司射還當

上耦西面作上耦射司射反位上耦揖進注曰還左還也作使也疏曰知左還者司射位在堂西所設中之西南東面上耦又在司射之西南東面今司射欲西面與上耦相當故左還迴身當之也反位者反中之西南東面位也

上射在左並行當階北面揖及階揖上射先升三等下射從之中等上射升堂少左下射升上射揖並行皆當其物北面揖及物揖此承誘射之揖進而言也○注曰中猶間也揖並行並東行也疏曰知並東行者以既升乃言行故知並東行向物也上射先升少左者避下射升也愚按上中下爲三耦而耦有上射下射此之謂二人爲耦也下射與上射爲耦故並行上並行從堂西向西階而升堂下並行從西階向楹間而及物故還有揖也並行矣而還以揖將之者此司射命與耦讓之教而君子之所以成其德行也中猶間也先升三等從之中等相間一等此所謂揖讓也

皆左足履物還視侯中合足而俟此承誘射之履物而言也

司馬適堂西不決遂袒執弓出于司射之南升自西階鉤楹由上射之後西南面立于物間右執簫南揚弓命去侯

此及下二節承誘射之不去旌而言也去猶遂也○注曰司馬不決遂因不射而不備也鉤楹者以當由上射之後也簫弓末也大射云左執弣揚猶舉也疏曰司射誘射行事故袒卽決遂執弓挾矢今司馬不射故不備也大射司馬正雖不射而袒決遂然以其不爲射仍不挾矢也于西楹西鉤轉而北乃東行過上射之後猶所謂隸則鉤楹內也西南面立于物間者取南揚弓向侯便也右執簫不可一手揚弓故引大射文左執弣互明之左執弣當御手則右執簫當覆手也獲者執旌許諾聲不絶以至于乏坐東面偃旌興而俟○注曰聲不絶不以宮商但不絶而巳鄉射威儀省也偃猶仆也疏曰侯者待射者發矢也大射云負侯皆許諾以宮趨直西及乏南又諾以商至乏聲止是其威儀多此則威儀省也司馬出于下射之南還其後降自西階反由司射之南適堂西釋弓襲反位立于司射之南還劉戶串反一音環○注曰圜下射而後降反者明爲二人命去侯也疏曰司馬由上射之後立于物間命去侯訖則自物間南行西向適階而降可矣然如此似直爲上射命去侯耳是以圜繞下射乃西折而適西階明爲二人命去侯也司射進與司馬交于階前相左由堂下西階之東北面

儀禮　卷七

視上射命曰無射獲無獵獲無射之射音石○此及下三節承誘射之將矢而言也○注曰射獲謂矢中人也獵獲謂矢從傍也疏曰云交于階前相左者其時在西階之前司馬由北而西行司射由南而東行各以左相近也中人謂中獲者從傍謂近獲者愚按疏中西階之前俗本誤作西階之西今訂正上射揖句司射退反位乃射因射而揖因揖乃退因退乃射也上射既發挾弓矢而后下射射拾發以將乘矢○注曰后後同挾謂挾次矢也獲者坐而獲舉旌以宮偃旌以商獲而未釋獲又此承不去旌而申之也○注曰坐而獲謂射者中則大言獲也以中爲獲者射以講武師田之類也故以中爲獲宮爲君商爲臣相生也未釋獲者未釋其算但大言獲而已疏曰詩云舍拔則獲謂田得禽獸爲獲戰得囚俘爲獲射得正鵠亦爲獲也舉旌以宮大言獲也偃旌以商小言獲也宮爲君商爲臣樂記文卒射皆執弓不挾南面揖揖如升射此承誘射之揖降而言也○注曰不挾者但右執弦如司射也上射降三等下射少右從之中等並行上射于左與升射者相左交于階前相揖由司馬之南適堂西釋弓說決拾襲而俟于堂西南面東上說脫同○此承誘射之降位而言也階前相左猶司射與司馬之意矣三耦卒射亦如之如之者如其揖射以至卒也司射去扑倚于西階之西升堂北面告于賓曰三耦卒射注曰去扑乃升者不敢佩刑器卽尊者之側也疏曰大射司射不升堂亦去扑告卒射者國君彌尊也賓揖司馬降搢扑反位注曰以揖然之也疏曰大射不見公揖者公尊也

本記命負侯者由其位由其位者于賤者禮略也○疏曰司馬自在己位而命之是略賤也經無司馬命負侯之位故記之上射于右于右物射也始射獲而未釋獲復釋獲復用樂行之復扶又反○復又也○注曰君子取人以漸也疏曰云始射獲而未釋獲據始誘三耦射時也云復釋獲據第三番射云復用樂據第三番射時也凡適堂西皆出入于司馬之南唯賓與大夫降階遂西取弓矢尊者逸也

儀禮　卷七

右三耦初射一執旌負侯二作射三進揖四履物五去侯偃旌六戒射七拾射八唱獲九揖降十釋脫十一告卒

司馬適堂西袒執弓由其位南進與司射交于階前相左升自西階鉤楹自右物之後立于物間西南面揖弓命取矢注曰揖推之也疏曰揖猶推手曰揖之揖揖弓者向侯而推之也以其命取矢故也揚弓者向乏而揚之也以其命去侯故也獲者執旌許諾聲不絶以旌負侯而俟注曰侯者俟弟子取矢而以旌指教之也司馬出于左物之南還其後降自西階遂適堂前北面立于所設楅之南命弟子設楅乃設楅于中庭南當洗東肆注曰楅猶幅也所以承笴齊矢者也東肆統于賓也疏曰訓楅爲幅者義取布帛邊幅整齊之意故云所以承笴齊矢也大射既拾取矢相之注云楅齊等之也是也大射小臣師設楅司馬正東面以弓爲畢注云畢所以教助執事者此亦然也東肆者以西爲上故云統于賓也記云楅長如笴博三寸厚寸有半龍首注云兩端爲龍首也則楅有首無尾而言西上者蓋有刻飾爲首尾與司馬由司射之南退釋弓于堂西襲反

位弟子取矢北面坐委于楅北括乃退司馬襲進當楅南北面坐左右撫矢而乘之注曰撫拊之也左右手撫而四四數分之也上既言發矢復言之者嫌有事即袒也凡事升堂乃袒疏曰北括者順射時矢南行也撫者撫拍之義數分之者謂以右手撫四矢于東以左手撫四矢于西也凡事升堂乃袒堂下雖有事亦不袒若司射則不問堂上堂下有事即袒矣嫌司馬與司射事同故明之也若矢不備則司馬又袒執弓如初升命曰取矢不索注曰索猶盡也弟子自西方應曰諾乃復求矢加于楅注曰增故曰加

〔本〕記楅長如笴博三寸厚寸有半龍首其中蛇交韋當楅髹髹虛求反舊韋當二字爲句楅髹二字屬下節今正楅髹二字屬本節韋當楅爲句髹字爲句○經言設楅而未言其制故記明之也○注曰博廣也兩端爲龍首其中央爲蛇身相交也直心背之衣名曰當以丹韋爲之司馬左右撫矢而乘之乃分委于當也髹赤黑色漆也疏曰注云直心背之衣曰當者以其當心中央也云丹韋爲之者周尚赤也愚按以當爲楅衣固似但謂當

爲直心背之衣則當須讀作襠而歷考字典初無襠作當之文即當字義解數十條又無通當作襠之義也況本記以楅字領起全文下文又着楅字覺上下文義不協而獨以楅髹二字合于下節義例彌復未安或讀當爲當車之當韋當楅爲句髹句謂韋當楅中而色則髹也此于義爲穩宜從之横而奉之南面坐而奠之南北當洗經言設楅于中庭南當洗而未言其所設之處故又明之也

右初射取矢凡四節一命取矢二設楅三取矢乘矢四求矢加楅

司射倚扑于階西升請射于賓如初賓許諾如第一番射時司射適阼階上以至請射于賓也

右再請射

賓主人大夫若皆與射則遂告于賓適阼階上告于主人主人與賓爲耦遂告于大夫大夫雖衆皆與士爲耦以耦告于大夫曰某御于子與射之與去聲○注曰言若者或射或否在時欲耳大夫遵也告賓曰主人御于子告主人曰子與賓射大夫皆與士爲耦謙也若惟同爵自相耦則嫌自尊也按下文大夫爲下射而猶云御于子者尊大夫也士謂堂下衆賓及凡群士來觀禮者也疏曰射禮三而止第一番但司射與三耦誘射不釋算第二番三耦與衆耦俱射乃釋算矣第三番又兼作樂爲射節也告賓主之辭無正文注所云者約大夫與士射之辭以賓比大夫以主人比士尊賓之義也命上射曰某御于子命下射曰子與某子射今大夫爲下射而云某御于子者尊大夫故使其辭與命上射者同而不與命下射者同也西階上北面作衆賓賓主人大夫而外皆衆賓也三耦射而未釋獲亦在其中矣云作明與但請告者不同也司射降搢扑由司馬之南適堂西立比衆耦衆賓將與射者皆降由司馬之南適堂西繼三耦而立東上大夫之耦爲上若有東面者則北上比必二反○注曰衆耦適謂大夫之耦及衆賓耦也命大夫之耦曰子與某子射其命衆耦如三耦言若有者大夫士來觀禮及衆賓多無數也疏曰注云大夫之耦惟謂堂下之士其辭即上文命下射之詞也多無數者若衆賓少自以南面爲正若多南面不能容則在西階東

面北上也愚按此三耦即上初射之三耦也其餘皆繼之而以大夫之耦爲上賓主人與大夫皆未降司射乃比衆耦辯遂命三耦拾取矢比必二反辯偏同○注曰言未降者見其志在射也疏曰此時未降後三耦卒射乃降復與耦俱升射也司射反位三耦拾取矢皆袒決遂執弓進立于司馬之西南注曰反位者俟其袒決遂來也疏曰按上司射位在中之西南東面司馬位又在司射之南今立于司馬之西南亦東面北上也通解曰按此拾取矢三字疑衍愚按作取矢在下文通解謂此三字爲行者得之或曰三耦爲拾取矢而然大射禮第三射亦先言拾後言作是也司射作上耦取矢司射反位上耦揖進當楅北面揖及楅揖注曰作之者還當上耦如作射也當楅謂當楅正南之東西也疏曰按上文司射作射之時左還當上耦西面作上耦射取矢亦如之故云如作射也此上耦發位東行旋一南一北並行及將至楅其時上射稍西下射稍東東西相當故注謂當楅爲楅正南之東西也愚按當楅北面揖者謂正南之東西北面以揖及楅揖不言北面者下賓主人及楅揖注所謂當楅之東西主西面賓東面相揖也注從省文前後互推之可見上射東面下射西面上射揖

進坐橫弓卻手自弓下取一个兼諸弣順羽且興執弦而左還退反位東面揖下射進坐橫弓覆手自弓上取一个興其他如上射

注曰橫弓者南踣弓也人東西相偶南北爲橫上射卻手由弓下取矢者以其在西東面左手在弓表右手從裏取之便也兼并也并矢于弣者當順羽既又當執弦也順羽者手放而下備不整理也不言毋周者在阼非君則周可也下射覆手由弓上取矢者以其在東西面左手在弓表右手從表取之亦便也疏曰云橫弓爲南踣弓也者覆左手以執弓卻右手以取矢便故知不北踣弓也表謂弓背也覆手以執其背一手卻在裏取之故云便也順羽且興者謂右手順羽之時則興矢左還謂以左手向外而西面也東面揖者揖下射使取矢也按大射左旋毋周反面揖注云左還反其位毋周還而反東面也彼以君在阼還周則下射將背之此直云左還反位不言毋周明還周可也上射橫弓注云南踣弓此下射橫弓不別注者亦南踣弓可知以其覆右手取矢則執弓仰左手可知惟仰左手向上執弓而南踣故覆右手弓上向下而取矢也通解曰按燕禮司正右還疏云以右手向外者以所奠觶處爲內而言也鄉射三耦左還疏云以左手向外者以所立處爲內而言也大射毋周者既以左手向外執其所立之處及將匝乃復以

儀禮　卷七

右手向外而轉身也鄉射周可也者則以左手向外執其立處以至于匝乃不復以右手向外而即便轉身也燕禮右還而未至于匝故不言周與不周也上射東向覆手南踣弓則弦向身下射西向卻手南踣弓則弦向外

既拾取乘矢揖皆左還南面揖皆少進當楅南皆左還北面搢三挾一个揖皆左還上射于右與進者相左相揖反位

注曰當楅南者謂向當楅之位也上射轉居右便其反位也面射左還少南行乃西面矣相左皆由進者之北也疏曰上云進當楅北面揖今至此位皆還北面也射時升降上射皆居左彼自堂西不復庭位故也此復庭位故上射轉在右下射初北面時東西相當今西行宜並故少南行乃西面取並行也相左相揖者以進取矢者東行此則西行由進者之北故相左矣

三耦拾取矢亦如之

三當作二○疏曰上耦已取矢復云三耦者三耦之中除上耦實二耦也愚按大射禮云二耦拾取矢亦如之此蓋誤文

後者遂取誘射之矢兼乘矢而取之以授有司于西方而后反位

注曰取誘射之矢挾五个也弟子逆受于東面位之後疏曰挾五个者拾取矢皆搢三挾一个此乃并取誘射四矢兼挾之故五个也有司卽弟子納射器者留主授受于堂西之西方今見下耦將司射矢來向位弟子卽往逆受之下射乃反向東面之位是以注云弟子逆受于東面位之後也通解曰後者謂下耦之下射也東面位蓋在司馬之西南

衆賓未拾取矢皆袒決遂執弓搢三挾一个由堂西進繼三耦之南而立東面北上大夫之耦爲上

注曰未猶不也衆賓矢不拾取者未射無楅上矢也言此者嫌衆賓與三耦拾取同倫也疏曰第一番射時未有拾取矢禮以其第一番唯有三耦射無賓射法楅上無矢可拾取也必初時已有射者其後衆賓又射乃有楅上之矢可拾取耳

司射作射如初一耦揖升如初

作射如初如第一番遷當上耦西面作上耦射也揖升如初如其司射反位至合足而俟也

司馬命去侯獲者許諾

疏曰命去侯許諾不言如初者初命去侯時獲者許諾聲不絕以至于乏再番三番命去侯獲者直許諾無不絕聲故不言如初也愚按大射云許諾如初此疑省文或曰大射異禮也

司馬降釋弓反位

反位者待請釋獲也

儀禮　卷七

本記 取誘射之矢者既拾取矢而後兼誘射之乘矢而取之

注曰謂反位禮成乃更進取之不相因也疏曰注云不相因者既自拾取已之乘矢反位訖上射乃更向前兼取誘射之矢禮以變爲敬也通解曰按經云後者遂取誘射之矢兼取之而後反位注乃云反位禮成乃更進取之似相矛盾又上射字亦與後者二字不相應當作下耦之下射也

右再射命射

按再命射視初命射無命納射器命張侯倚旌命遷乘諸儀而有命拾取矢之文其作射北耦則視初射較詳矣同名與實云命射者約詞也

司射猶挾一个去扑與司馬交于階前升請釋獲于賓

注曰猶若有故之辭也司射既誘射恒執弓挾矢者以射事備當教之也故今三耦卒射猶挾之

賓許降搢扑西面立于所設中之東北面命釋獲者設中遂視之

注曰視之當教之也疏曰謂教其釋算安置左右及數算告勝負之法也

釋獲者執鹿中一人執算以從之釋獲者坐設中南當楅西當西序東面興受算坐實八算于中橫委其餘于中西南末

興共而俟。共拱同。○注曰鹿中謂射于榭也于庠當兕中坐實者反東面實之也疏曰州長是士射于榭鄉大夫是大夫射于庠下記云士則鹿中大夫兕中是也南當楅為南北之節西當西序為東西之節以其所納射器皆在堂西執中與算皆從堂西東向西序之南故執中者既東面設訖還向北面受算又廻向東面實之也愚按末猶尾也南末者首向北也

右再射請釋獲 下章

司射遂進由堂下北面命曰不貫不釋上射揖司射退反位 貫古亂反○注曰貫猶中也不中不釋算也疏曰中者貫穿布侯故以中為貫也 釋獲者坐取中之八算改實八算于中興執而俟 所取算蓋執之以俟釋也○疏曰取八算者人四矢耦凡八矢雖不知中否要須一矢則一算也改實八算擬後來者用之也 乃射 禮並如初射 若中則釋獲者坐而釋獲每一个釋一算上射于右下射于左若有餘算則反委之 委于去聲○注曰委餘算禮尚異也委之于中西疏曰所餘算亦得于後釋要須委餘于地別取中內八算不用餘也故曰禮尚異也 又取中之八算

改實八算于中興執而俟 八□

〔本記〕鹿中髤前足跪鑿背容八算釋獲者奉之先首 奉上聲○注曰前足跪者象教擾之獸受所負也○疏曰服不氏教擾猛獸其有合負物者教擾之使屈前足以負若今駞受負則四足俱屈之類也 箭籌八十長尺有握握素 四矢全數以十耦為正其時衆䝷從賓也○注曰握素之握謂其本也素謂刊之也刊其本廣一膚也疏曰長尺復云有握則籌長尺有四寸矣公羊氏何休皆云側手為膚又投壺室中五扶注云鋪四指曰扶膚與扶通皆謂布四指也一指一寸四指則四寸 大夫兕中各以其物獲士鹿中翿旌以獲 注曰兕獸似牛一角士謂小國之州長疏曰專據大夫而云各以其物者亦[illegible]也愚按通帛曰旃雜帛曰物物亦不同者八旗正黃正白等即通帛鑲黃鑲白等即雜物也餘詳記改大射

右再射三耦釋獲

三耦卒射賓主人大夫揖皆由其階降揖 亦皆降而後升射也 主人堂東袒決遂執弓搢三挾一个賓于堂西亦如之皆由其階階下揖升堂揖主人為下射皆當其物北面揖及物揖乃射 賓主人亦當履物正足諸儀乃射不言省文也 卒南面揖皆由其階階上揖降階揖賓序西主人序東皆釋弓說決拾襲反位升及階揖升堂揖皆就席 注曰或言堂或言序亦為序榭互言也賓主人射大夫止于堂西疏曰上云樹則鉤楹內謂射于榭也堂則由楹外謂射于序也此當有鄉大夫射于序亦有州長射于序故今袒決遂言堂東西見在序也在榭亦然釋弓說決拾言序東序西則榭也在序亦然皆互言之愚按賓主人止于堂西者記云大夫降立于堂西以俟射也又按後記云君袒朱襦大夫袒纁襦君在大夫射則肉袒然則大夫射有不肉袒士射則皆肉袒與愚按序東序西乃堂端之序凡堂皆有之初非序與序之序也注疏乃謂序榭互言之蓋誤矣 大夫袒決遂執弓搢三挾一个由堂西出于司射之西就其耦大夫為下射揖進耦少退揖如三耦及階耦先升 大夫亦不言乃射亦省文 卒射揖如升射耦先降

降階耦少退皆釋弓于堂西襲耦遂止于堂大夫升就席 耦于庭不並行尊大夫也在堂如上射之儀近其事得申也 衆賓繼射 句 釋獲 句 皆如初 皆如初者衆賓繼射如初凡釋獲並如初也釋獲如初如上文若中至反委之之類蓋賓主人大夫亦在其中矣或單承上衆賓者非 司射所作唯上耦 注曰于是言唯上耦者嫌賓主人射亦作之也大射禮三耦卒射之時司射但請于公及賓耳疏曰引大射者見公尊但請之不作也記云賓主人射則司射擯升降是雖不作猶為擯相之但不請也愚按司射于三耦初射時作上耦射再射時作射如初而此賓主人大夫與衆賓射于三耦卒射之餘則但言衆賓繼射如初其賓主人大夫惟向以所耦告而已此蓋尊之不作注疏所以發其意也但注疏專指賓主人而經實兼指大夫則稍失矣故并發之 卒射釋獲者遂以所執餘獲升自西階盡階不升堂告于賓曰左右卒射降反位坐委餘獲于中西興共而俟 注曰司射不告卒射者釋獲者于是有事宜終之也餘獲餘算也無餘算則空手耳俟者俟數也

本記衆賓不與射者不降與去聲○不以無事亂有事也大夫降立于堂西以俟射尊大夫不使久列于射位也○疏曰謂賓主人先射大夫則立于堂西其耦亦在司馬之西射位大夫俟射至乃就其耦其升射也賓主人射則司射擯升降卒射即席而反位卒事即席反位而射者乃升也○注曰擯賓主人升降者皆尊之也大夫與士射袒纁襦耦少退于物不肉袒殊于耦也少退下于大夫也取發則然若在大夫射則肉袒厭于君也

右再射賓主大夫衆賓釋獲

司馬袒決執弓升命取矢如初如第一番司馬適堂西至命取矢也獲者許諾以旌負侯如初如第一番獲者執旌至而俟也司馬降釋弓反位弟子委矢如初如第一番弟子取矢至乃退也大夫之矢則兼束之以茅上握焉司馬乘矢如初如第一番司馬襲進至而乘之也○注曰兼束大夫矢者優之是以不拾也握謂中央也束于所握之上則兼取之順羽便也不束主人矢不可以殊于賓也言大夫之矢則矢有題識也如肅慎氏貢楛矢銘其括是也疏曰束于握之上取持于中央故云順羽便也主人是大夫當束之但不敢殊于賓耳若主人是士自不束也通解曰注疏上握之說未明蓋束之之處當在中央手握在其上則去鏃近而去羽遠取之便易也愚按注疏謂束于所握之上通解謂握于所束之上以上握焉三字推之通解為合兼束字大射作與束疑此誤又當從大射

右再射取矢乘矢

司射遂適西階西釋弓去扑襲進由中東立于中南北面視筭注曰釋弓去扑射事已也疏曰射未已而言已者再番射釋獲功成則為已也釋獲者東面于中西坐先數右獲二筭為純一純以取實于左手十純則縮而委之每委異之有餘純則橫于下一筭為奇奇則又縮諸純下數上聲奇音羈○注曰固東面矣復言之者為其少南就右獲也純猶全也縮從也于數者東面為從委謂委于地也異之者校數易也橫于下又異之也下謂近也遂為上近為下也縮諸純下又縮之為異也疏曰釋獲者在中西東面向釋筭之時賓黨于右主黨于左今將數筭宜就之是以少南就右獲之東東面也凡南北為縱東西為橫今東西而言縱者據數筭之人東面為正故東西為縱而南北為橫也興自前適左東面坐兼斂筭實于左手一純以委十則異之其餘如右獲注曰一委十異變于右也如右謂所縱所橫也疏曰右則一一取之于地實于左手而後委于地此則總實于左手乃一一取之于手以委于地是變也司射復位釋獲者遂進取賢獲執以升自西階盡階不升堂告于賓注曰賢獲勝黨之筭也疏曰以筭為獲者唱獲則釋算故名算為獲也若右勝則曰右賢于左若左勝則曰左賢于右以純數告若有奇者亦曰奇注曰賢猶勝也言賢者以中為雋也如右勝告曰右賢于左若干純若干奇也疏曰若干者數不定之辭凡數法一二以上得稱若干奇則一也一不得稱若干注因純有若干字而衍也通解曰按孔穎達說與此不同詳見下篇若左右鈞則左右皆執一筭以告曰左右鈞也鈞等也降復位坐兼斂筭實八筭于中委

儀禮　卷七

其餘于中西興共而俟疏曰此將為第三番射故豫設之或實或委一如前法也

本記司射釋弓矢視筭與獻釋獲者釋弓矢惟此二事休武主文故釋弓矢耳然則擯升降不釋

右再射視筭

司射適堂西命弟子設豐注曰將飲不勝者設豐以承爵也豐形蓋似豆而卑疏曰按燕禮君尊有豐以承尊也此云承爵者兩用之也燕禮注豐形似豆卑而大此不言大彼以承尊故言大此承爵不言大或小耳弟子奉豐升設于兩楹之西乃降勝者之弟子洗觶升酌南面坐奠于豐上降袒執弓反位注曰勝者之弟子其少者也不勝之耦不酌者下無能也酌不手授尊之也不俟其黨而執弓反射位者已有事于酌也疏曰按下文三耦及衆射者皆與其耦進立于射位今酌者不待其黨與俱進而先反位故注釋其意也已酌酒有事先就射位而其黨未命以事故不得與酌者同就射位司射遂袒執弓挾一个搢扑北

面于三耦之南命三耦及衆賓勝者皆袒決遂執張弓不勝者皆襲說決拾卻左手右加弛弓于其上遂以執弣弛尸紙反○注曰執弣執張弓言能用之也右手執弦如卒射也執弛弓言不能用也兩手執弣又不得執弦也疏曰上文卒射執弓不挾右執弦故曰如卒射也司射先反位三耦及衆射者皆與其耦進立于射位北上注曰先反位者俟所命者來也疏曰三耦等皆止于堂西司射先反位而三耦等皆來就位是得命即來也司射作升飲者如作射一耦進揖如升射又皆如前也及階勝者先升堂少右不勝者進北面坐取豐上之觶興少退立卒觶進坐奠于豐下興揖注曰先升以尊賢也少右以避飲者且亦相飲之位也立卒觶不祭不拜者罰爵不備禮也蓋右手執觶左手猶執弓矣通解曰按右自北面而言則東也所以避當飲者使得升取觶也相飲之位謂飲之者立于飲者之右也不勝者先降與升飲者相左交于階前相揖出于司馬之南遂適堂西釋弓襲而俟注曰後升先降畧之不由次也俟者俟復射也疏曰射時升降皆上射在先今以其不勝故畧之也俟者謂俟第三番射也有執爵者執爵者坐取觶實之反奠于豐上升飲者如初注曰執爵者主人使贊者代弟子酌也既升飲而贊者升自西階立于序端升飲如初者每升輒酌以至于徧也疏曰初使勝黨弟子酌酒于豐上以發首今云有執爵者明主人使贊者代弟子酌也贊者謂主黨之賤不射者立于序端大射禮云退俟于序端蓋上耦既飲贊者乃升自西階酌訖奠于豐上而立于序端也三耦卒飲賓主人大夫不勝則不執弓執爵者取觶降洗升實之以授于席受觶以適西階上北面立飲卒觶授執爵者反就席不執弓不自取觶授爵不坐奠皆優尊也亦立飲者受罰不宜自尊別也大夫飲則耦不升若大夫之耦不勝則亦執弛弓特升飲此耦謂士也特升飲者尊者無對也衆賓繼飲射爵者辯乃徹豐與觶注曰徹猶除也設豐者反豐于堂西執爵者反觶于篚

本記主人亦飲于西階上注曰于西階上者亦就射爵而飲也嫌主人或飲于阼故明之疏曰此謂

主人在不勝之黨受罰爵之時也射爵西楹西豐上之爵也愚按主人經已明言立飲矣此自明其飲時之方位耳舊謂主人尊恐不受罰爵故言此以明其不可辭罰也其說蓋非禮射不主皮主皮之射者勝者又射不勝者降注曰不主皮者貴其容體比于禮其節比于樂不待中為儁也故曰主皮者張獸皮而射之主于獲也故曰主皮之射者傳曰戰陳不可不習故蒐狩以閑之也然蒐狩擇取乾豆以祭取餘獲陳于澤然後卿大夫相與射禮之中者向雖不中也取禮之不中者向雖中也不取又以貴揖讓之取而賤勇力之取也少儀侍射于尊長勝則洗而以請凡與敵者射勝則酌罰爵于豐令飲而已為侍尊者射故特洗以請之而不敢酌罰也○

不再射飲不勝者

司馬洗爵升實之以降獻獲者于侯薦脯醢設折俎俎與薦皆三祭注曰獻于侯者鄉射獲者賤明其以侯為功而得獻也三祭侯三處也疏曰按大射司馬正洗散實爵獻服不侯西北三步北面拜受爵注云近其所為獻也彼因君禮使服不士官為獲故就其所為唱獲者獻之此獲者賤故獻于侯明以侯為功而

得獻也三處者下文右與左中是也愚按獲者獻與祭與飲之三節其祭于左右个與中飲于左个之西北三步鄉射與大射禮皆同惟獻則鄉射云獻于侯獲者負侯拜受而大射云實爵獻服不氏服不氏侯西北三步拜受此注疏據其文所以明其異禮也細玩却不然夫獻爵于侯負侯拜受謂居侯北三步而不西耳若謂于侯獻受則侯中與左右个皆一侯之內也相去幾何何以云使人執其薦與俎從之適右个耶夫去其侯二步而北面固有負侯之衆而惟去其侯三步東往右个故曰執而從之又曰適則獻受之節亦畧同可知矣然則大射鄉射所異者蓋服不與凡獲者異等夫吏庶子與凡設者異獻隸僕巾車之屬與凡役者異而侯則壯與西北與也蓋混云獻于侯豈其然乎獲者負侯北面拜受爵司馬西面拜送爵注曰負侯謂負侯之中也拜送爵不同面者避正主也疏曰上文主主獻賓獻衆賓皆與受獻者同北面此不同面故云避正主也獲者執爵使人執其薦與俎從之適右个設薦俎獲者南面坐左執爵祭脯醢執爵興取肺坐祭遂祭酒个音幹○注曰祭侯者獲者以侯為功是以獻也人謂主人之贊即上設薦俎者也籩在東豆在西俎當其北言使言設新之也祭之亦二手反祭如大射疏曰薦設皆前人而云獲者使人

設薦俎特示新之而已大射禮獲者左執爵右祭薦俎二手祭酒注云獲者南面于俎之北右祭侯于侯西之豆閒左爵反注故用二手恐一手不能正故也此祭亦然

與適左个中亦如之注曰先祭左右个後中者自外至中若神在中也

左个之西北三步東面設薦俎獲者薦右東面立飲不拜既爵注曰不就乏而于侯西北三步者明其享侯之餘也立飲薦右近司馬也于是司馬北面疏曰若就乏則已所當得今不就乏而近侯者明享侯之餘也知司馬北面者按下文司射獻釋獲者薦右東面拜受爵司射北面拜送爵故知此時司馬亦北面也釋獲者在司射之西北面立飲其釋獲者不北面飲者按大射注云不北面者嫌為侯卒爵也此亦然

司馬受爵奠于篚

復位獲者執其薦使人執俎從之辟設于乏南辟避同○注曰還設薦俎就乏者明已所得禮也設于南右之也凡他薦俎皆當其位之前此則避舉旌偃旌故也疏曰前設近侯者見享侯之餘此近乏者見已所有事之處故云明已所得禮也右之者以右取之便也凡燕及食并祭祀之薦俎皆當其位前惟鄉射大射獲者與釋獲者薦俎則避設不當前也

獲者負侯而俟疏曰俟第三番射也

右再射獻獲者記見下章

司射適階西釋弓矢去扑說決拾襲適洗洗爵升實之以降獻釋獲者于其位少南薦脯醢折俎有祭注曰獻不當其位辟中也疏曰祭謂祭肺也釋獲者位在中西故獻于其位少南以避中也餘見大射

釋獲者薦右東面拜受爵司射北面拜送爵猶獻獲者拜受拜送與前位也

釋獲者就其薦坐左執爵祭脯醢興取肺坐祭遂祭酒興司射之西北面立飲不拜既爵與獲者坐祭立飲不拜既爵並同而面位亦異也

司射受爵奠于篚釋獲者少西辟薦反位注曰避薦少西之者為復射妨司射視算亦遂俎也疏曰上獻獲者設獲者執其薦使人執俎從之設于乏南此亦當與彼同也

〔本記〕獲者之俎折脊脅肺臑臑奴報反○注曰臑若膞胳觳之折皆以大夫之餘體也疏曰上賓主已用肩臂唯存臑及膞胳觳若脊脅骨多尊卑皆有之自臑已下則各得其一而已今注具言之者見所取之不定也若無大夫則獲者得臑若大夫一人則大夫得臑獲者卽得膞若大夫二人則獲者卽又得胳若大夫三人獲者卽又得觳若大夫公卿更多則折之不得整體或更取餘體也

東方謂之右个个音幹○侯以向堂為面也

釋獲者之俎折脊脅肺皆有祭注曰云皆皆獲者也祭謂祭肺也

右再射獻釋獲者

司射適堂西袒決遂取弓于階西挾一个搢扑以反位注曰為將復射也

司射去扑倚于階西升請射于賓如初賓許如初如第一番及第二番也

右三請射

司射降搢扑由司馬之南適堂西命三耦及衆賓皆袒決遂執弓就位司射先反位三耦及衆賓皆袒決遂執弓各以其耦進反于射位注曰位射位也不言射以當序取矢也以猶與也疏曰知是射位者下云各以其耦反于射位故知此是射位在司射之

西南東面者也愚按言射位者以與司射同位也

司射作拾取矢三耦拾取矢如初反位如初如第二番射上耦揖進至卒射亦如之是也

賓主人大夫降揖如初主人堂東賓堂西皆袒遂執弓皆進階前揖及楅揖拾取矢如三耦卒北面搢三挾一个揖退賓堂西主人堂東皆釋弓矢襲及階揖升堂揖就席如初如第二番射時賓主人大夫皆由其階降揖也○注曰賓進階前揖者南面相俟而揖行也及楅揖者謂當楅之東西賓東面相揖也拾取矢不北面揖由便也揖退者已揖左還各由其堂反位也槩先言賓尊賓也疏曰云南面相俟而揖行者謂各于堂東西南面北相待各進階前北面相揖而行也云不北面揖為由便也者前三耦皆于楅南北面揖又及楅揖乃拾取矢今賓主人但東北相揖而無楅南北面揖是由便也云已拾左還各由其堂反位者謂賓主北面揖退皆左還相背各向堂塗反堂東西之位也云將襲先言賓為尊賓者袒是盡敬之事襲是修容之禮故上將袒先言主人此襲則先言賓是尊賓也愚按上耦拾取矢之儀自揖進始次當楅揖及楅揖次進若退揖又次既拾揖左旋南面揖北面搢挾揖相左揖凡九揖而後反位今賓主人則自揖

畢始次皆進揖及楅揖又次既拾揖挾揖次及階揖升堂揖凡六揖而就席其繁簡不同而意畧同也疏云爵有尊卑故位有上下司射位在所設中之西南三耦衆賓位又在司射之西南而楅在中庭南當洗視三耦之位稍居東北此所以自其位進旋而東西當楅則北面揖而及楅則又揖也其既拾取也又自楅反其位故其諸揖因之若賓主人大夫其位本在堂上而降堂又自堂東西皆進階前揖則固已北面揖矣其及楅揖而拾取矢揖諸儀則又如三耦也惟其拾矢訖而反堂東西又由堂東西升就席則以位異而儀有異耳舊疏未亮

大夫袒決遂執弓就其耦揖皆進如三耦耦東面大夫西面大夫進坐說矢束興反位而后耦揖進坐兼取乘矢順矢而興反位揖大夫進坐亦兼取乘矢如其耦北面搢三挾一个揖退耦反位大夫遂適序西釋弓矢襲升卽席其耦謂士與大夫爲耦也○注曰袒決遂者降袒決遂于堂西也就其耦者就士耦于射位而將與之拾取矢也脫矢束者明將拾取也耦先兼取乘矢而大夫乃兼取者尊大夫不敢與之拾也相下相尊君子所以相接也疏曰知于堂西者上章賓主人大夫降賓與大夫皆堂西袒決遂也

衆賓繼拾取矢皆如三耦以反位衆賓與三耦同就位而三耦取矢在賓主人大夫之先衆賓取矢獨在賓主人大夫之後者論主輔三耦爲正論貴賤衆賓爲卑也

司射猶挾一个以進作上射如初一耦揖升如初如初如第一番第二番也○注曰進前也疏曰上番將射言還當上耦西面不言進此言進不言還者進時亦還當上耦而作終始互相明也

司馬升命去侯獲者許諾司馬降釋弓反位

司射與司馬交于階前去扑襲升請以樂樂于賓賓許諾樂于之樂音洛

右三命射

○詳見大射

司射降搢扑東面命樂正曰請以樂樂于賓賓許注曰東面者東面于西階之前也不就樂正命之者傳尊者之命于賤者遂命之可也樂正猶北面不還者以賓在堂也蓋亦許諾矣疏曰按大射司射命樂正用樂樂正曰諾此不言者文不具也云樂正猶北面不還無正文按樂正位東階東南北面大師位東北西面而賓在堂南面故樂正猶北面不還也下文特云樂正東面命大師乃自北面還而東面明此時樂正猶北面受命矣

司射遂適階間堂下北面命曰不鼓不釋上射揖司射退反位注曰不鼓不釋謂射不與鼓節相應則不釋筭也鄉射鼓五節歌五終四節四拾發其一節先以聽也疏曰射人云王以騶虞九節諸侯以貍首七節卿大夫以采蘋五節士以采蘩五節是卿大夫士同節也王九節者五節先以聽諸侯七節者三節先以聽卿大夫士五節者一節先以聽其四節皆拾將乘矢而尊者先聽多卑者先聽少者優至尊也凡與尊者同耦則與尊者同節若不同耦則各自用其節

樂正東面命大師曰奏騶虞間若一大師不興許諾注曰東面者還向大師也騶虞國風召南之詩篇按射義騶虞者樂官備也其詩曰彼茁者葭一發五豝于嗟乎騶虞蓋樂得仁賢以充其官此天子之射節也而鄉射用之者取其有樂賢之志也間若一者重節也疏曰大師西面樂正北面故進鄉大師乃命之也此篇鄉大夫州長射同用騶虞以同有樂賢之志也間若一謂五節之間長短希數皆如一則是重樂節也迴解曰䠞詩騶虞爲仁獸之名詩蓋以庶類蕃殖美國君之仁如之也云樂官備也者蓋漢世諸儒以騶爲文王之囿虞爲主囿之官故記立此義而鄭注因之與此與詩箋殊相違今姑存之愚按周禮射人職天子樂以騶虞諸侯樂以貍首大夫以采蘋士以采蘩今大射諸侯禮用貍首鄉射士禮乃用騶虞者凡禮近尊者嫌而遠尊者無嫌故諸侯不得用天子之騶虞而士得用之也且如采蘩詩亦公侯之事采蘋詩乃宗室之事大夫祗得自歌其采蘋而士乃得用采蘩亦其意也凡士得用王侯之禮者如此類者蓋多矣猶所謂攝盛之意也考禮者以此推之

樂正退反位乃奏騶虞以射奏以射所謂循聲按節而不失正鵠也○疏曰樂正退反南北面位也

本記 歌騶虞若采蘋皆五終射無算注曰無算者以衆賓繼射初無定數故也皆五終餘一耦射凡歌五終也疏曰謂堂下衆賓繼射者無數若堂上衆賓則三人也愚按經但言奏騶虞而不及采蘋又不言終數故記明之也據周禮及射義天子奏騶虞九節五正諸侯奏貍首七節三正卿大夫奏采蘋士奏采蘩皆五節二正則奏騶虞當九終貍首當七終采蘋以下當五終正也此雖用騶虞而遂不用其節數蓋亦畧如攝盛之意而不遂失其本制與

右三射用樂依記改大射

三耦卒射句賓主人大夫衆賓繼射句釋獲如初如初如第二番射若中至反委之也

卒射降釋獲者執餘獲升告左右卒射如初亦如第二番射卒射至與拱而俟也

按大射降下有反位二字此省文

右三射釋獲

司馬升命取矢獲者許諾司馬降釋弓反位弟子委矢司馬乘之

皆如初亦如第一番射司馬適堂西至取矢加于福也司射釋弓視算如初如第二番射司射遂適西階西至其餘如右獲也釋獲者以賢獲與鈞告如初降復位

右三射取矢并視算

司射命設豐實觶如初如第二番射司射適堂西至反位也遂命勝者執張弓不勝者執弛弓升飲如初亦加其遂袒至徹豐與觶也

右三射飲不勝者

司射猶袒決遂左執弓右執一个兼諸弦面鏃適堂西以命拾取

矢如初亦如第一番射司馬適堂西至命取矢也○注曰側持弦矢曰執面猶偝也并矢于弦偝其鏃者將止變于射也疏曰側持弦矢曰執對方持弦矢曰挾而言也將止則兼一矢兼諸弦將射則兼挾乘矢司射反位三耦及賓主人大夫衆賓皆袒決遂拾取矢如初矢不挾兼諸弦弣以退不反位遂授有司于堂西注曰不挾亦謂執之如司射也不以反射位而遂授有司者射禮畢也疏曰執之則如司射其兼諸弦弣則與司射異也愚按大夫不拾取矢今皆云拾未詳蓋前云拾者每人更取一矢而此云拾者乃每人更取諸矢與辯拾取矢揖皆升就席司射乃適堂西釋弓去扑說決拾襲反位說脫同下同○司射之扑本在階西今去扑于堂西以其不復射故也司射命弟子說侯之左下綱而釋之命獲者以旌退命弟子退楅脫而釋之者不復射掩束之也諸所退者皆俟于堂西備復射也旌言以退者旌恒執也獲者釋獲者亦退其薦俎○疏曰上初張綱侯時不繫左下綱中掩束之今但脫左下綱而釋之明未全去也若有射則行燕射之禮旅酬以後乃爲之也愚按疏意以燕禮因燕而射故引之也但今無燕禮燕後請射射後乃旅酬今云旅酬以後乃射者以鄉射禮旅酬乃燕故率言之耳以薦俎退大射禮文司射命釋獲者退中與算而俟

右射禮畢

司馬反爲司正復觶南而立當監旅酬也樂正命弟子贊工即位弟子相工如其降也升自西階反坐注曰復贊工遷樂也如者如初入也反者樂正反自西階東北面也疏曰前爲將射遷工于東方西面樂正于其北面今將旅酬作樂故復遷升于堂上也云如其降爲如初入者經直云如其降降時威儀不見故復取如初入言之初則上文工四人已下是也樂正初升立西階之東合樂訖降立如之還樂于下其降又如之故今如其初入以升而反其堂下之位也賓北面坐取俎西之觶興阼階上北面酬主人主人降席立于賓東賓坐奠觶拜執觶興主人答拜賓不祭卒觶不拜不洗實之進東南面主人阼階上北面拜賓少退主人進受

觶賓主人之西北面拜送賓揖就席鄉飲云賓觶東南授主人主且無兩北字餘亦小異主人以觶適西階上酬大夫大夫降席立于主人之西如賓酬主人之禮主人揖就席禮如賓之酬主但其旣實觶則進西南面立向所酬也若無大夫則長受酬亦如之長上聲○注曰長謂以次酬衆賓之長也疏曰有大夫先酬之若無大夫則酬三賓之長耳以鄉射無介直有賓長以次受酬也司正升自西階相旅作受酬者曰某酬某子受酬者降席司正退立于西序端東面衆受酬者拜興飲皆如賓酬主人之禮鄉飲有酬介無酬大夫衆受酬者下有受自左三字○注曰某者字某子者氏也稱酬者以字稱受酬者以子尊之也始升相立階西北面疏曰受酬者雖先于酬之者然司正命之飲酒則謂酬之者爲某稱其字也謂受酬者爲某子稱其氏也是其稱乃尊酬之者也餘並見鄉飲辯遂酬在下者皆升受酬于西階上卒受者以觶降奠于篚司正降復位下謂堂下○注曰在下者謂賓黨也鄉飲酒記主人之贊者西面北上不與無算爵然後

（與疏曰賓黨在西主黨在東主黨不與酬故知賓黨也司正降復位者司正掌監旅酬訖降使二人舉觶于賓與大夫爲無筭爵始也）

本記古者于旅也語（語者語先王禮樂之道也疾今人慢于禮樂言語無節故追道古也）凡旅不洗不洗者不祭（已見鄉飲）既旅士不入（注曰士入齒于鄉人疏曰士立于下故齒于鄉人也○餘見鄉飲）

右旅酬

使二人舉觶于賓與大夫舉觶者皆洗觶升實之西階上北面皆坐奠觶拜執觶興賓與大夫皆席末答拜（舉觶于賓與大夫猶鄉飲舉觶于賓介也）舉觶者皆坐祭遂飲卒觶興坐奠觶拜執觶興賓與大夫皆答拜（觀鄉飲多舉觶者三字不言席末省文也亦猶鄉飲也）舉觶者逆降洗升實觶皆立于西階上北面東上賓與大夫拜（同鄉飲）舉觶者皆進坐奠于薦右賓與大夫辭坐受觶以興舉觶者退反位皆拜送（注曰坐奠之者不敢授也辭者辭其坐奠也疏曰賓與大夫皆席西南面答拜將飲于右故奠于薦右也必奠之者贊者卑故不敢親授觶也必辭者贊者不敢親授賓與大夫不可自尊故辭之也不言取而言受者亦若親受之于其人者然也）乃降賓與大夫反奠于其所興（注曰不舉者禮已崇也餘見鄉飲）若無大夫則唯賓（同鄉飲○注曰若無大夫則長一人舉觶如燕禮媵爵之爲也疏曰二人舉觶爲賓與大夫今若無大夫則長一人舉觶如燕禮先以二人媵觶至旅酬復使二人而君命長媵一爵也彼旅酬此爲無筭爵其禮不同但一人是同故引爲証也）

右舉觶賓與大夫

司正升自西階阼階上受命于主人適西階上北面請坐于賓賓辭以俎反命于主人主人曰請徹俎（鄉飲有主人曰請安于賓而無反命于主人句）賓許

司正降自西階階前命弟子俟徹俎（鄉飲無自西階三字○上直言司正請坐于賓此直言主人曰請徹俎互相備耳○疏曰凡辭皆司正請命于主人乃傳主人之命于賓今上文司正請坐于賓直見司正傳命之辭不見主人之命辭此主人曰請徹俎直見主人之命辭不見司正傳命之辭是互相備也）司正升立于序端賓降席北面主人降席自南方阼階上北面大夫降席席東南面（鄉飲序端作席端大夫作遵者而無自南方三字○注曰升立者俟弟子升受俎也）賓取俎還授司正司正以降自西階賓從之降遂立于階西東面司正以俎出授從者（從者之從去聲鄉飲禮無出授從者何亦互見之文○注曰從者賓家從來者也古者與人飲食必歸其盛者所以厚禮之也疏曰鄉飲酒燕禮大射公食大夫皆歸其俎俎是殺之貴故云歸其盛者也）主人取俎還授弟子弟子受俎降自西階以東主人降自阼階西面立（主人俎不言出授者自俎其弟子自取之矣）大夫取俎還授弟子弟子以降自西階遂出授從者大夫從之降立于賓南（鄉飲云使人受如賓禮此較詳）衆賓皆降立于大夫之南少退北上（鄉飲但云衆賓皆降○疏曰賓主人大夫有俎皆從俎而降衆賓雖無俎亦爲將燕故同降也）

右將燕徹俎

主人以賓揖讓說屨乃升大夫及衆賓皆說屨升坐（說脫同○注曰凡說屨則摳衣疏曰說屨當低身若不摳衣恐衣被地屨之也此衣即裳也對文上曰衣下曰裳散文衣裳通）乃羞無筭爵（同鄉飲）使二人舉觶賓與大夫不興取奠觶飲卒觶不拜（注曰二人謂鄉者二人也使之舉觶者以賓與大夫將旅也立卒觶者固不拜既爵矣嫌坐卒爵者拜既爵故著之禮既殺不復崇也疏曰經賓上有于字者誤此觶仍是前二人所舉今使二人舉發行無算爵而已非新舉觶也故舉觶以上爲句賓與大夫以下爲句愚按此使二人舉觶而向薦右之觶尚[illegible]賓與大夫不復興而遂于坐取所而授之也疏訂于字之誤以此）執觶者受觶遂實之賓觶以之主人大夫之觶長受而錯皆不拜（長上聲○注曰長衆賓長也錯者又

賓主人之觶以之次賓賓長之觶以之次大夫也其或多者迭飲于坐而已皆不拜受禮又殺也疏曰衆賓之長在賓西者三人耳大夫席于賓東若亦三人則與衆賓等得交錯相酬若賓多于大夫及大夫多于賓則數不相當其相當者遞酬而餘人多者無所酬亦自相酬迭飲而已上二人舉觶賓與大夫蓋猶拜受但飲卒不拜爲殺耳今衆賓與大夫皆不拜此不拜受故言禮又殺也

辯卒受者興以旅在下者于西階上長受酬酬者不拜乃飲卒觶以實之受酬者不拜受注曰卒受之人以旅在下者謂衆賓之末飲而酬主贊大夫之末飲而酬賓黨亦相錯也卒受之人以旅而不使執觶之人酌者以其將受酬不以已尊孤人也其末若皆衆賓則先酬主贊若皆大夫則先酬賓黨其執觶之人酌在上者辯亦降復位也言酬者不拜嫌酬堂下異位當拜也言受酬者不拜見禮殺雖受尊者之酬猶不拜也疏曰辯謂堂上衆賓已上皆飲訖也以旅在下者謂最末後飲者以旅堂下亦若堂上之交錯也堂上皆坐行酒至此則末飲者自立階上以旅在下故云不以已尊孤人其時大夫或少或無則衆賓爲末飲或大夫多則大夫爲末飲也知執觶之人亦降復位者二人舉觶酌堂上衆賓已辯其堂下皆自酌相旅此二人無事故降復于東階西面北上之位將皆與旅矣鄉飲酒記所謂主人之贊者無算爵然後與下文所謂執觶者皆與旅是也長謂堂下或賓黨之長或主人贊者之長也辯旅皆不拜皆不拜者主人之贊者于此始旅嫌有拜也執觶者皆與旅卒受者以虛觶降奠于篚與去聲○注曰皆與旅者嫌已飲不復飲也上二人西階上卒觶使之勸人耳非逮下之惠也故亦自以齒與于旅矣執觶者洗升實觶反奠于賓與大夫復奠之者猶勸其飲也○注曰燕以飲酒爲歡醉乃止主人之意也無算樂同鄉飲

右燕

賓興樂正命奏陔賓降及階陔作鄉飲但云賓出奏陔賓出衆賓皆出主人送于門外再拜鄉飲亦無賓出衆賓皆出句

本記大夫後出主人送于門外再拜大夫後出者下鄉人不干其賓主之禮也亦拜送尊之也主人送賓還入門揖大夫乃出送拜之也○疏曰從出是大夫意拜送主人意也

右賓出

明日賓朝服以拜賜于門外朝音潮○鄉飲云鄉服義詳鄉飲主人不見如賓服遂從之拜辱于門外乃退鄉飲無不見乃退四字不相見不殺禮也乃退蓋亦不見也

右拜賜

主人釋服乃息司正無介注曰息者以其昨日尤勞倦而息之猶月令勞農休息之意也釋朝服服玄端也玄端即朝服之次但易其裳耳餘並見鄉飲不殺同鄉飲使人速迎于門外不拜入升不拜至不拜洗速召也明不親戒也鄉飲無此數條蓋亦互文薦脯醢無俎賓酢主人主人不崇酒不拜衆賓無俎賓以下鄉飲無既獻衆賓一人舉觶遂無算爵無司正此節鄉飲並無○注曰言遂者明其多闕也一人舉觶賓坐奠觶于其所擯者遂請坐于賓賓升坐矣無司正蓋使擯者也疏曰云多闕者謂一人舉觶之下有工升歌立司馬爲旅酬及二人舉觶請徹俎等事而乃及于無算爵此皆闕也賓不與徵唯所欲以告于鄉先生君子可也與去聲○並見鄉飲但鄉飲賓下有介字先生上無鄉字附按疏于鄉飲謂先生爲老人教學者于此謂鄉先生爲鄉大夫致仕者蓋古者鄉先生致仕而教學義亦同也羞唯所有鄉樂唯欲同鄉飲

右息司正

義禮記射義古者男子生桑弧蓬矢六以射天地四方天地四方者君子之所有事也故必先有志于其所有事然後敢用穀也飯食之謂也飯上聲食音嗣○此首發射之大義以明志也桑爲弧蓬爲矢天地四方凡六矢也○注曰男子生則設弧于門左三日人爲之射乃食之也呂大臨曰天地之性人爲貴男子服人而不服于人天地四方之大皆吾之所有事不則幾于非男子矣故于其始生以桑弧蓬矢六射天地四方也士不可無事而食故君子寧功浮于食不欲食浮于功有事于天地四方而後敢用穀則功浮于食而無愧故因射義而發之故射者進退周還必中禮

內志正外體直然後持弓矢審固持弓矢審固然後可以言中
此可以觀德行矣此次發射之本義以明德也審詳審固堅固也○注曰內正外直習于禮樂有德行者也
正鵠之名出自此也呂大臨曰孔子曰射不主皮為力不同科
古之道也蓋有禮射有主皮之射禮射不主皮所謂大射鄉射
是也主皮之射主于獲而已尚力不習禮也禮射必先比耦
有上射下射皆執弓而搢挾矢其進也當階揖當物及
物皆揖其退也亦如之其行有左右其升降有先後其取矢也
始進揖當楅揖及楅揖取矢于楅揖卒取矢又揖既搢挾揖退
與將進者又揖其射也橫弓卻手兼弣順羽拾取而後發及卒
射而飲也勝者袒決遂執張弓不勝者襲說決拾加弛弓升飲
相揖如初則進退周旋必中禮可見矣夫先王制禮豈苟為無
文末節使人難行哉亦曰以善養人而已君子之于天下必無
所不中節然後成德必力行而後有功苟恭敬之心不勝則怠
惰放慢之氣生動容周旋不能中乎節體雖佚而心不安安所
不安則手足不知所措放辟邪侈蹈分犯上將無不至天下之
亂自此始矣聖人憂之故常謹于繁文末節以養人于無所事
之時使其習之而不憚煩至于久而安之則非法不行無所往
而非義矣君子敬以直內義以方外存乎內者敬形乎外者莊

內外交修則發乎事者中矣射一藝也容比于禮節比于樂而
不失正鵠者是必有樂于義理久于恭敬用志不分然後得之
則所以得之者其德為何如哉故曰可以觀德行矣射者仁之道也求正諸己己正而後
發發而不中則不怨勝己者反求諸己而已矣此申上志正體直之義也呂大
臨曰仁者不怨天不尤人行有不至反求諸己而已射者求中
有似于此故曰射者仁之道也射正己而後發不中而不怨勝
己者知所以中莫不在己也愛人不親治人不治禮人不答則
反尤諸人者蓋不以仁為己任故也君子無所不用其學故于
射也得反己之道孔子曰君子無所爭必也射乎揖讓而升下而飲其
爭也君子此申上進退周旋必中禮之義也下降也集註曰言君子恭遜不與人爭惟于射而後有爭然其爭也雍
容揖遜乃如此則其爭也
君子而非若小人之爭矣孔子曰射者何以射何以聽循聲而
發發而不失正鵠者其唯賢者乎若夫不肖之人則彼將安能
以中正征同○此總發射而中于禮樂才與德兼備之義也聲
謂樂節也○疏曰何以射何以聽者言射之人何以能使

射中而又何以能聽此樂節使與射相合也蓋言其兩相應為
難矣呂大臨曰射以樂為節射者欲其容比于禮而節比于樂
也故曰何以射何以聽體之所動不在乎他耳之所司不及乎
他是謂用志不分不過乎物推是道也將無入而不自得況于
射乎居是位行是事也其心或之乎彼或之乎此一出焉一入
焉將無往而可也故射雖一藝也而可以分賢不肖者以此也
詩云發彼有的以祈爾爵祈求也求中以辭爵也酒者所以養
老也所以養病也求中以辭爵者辭養也此又申射以明志之義而反言以明之也
呂大臨曰射禮勝飲不勝所以爭勝而辭飲也君子責己重而
責人輕我之不中則反求諸己曰非病也不能也心平體正持
弓矢審固而不失正鵠者惟賢者能之而我何不能也其責己
重也彼之不中則曰非不能也病也酒者所以養老與病也彼
有病故以禮卹下以飲之此責人輕也詩云發彼有的以祈爾
爵求中以辭爵則所爭者乃所以辭也爭辭養所以爭辭利也
孔子射于矍相之圃蓋觀者如堵牆此下又申射以觀德之義而極言以推之也矍相地
名○疏曰圃如堵牆言衆也言觀者
之衆以起下文延射而入者之少也射至于司馬使子路執弓

矢出延射曰賁軍之將亡國之大夫與為人後者不入其餘皆
入蓋去者半入者半賁讀為僨將與並去聲○射至于司馬者凡射先有司正主禮次有司馬以主射司
射以主延其時以司正為司馬而司射乃出延射也子路孔子
弟子仲由也延進也進觀者使射也僨猶覆也與猶干也或曰
猶參也既有為後者而又求為人後而參之也僨軍不勇亡國
不忠與為人後不孝子路陳此三者而觀者畏其義而多去也
又使公罔之裘序點揚觶而語公罔之裘揚觶而語曰幼壯孝
弟耆耋好禮不從流俗修身以俟死者不在此位也蓋去者半
處者半序點又揚觶而語曰好學不倦好禮不變旄期稱道不
亂者不在此位也蓋勵有存者者不絕句不平聲勵音僅○公罔裘序點二人姓名之發聲也
揚舉也語如古者于旅也語之語謂語說義理也十年曰幼三
十日壯六十曰耆八十曰耋處猶留也九十曰旄百年曰期稱
猶言也○疏曰者不之不與否同不字絕句言二人舉觶誓衆
問衆人之中有此上諸行者否有則可在此賓位也始出延射

惡者不令其入至射畢皆在賓位故不復斥言其惡但簡其善也呂大臨曰孔子溫良恭讓其于鄉黨似不能言未聞拒人如是之甚延射𨚗鄉之語疑門人逆料聖意而爲此說而不知非聖人之意也如記稱我戰則克祭則受福孔子固優爲之而謂孔子自言之則非也僨君之將亡國之大夫皆有負于國者也至爲人後者爲所後析裛則爲其父母降期本非人子所欲特迫于不得已而爲之若有所利而求爲之後見利而忘親亦君子所不取也幼壯孝弟耆耋好禮不從流俗修身以俟死者德有立矣好學不倦好禮不變旄期稱道不亂者德有成矣士之立于世無惡者寡無惡者有之有立者寡而成德者尤寡矣在此位也衆之所令衆簡別賢不肖人所難言也故以疑詞示之通解曰按家語兩處並無不字

王國鄉射禮 闕今將周禮鄉大夫職記于左若其禮則以侯國鄉射禮推之可也

（記）鄉大夫三年大比興賢者能者以其禮禮賓之厥明鄉老及鄉大夫群吏獻賢能之書于王退而以鄉射之禮五物詢衆庶 義見前

侯國學射禮

王國學射禮 此王侯與其國子習射于學之禮而今並闕也今採周禮諸子職記于左

（記）周禮諸子掌諸侯卿大夫士之庶子之卒掌其戒令與其教治別其等正其位 諸禮記作庶諸子周禮政官司馬之屬卒未詳注讀作倅副貳之義或曰讀如字即下文合其卒伍之卒也戒令教治總下文之詞 國有大事則率國子而致于大子惟所用之若有甲兵之事則授之以車甲合其卒伍置其有司以軍法治之有司勿正 闕于庶子也正征同此以上謂其已仕者也 凡國之政事國子存游卒使之修德學道春合諸學秋合諸射以考其藝而進退之 游卒謂未仕者也學謂大學射謂射宮○按此周禮諸子職文戴記誤列在燕義之首今考此職言射並不言燕而注不知其誤乃謂燕禮有庶子官是以載于燕義也其亦由矣夫此職乃教國子合射之禮但明鄉射義或可通而知之何乃誤于燕義乎終

儀禮經傳內編卷八

姜兆錫註疏參義

侯國澤射禮 此諸侯將于射宮擇士以祭而先令于澤習之也禮闕記見王國澤射

侯國射宮大射禮 此諸侯既令公卿大夫士習射于澤而因于射宮試而擇之以助祭也自王侯學射以下今亦僅存此篇○按古者諸侯之大射必先行燕禮二禮略同而增以射亦猶鄉飲鄉射二禮同而增以射也今將未射諸侯與燕禮參射儀與鄉射參而校其同異于左

大射之儀君有命戒射宰戒百官有事于射者射人戒諸公卿大夫射司士戒士射與贊者 注曰君有命者將有祀事當射宰告于君君乃命之也宰謂冢宰治官之卿射人司士皆司馬政官之屬周禮大宰職掌百官之誓戒作大事則戒于百官贊王命射人掌國之諸公卿大夫之位以射法治射儀司士掌國中之士治凡其戒命故各戒之也燕禮但小臣戒與者而大射則射人及司士殊戒公卿大夫與士者射禮辨貴賤也贊佐也謂士佐執事不射者疏曰將祭而大射見射義宰官尊總戒之射人司士則分別重戒之也所云戒者皆謂祭前旬有一日也

祭統云先期旬有一日宮宰宿戒乃散齋七日致齋三日又太宰職云前期十日帥執事而卜日遂戒 前射三日宰夫戒宰及司馬射人宿視滌 注曰宰夫冢宰之屬掌百官之徵令司馬政官之卿凡射合其六耦若王大射則合諸侯之六耦滌謂溉器埽除射宮也疏曰上文射人戒是前射旬有一日此宰夫申戒是前三日宿是前一日宗伯宿視滌濯是也凡射合其六耦若王大射合諸侯之六耦者王將祭而射使諸侯為耦餘射則但卿大夫以下為耦也云溉器者射器也燕禮不視滌器明滌器是射器愚按宰夫是宰之屬而得戒宰及司馬者戒之言告上之告下下之告上所以告不同而告同也旬告三日又告宿又視也其視鄉射亦恭嚴矣

右命戒

司馬命量人量侯道與所設乏以貍步大侯九十參七十干五十設乏各去其侯西十北十 注曰量人司馬之屬掌量市朝道巷與天下之塗數侯謂所射之布量侯道謂去堂之遠近容謂之乏以為獲者禦矢也貍之伺物每舉足止視遠近其發必中是以量侯道者象之鄉射記云侯道五十弓考工

記云弓之下制六尺則貍步六尺也熊侯謂之大侯與天子熊侯同參讀爲糝雜也豹鵠而麋飾下天子大夫也干讀爲豻豻鵠而豻飾也疏曰侯以布也三侯皆以布爲之而以皮爲鵠侯旁亦以皮飾之之即周禮所謂容革爲之以其可以容身故謂之容以矢于此之圍不能去故謂之乏也貍步先鄭謂一舉足爲步于今爲半步糝三尺而後鄭引鄉射考工爲証者以明步爲六尺而非三尺也熊侯而謂之大者按周禮司裘王大射則共虎侯熊侯豹侯諸侯則共熊侯豹侯卿大夫則共麋侯彼畿內諸侯二侯以熊侯爲首此畿外諸侯得用天子三侯非畿內可比故于熊侯加大以別之又以諸侯不得用虎侯故但以熊侯糝侯豻侯爲三侯則亦不嫌于僭上矣云豹鵠而麋飾下天子大夫也者司裘云卿大夫則共麋侯此則以豹皮爲鵠以麋飾其側不用純麋是下天子大夫也

遂命量人巾車張三侯大侯之崇見鵠于參參見鵠于干干不及地武不繫左下綱設乏西十北十凡乏用革 注曰巾車宗伯禮官之屬亦使張侯者侯巾類也崇高也高必見鵠鵠者所射之主也射義云爲人君者以爲君鵠爲人臣者以爲臣鵠爲人父者以爲父鵠爲人子者以爲子鵠以正己志也考工記云梓人爲侯廣與崇方三分其廣而鵠居一焉則大侯之鵠方六尺糝侯之鵠方四尺六寸三分

寸之二豻侯之鵠方三尺三寸三分寸之一也及至也武迹也中人之足長尺二寸以豻侯下綱去地尺二寸計之則上綱去地丈九尺而糝侯上綱去地一丈五寸三分寸之一大侯上綱去地二丈二尺五寸三分寸之一也凡侯北面左謂西也前射三日張侯設乏欲使有事者豫志之也疏曰上命以侯道之遠近此命以張侯之高下也鄉射云乏參侯道居侯黨之一西五步注云去侯北十丈西三丈此云西十北十則西與北皆六丈不得爲三分去侯黨之一者以其三侯入堂深故也西亦六丈者以三侯恐矢揚傷人與一侯亦異也侯之廣狹取度于侯道云大侯之鵠方六尺者大侯侯道九十弓弓取二寸爲侯中凡丈八尺三分其侯而鵠居一故知方六尺也云糝侯之鵠方四尺六寸三分寸之二者糝侯侯道七十弓弓取二寸爲侯中凡丈四尺三分其侯而鵠居一故知方四尺六寸三分寸之二也云豻侯之鵠方三尺二寸三分寸之一者豻侯侯道五十弓弓取二寸爲侯中凡一丈三分其侯而鵠居一故知方三寸三分寸之一也豻侯侯中一丈并上躬下躬上舌下舌各二尺凡丈八尺而張法豻侯下綱不及地尺二寸則上綱去地丈九尺二寸也糝侯侯中丈四尺併上下躬上下舌各八尺凡二丈二尺其鵠居侯中三分之一則鵠下有四尺六寸三分寸之二通下躬下舌四尺爲八尺六寸三分寸之二而張法糝侯鵠之下畔與豻侯之上綱齊所謂見鵠于豻則其餘鵠之下畔

八尺六寸三分寸之二爲豻侯所掩矣自豻侯上綱計之本去地丈九尺二寸除八尺六寸三分寸之二在掩是糝侯下綱去地一丈五寸三分寸之一通上綱計之則去地三丈二尺五寸三分寸之一也大侯侯中丈八尺併上下躬上下舌各八尺凡二丈六尺其鵠居侯中三分之一則鵠下有六尺通下躬下舌四尺爲一丈而張法大侯鵠之下畔與糝侯之上綱齊所謂見鵠于糝則其餘鵠之下畔一丈爲糝侯所掩矣自糝侯上綱計之本去地三丈三尺五寸三分寸之一除一丈在掩是大侯下綱去地二丈二尺五寸三分寸之一通上綱計之則去地四丈八尺五寸三分寸之一也

記周禮射人以射灋治射儀王以六耦射三侯三獲三容樂以騶虞九節五正諸侯以四耦射二侯二獲二容樂以貍首七節三正孤卿大夫以三耦射一侯一獲一容樂以采蘋五節二正士以三耦射豻侯一獲一容樂以采蘩五節二正 注曰射法謂射之禮治射儀謂肄之也鄭司農云三侯虎熊豹也二侯熊豹也一侯麋也周禮司裘王大射所共是也 梓人張皮侯而

設鵠則春以功 舊謂侯來獻功于王而與行大射之禮也詳見梓人

右張侯

樂人宿縣于阼階東笙磬西面其南笙鐘其南鑮皆南陳建鼓在阼階西南鼓應鼙在其東南鼓 注曰笙猶生也東爲陽中萬物以生是以東方鐘磬謂之笙也笙鐘笙磬皆編懸下頌鐘頌磬如之周禮凡縣鐘磬半爲堵全爲肆蓋有鐘有磬爲全也鑮如鐘而大奏樂以鼓鑮爲節建猶樹也以木貫而樹之也小鼓曰鞞應鞞謂應朔鞞也先擊朔鞞應鞞應之故名也鼓在阼階西小鼓在其東便其先擊小後擊大也南鼓之鼓皆謂所伐之面也鼓在西不東面而南面者縣南爲君也疏凡陽氣起于東盛于午故東方爲陽中也而磬與鐘同編磬師職兼教編鐘是也周禮小胥職掌樂縣之位天子宮縣諸侯軒縣大夫判縣士特縣又云凡縣鐘磬半爲堵全爲肆天子宮縣者四面皆縣鑮磬鼓鑮諸侯軒縣者闕南面天子之卿大夫判縣者東西各有鐘磬天子之士特縣者但東有鐘磬而已王侯面皆有鐘磬鑮鼓若卿大夫士則皆無鑮半之者謂諸侯之卿大夫士半天子之卿大夫士也天子之卿大夫判縣東西各有鐘磬是全之爲肆諸侯

之卿大夫判縣半天子之卿大夫取一相鍾磬分為兩相西縣鍾東縣磬是半之為諸天子之士特縣東有鍾有磬是亦全之為肆諸侯之士特縣半天子之士但縣磬於階間或于東方是亦半之為堵也云奏樂以鼓鎛為節者周禮鎛師掌金奏之鼓注云主擊晉鼓以奏其鍾鎛也以此言之則先擊鼓後擊鍾鎛皆與樂為節也明堂位殷楹鼓周縣鼓注云楹謂之柱貫其中而上出也縣者縣之簨簴也周縣鼓今言建鼓蓋殷法也主于射略于樂故用先代鼓若燕用酒之類也

西階之西頌磬東面其南鑮其南鍾皆南陳一建鼓在其南東鼓朔鼙在其北一建鼓在西階之東南面注曰成功曰頌西為陰中萬物所成是以西方鍾磬謂之頌也西階東一建鼓言面者國君與其臣備三面內一面無鍾磬鑮有鼓而已為諸侯乃皆三面軒縣也朔始也奏樂先擊西鼙而東應之者樂為賓作也鍾不言頌鼙不言東鼓義同文也疏曰西方成功故稱頌鼓在西北三面為賓升位又與群臣射故闕北面無鍾磬鑮而有一建鼓而已若君與諸侯鄉燕之類則依諸侯軒縣三面皆有鼓與鍾磬鑮也賓位在西樂主為賓故先擊朔鼙而應鼙應之也

簜在建鼓之間鼗倚于頌磬西紘注曰簜竹也謂笙簫之屬倚于堂鼗如鼓而小有柄搖之以奏樂也紘

編磬繩也設鼗于磬西而倚于紘也疏曰禹貢篠簜既敷注云簜竹也下管新宮注云管謂吹簜也小師職注云管如篴而小併兩而吹之爾雅云大笙謂之巢小者謂之和簫大者二十三管長尺四寸小者十六管長尺二寸大笙十九簧小者十三簧笙簫管皆用竹故云笙簫之屬在兩建鼓間故云倚于堂也按商頌那詩云猗與那與置我鞉鼓是鼗如鼓而小也眡瞭職云掌凡樂事播鼗擊頌磬笙磬言鞉鼓言播為搖之也鼗所以節樂賓至樂作故搖之以奏樂也紘者見而朱紘之紘編縣用紘故知紘為編磬繩鍾磬皆面向東故知鼗在磬西而倚于紘也。按鄉射張侯遷樂無宿縣燕禮亦但云樂人縣而大射則禮皆備者君禮與大夫士異君射禮又與其燕禮異也

右設樂

厥明司宮尊于東楹之西兩方壺膳尊兩甒在南有豐冪用錫若絺綴諸箭蓋冪加勺又反之皆玄尊酒在北尊士旅食于西鑮之南北面兩圜壺此下多同燕禮今錄其互見者于左。注曰膳尊君尊也即燕禮公尊也豐以承尊字從豆豐聲形似豆大而卑矣冪覆尊巾錫細布絺細葛也箭篠也為冪卷辟綴于篠而橫之也又反之為覆勺也皆玄尊者二者皆有玄酒之尊重本也今文綿或作絡疏曰按燕義諸侯射先行燕禮此陳設器物與燕禮同但文有詳略耳豐兩頭大而中央小形似豆故字從豆為形以豐為聲但豆口徑尺柄亦長尺制小而高此承尊之豐口足徑若覺中央亦差大而其高才尺此豆差短故云似豆大而卑也前設縣時鑮南更有一建鼓今設尊賓在鼓南門西北面與燕禮同遂以鑮南云鑮南者樂以縣為主故也愚按蓋謂覆之也綴蓋加冪蓋燕禮為詳矣兩甒即燕禮瓦大酒在北即燕禮在南之酒也皆互文

又尊于大侯之乏東北兩壺獻酒燕禮無此條。注曰此為參侯豻侯之獲者及隸僕人巾車之屬陳之若大侯獲者服不氏之尊侯時而陳于南也獻讀為沙酒濁特泲之沙而泲之故名郊特牲汁獻涚于醆酒是也疏曰知為隸僕以下陳之者以其皆有功又下文以此尊獻之也知泲酒濁者以五齊從下向上差之盎醍沈清于泛醴醆又在五齊之上故知也云摩沙泲之也者解名沙酒之意引郊特牲者即五齊中取醆酒以泲鬱鬯者例之也醆酒即盎齊涚清也凡泲鬱鬯必和以盎齊以手摩沙出其香汁然後泲之使清獻隸僕以下卑賤之人而乃以鬱鬯者因祭侯用鬱鬯故也知此不為大侯之服不氏設者以後乃言服不氏之尊東面南上故云侯時而陳也

設洗于阼階東南罍水在東篚在洗西南陳設膳篚在其北西面以上見燕禮南陳猶南肆

又設洗于獲者之尊西北水在洗北篚在南東陳也又設洗以下燕禮無。此為參侯干侯獲者之屬設之若服不氏之洗則亦侯時而設于其南也

小臣設公席于阼階上西鄉司宮設賓席于戶西南面有加席卿席賓東東上小卿賓西東上大夫繼而東上若有東面者則北上席工于西階之東東上諸公阼階西北面東上按燕禮但云司宮筵賓于戶西無加席也小臣設公席于阼階上有加席及旅酬設卿席耳其餘席並無文。注曰唯賓及公席布之也其餘樹于位後耳小卿席于賓西射禮辨貴賤也諸公謂大國孤疏曰知餘席樹于位後者下有孤卿大夫席文故也孤尊而後言之者有無不常定也按王制大國三卿皆命于天子次國三卿二卿命于天子一卿命于其君小國三卿一卿命于天子二卿命于其君射禮辨貴賤者對燕禮卿皆在別無小卿位彼主于燕不辨貴賤故也

官饌百官各饌其所當共之物也燕禮無此二字下章亦無義定字蓋省文

右陳僎

羮定射人告具于公公升即位于席西鄉燕禮同異見上小臣師納諸公卿大夫諸公卿大夫皆入門右北面東上士西方東面北上大史在于侯之東北北面東上士旅食者在士南北面東上小臣師從者在東堂下南面西上燕禮云小臣師納公祝史立于門東士旅食者立于門西小臣師在東堂下餘並同。○注曰大史在侯之東北士旅食者在士之南為有侯入庭深也小臣師小臣正之佐也正相君出入君之大命疏曰燕禮士旅食者立于門西東上此不在門西在士之南者為有侯故入庭深也小臣正長也故以師為佐小臣正如天子之大僕故引大僕職辭之也公降立于阼階之東南南鄉小臣師詔揖諸公卿大夫諸公卿大夫西面北上揖大夫大夫皆少進燕禮云爾卿卿西面北上爾大夫大夫皆少進。注曰說告也變爾言揖亦以其入庭深也上言大夫誤衍耳疏曰燕禮卿大夫近門去君遠言遷者揖之使移近也此入庭深但揖之而已不須移近之也大夫與公卿面有異故下別言大夫少進明上誤衍大夫大夫四字也愚按周禮卿為上大夫其下有中大夫下大夫而侯國無中大夫卿為上大夫餘皆為下大夫則上言卿大夫蓋謂上大夫卿而下但言大夫乃謂下大夫與

右公卿大夫即位

大射正擯擯者請賓公曰命某為賓燕禮云射人請賓擯者命賓賓少進禮辭反命又命之賓再拜稽首受命擯者反命賓出立于門外北面燕禮云稽首許諾公揖卿大夫升就席同燕禮小臣自阼階下北面請執冪者與羞膳者同燕禮。○注曰請士可使執君兩甒之冪及羞膳者膳暨庶羞于君者也疏曰知請士者據燕禮記而知也乃命執冪者執冪者升自西階立于尊南北面東上同燕禮膳宰請羞于諸公卿者同燕禮

右請賓及執事

擯者納賓賓及庭公降一等揖賓賓辟辟避同燕禮無賓辟二字。○注曰辟者逡遁不敢當盛也疏曰此言賓辟燕禮不言文略也愚按大射禮明貴賤故賓辟不敢當盛與燕禮異疏云燕禮文略也似非公升即席奏肆夏燕禮無奏肆夏句。○注曰肆夏樂章名今亡呂叔玉云肆夏時邁也其詩曰時邁其邦昊天其子之又曰我求懿德肆于時夏此延句祭告之樂歌奏此延致賢者王德以勸賢也周禮云賓出入奏肆夏疏曰周禮鐘師以鐘鼓奏九夏杜子春引呂叔玉以為肆夏時邁也注云九夏皆詩篇樂崩亦從而亡又引呂叔玉于下者以無正文故兩解之也引周禮者按大司樂王出入奏王夏尸出入奏肆夏大饗賓客如祭祀故鄭約此為文此經按燕禮賓與公皆不奏肆夏記云如以樂納賓則賓及庭奏肆夏賓升酒主人答拜而樂闋公拜受爵而奏肆夏主人升受爵而樂闋是賓與公又皆奏肆夏也而大射則賓不奏但君奏之耳然則大射君臣之辨抑嚴矣賓升自西階主人從之賓右北面亦宰夫為獻主也詳見燕禮至再拜賓答再拜同燕禮

右納賓

主人降洗洗南西北面賓降階西東面主人辭降賓對同燕禮主人北面盥坐取觚洗賓少進辭洗主人坐奠觚于篚興對同燕禮賓反位主人卒洗賓揖升見燕禮主人升賓拜洗主人賓右奠觚答拜同燕禮各盥賓降主人辭降賓對同燕禮卒盥賓揖升同燕禮主人升坐取觚執冪者舉冪主人酌膳執冪者蓋冪酌者加勺又反之筵前獻賓賓西階上拜受爵于筵前反位主人賓右拜送爵燕禮云執冪者反冪而無酌者加勺又反之句宰胥薦脯醢賓升筵庶子設折俎燕禮薦設者膳宰。○注曰宰胥宰官之吏也庶子司馬之屬掌正六牲之體不使膳宰薦且設者為射不主于飲酒變于燕也愚按周禮庶子掌正六牲之體及使國子之倅秋合諸射故大射禮以之賓坐左執觚右祭脯醢見燕禮奠爵于薦右興取肺坐絕祭嚌之同燕禮興加于俎坐捝手執爵遂祭酒興席末坐啐酒同燕

禮。降席坐奠爵，拜告旨，執爵興，主人答拜。同燕禮。樂闋。納賓時公升奏肆夏，至是樂闋也。燕禮不奏肆夏，此無樂闋二字。○注曰：闋，止也。樂止者，尊賓之禮盛于上也。疏曰：燕禮記云若以樂納賓，則賓及庭奏肆夏，賓拜酒，主人答拜而樂闋。郊特牲云賓入大門而奏肆夏，卒爵而樂闋。此與不同者，注謂燕朝聘之君若臣，故卒爵而後樂闋。燕已之臣，故啐酒而已樂闋也。賓及庭而奏肆夏，至升堂飲酒樂乃止，是尊禮盛于堂上也。賓西階上北面坐卒爵，興，坐奠爵，拜，執爵興，主人答拜。見燕禮。

右主人獻賓

賓以虛爵降，主人降。賓洗南西北面坐奠觚，少進，辭降，主人西階西東面少進對。燕禮無西北面西階西少進八字。賓坐取觚，奠于篚下，盥洗。主人辭洗，賓坐奠觚于篚，興對。同燕禮。卒洗，及階揖升，主人升，拜洗如賓禮。同燕禮。賓降盥，主人降，賓辭降。同燕禮。卒盥，揖升，酌膳，執冪如初，以

酢主人于西階上，主人北面拜受爵，賓主人之左拜送爵。同燕禮。主人坐祭，不啐酒，不拜酒，遂卒爵，興，坐奠爵，拜，執爵興，賓答拜。燕禮有不告旨三字，此省文。主人不崇酒，以虛爵降，奠于篚。同燕禮。賓降立于西階西東面，擯者以命升賓，賓升立于西序東面。擯者，燕禮作射人。

右賓酢主人

主人盥洗象觚，升酌膳，東北面獻于公，公拜受爵，乃奏肆夏。主人降自西階，阼階下北面拜送爵。升酌膳，燕禮云升實之，亦無乃奏肆夏句。○注曰：言乃奏者，其節異于獻賓也。疏曰：賓及庭即奏，此公受爵乃奏，是節異也。宰胥薦脯醢，由左房。庶子設折俎，升自西階。公祭如賓禮，庶子贊授肺。燕禮無由左房三字，又云士薦脯醢，膳宰設折俎，膳宰贊授。○注曰：由，自也。左房，東房也。人君有左右房。折俎，鄉射記云主人俎脊脅臂肺是也。凡說公與于獻賓者，亦君尊變于賓也。疏曰：人君有左右房，故云左房。大夫士東房而已，故不言左，以無右所對故也。云君尊變于賓者，庶子授肺，不拜酒，立卒爵，皆與賓異也。愚按：薦設皆與于燕禮。不拜酒，立卒爵，坐奠爵，拜，執爵興，主人答拜。見燕禮。樂闋。升受爵，降奠于篚。燕禮公受爵不奏樂，無此樂闋二字，餘義見前。

右主人獻公

更爵洗，升酌散以降，酢于阼階下，北面坐奠爵，再拜稽首，公答拜。見燕禮。○酌方壺酒曰酌散。燕禮云酌膳酒以降，而此云酌散者，燕禮賓主之情，大射君臣之義也。此以下燕禮多答再拜，而大射但答拜，義亦如之。主人坐祭，遂卒爵，興，坐奠爵，再拜稽首，公答拜。見燕禮。主人奠爵于篚。同燕禮。

右公酢主人

主人盥洗，升，媵觚于賓，酌散，西階上坐奠爵，拜賓。賓西階上北面答

拜。燕禮云賓降筵北面。主人坐祭，遂飲，賓辭，卒爵，興，坐奠爵，拜，執爵興，賓答拜。見燕禮。主人降洗，賓降，主人辭降，賓辭洗。同燕禮。卒洗，賓揖升，不拜洗。見燕禮。主人酌膳，賓西階上拜，受爵于筵前，反位，主人拜送爵。同燕禮。賓升席，坐祭酒，遂奠于薦東。同燕禮。主人降復位，賓降筵西，東南面立。同燕禮。

右主人酬賓

小臣自阼階下請媵爵者，公命長，小臣作下大夫二人媵爵。同燕禮。媵爵者阼階下皆北面再拜稽首，公答拜。見燕禮。媵爵者立于洗南，西面北上，序進，盥洗角觶，升自西階，序進，酌散，交于楹北，降，適阼階下，皆奠觶，再拜稽首，執觶興，公答拜。見燕禮。媵爵者皆坐祭，遂卒

觶興坐奠觶再拜稽首執觶興公答再拜。凡燕禮答再拜入射皆但答拜獨此亦答再拜者蓋重祭也。媵爵者執觶待于洗南小臣請致者。同燕禮。若命皆致則序進奠觶于篚阼階下皆北面再拜稽首公答拜。見燕禮。媵爵者洗象觶升實之序進坐奠于薦南北上降適阼階下皆再拜稽首送觶公答拜。見燕禮。媵爵者皆退反位。燕禮無此句。○注曰反門右北面位也疏曰按大夫初與卿在門右北面得揖少進中庭北面今當反庭中而立而云門右北面位者雖得揖少進仍是門右北面之位少進而已故還以門右北面言之

右將旅媵爵于公

公坐取大夫所媵觶興以酬賓賓降西階下再拜稽首小臣正辭賓升成拜公坐奠觶答拜。燕禮云公命小臣辭此但云小臣正辭亦君臣之義也。執觶興公

卒觶賓下拜小臣正辭賓升再拜稽首公坐奠觶答拜。見燕禮。執觶興賓進受虛觶降奠于篚易觶興洗公有命則不易不洗。見燕禮。反升酌膳下拜小臣正辭賓升再拜稽首公答拜。見燕禮。賓告于擯者請旅諸臣擯者告于公公許。旅序也賓欲以次序勸諸臣酒也燕禮無此條按燕禮記蓋省文。賓以旅大夫于西階上擯者作大夫長升受旅。見燕禮。賓大夫之右坐奠觶拜執觶興大夫答拜。同燕禮。賓坐祭立卒觶不拜。見燕禮。若膳觶也則降更觶洗升實散大夫拜受賓拜送遂就席。燕禮無遂就席三字。大夫辯受酬如受賓酬之禮不祭酒。見燕禮。卒受者以虛觶降奠于篚復位。燕禮無復位二字。○疏曰言復位者亦如上復門右北面位即庭中北面位也

一本記凡公所辭皆栗階凡栗階不過二等。注曰栗蹙也謂越等急趨君命也其始升猶聚足連步越二等左右足各一發而升堂疏曰凡堂及階尊者高而多卑者庳而少按禮器天子之堂九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺士冠禮降三等受爵弁注云降三等下至地也則士三等階一尺爲一階大夫五尺爲五等階諸侯七尺爲七等階天子九尺爲九等階今云凡栗階則天子九等已下至士三等皆有栗階之儀云不過二等者據上二等而言其始升不栗階故注云其始升猶聚足連步也曲禮云拾級聚足連步以上則天子已下皆階上二等爲栗階左右足各一發而升堂而其下無問多少皆連步明矣。○按本記原在燕禮或曰記當在此大射儀君臣之禮疑其趨君命敏急而以凡栗階不過二等明之也今從之

右公爲賓舉旅

主人洗觚升實散獻卿于西階上司宮兼卷重席設于賓左東上。見燕禮。卿升拜受觚主人拜送觚卿辭重席司宮徹之。同燕禮。乃薦脯醢卿升席庶子設折俎。燕禮無庶子設折俎句。○注曰卿之折俎未聞蓋用脊脅臑折肺也卿有俎者射禮

尊也疏曰按鄉射記賓俎脊脅肩肺主人俎脊脅臂肺又獲者之俎亦脊脅肺臑彼注云臑若膞胳觳之折以大夫之餘體也以此言之明此賓俎亦用脊脅肩肺君俎亦用脊脅臂肺而卿俎蓋用脊脅臑折肺也凡牲前體有肩臂臑後體有膞胳觳尊卑以次用之故知卿宜用臑若有公則公用臑卿宜用膞與云卿有俎爲射禮尊者對燕禮不辨尊卑公卿等皆無俎而言也。卿坐左執爵右祭脯醢奠爵于薦右興取肺坐絕祭不嚌肺興加于俎坐挩手取爵遂祭酒執爵興降席西階上北面坐卒爵興坐奠爵拜執爵興主人答拜受爵卿降復位。燕禮無奠爵于薦右至興加于俎坐挩手取爵六句祭酒下有不啐酒三字。○祭肺不嚌猶祭酒不啐皆降于賓也不言不啐酒蓋省文。辯獻卿主人以虛爵降奠于篚。同燕禮。擯者升卿卿皆升就席。見燕禮。若有諸公則先卿獻之如獻卿之禮席于阼階西北面東上無加席。同燕禮

右主人獻卿。說見燕禮

小臣又請媵爵者二大夫媵爵如初同燕禮請致者若命長致則媵爵者奠觶于篚一人待于洗南燕禮末有長致二字長致者阼階下再拜稽首公答拜燕禮首無長字洗象觶升實之坐奠于薦南降與立于洗南者二人皆再拜稽首送觶公答拜見燕禮

右再媵爵于公

公又行一爵若賓若長唯公所賜以旅于西階上如初賜燕禮作酬○注曰于是言賜射禮明尊卑也疏曰明尊卑者按燕禮言唯公所酬此言唯公所賜是以次之也大夫卒受者以虛觶降奠于篚同燕禮

右公為卿舉旅說見燕禮

主人洗觚升獻大夫于西階上大夫升拜受觚主人拜送觚見燕禮

大夫坐祭立卒爵不拜既爵主人受爵大夫降復位同燕禮胥薦主人于洗北西面脯醢無脀同燕禮辯獻大夫遂薦之繼賓以西東上若有東面者則北上燕禮無若有東面者則北上句若有東面者大夫多故也卒擯者升大夫大夫皆升就席見燕禮

右主人獻大夫胥薦主人說見燕禮

乃席工于西階上少東燕禮此下直云樂正先升北面立于其西此則下文納工後乃云小樂正從之升自西階北面東上至授瑟乃降後乃云小樂正立于西階東文有先後耳小臣納工工六人四瑟僕人正徒相大師僕人師相少師僕人士相上工相者皆左何瑟後首內弦挎越右手相後者徒相入注曰六人者大師少師各一人鼓瑟工四人也瑟有四者禮大樂衆也徒空手也僕人正僕人之長師其佐士其吏也天子眂瞭相工諸侯兼官是以僕人掌之大師少師工之長周禮所謂凡國之瞽矇正焉者是也于是別工及相者射禮明貴賤也相者即謂相上工者也後首者主于射略于樂也徒相謂相大師少師者也上言官之尊卑此言位之先後亦所以明貴賤也疏曰禮大樂衆對燕禮工四人而言士在僕人之下故知僕人之吏府史之類也首僕人正相大師次僕人師相少師又次僕人士相上工是官之尊卑右相上工在前徒相大師少師在後是位之先後也入時如此出時亦然愚按注謂後首者主于射略于樂也蓋以首可鼓而在後是主射而略樂也然考鄉飲與大射皆可鼓者在後而鄉射與燕禮皆可鼓者在前則主于射而略于樂之說如何可通蓋與賢選士之禮重故鄉飲大射主于將敬而樂輕送士燕臣之禮輕故鄉射燕禮主于鳴豫而樂重耳小樂正從之升自西階北面東上注曰從者從大師也後升者變于燕也小樂正于天子樂師也疏曰燕禮樂正先升而此小樂正後升從大于樂此則略于樂也坐授瑟乃降小樂正立于西階東注曰降謂相者降立于西縣之北也疏曰鄉飲酒注云降立于西方近其事也取近其事故在西縣之北也愚按鄉射燕禮工在西階少東小樂正皆升立于其西此及鄉飲禮工在西階少東樂正皆立于西階東亦猶可鼓者在後之意也乃歌鹿鳴三終燕禮云工歌鹿鳴四牡皇皇者華○注曰歌鹿鳴三終而不歌四牡皇皇者華主于講道德略于敘勞苦與諮諏務也

主人洗升實爵獻工工不興左瑟一人拜受爵主人西階上拜送爵見燕禮酉謂洗升爲遍爲群工誤辯見燕禮薦脯醢使人相祭卒爵不拜主人受虛爵見燕禮衆工不拜受爵坐祭遂卒爵辯有脯醢不祭主人受爵降奠于篚見燕禮復位大師及少師上工皆降立于鼓北群工陪于後燕禮無此節○注曰鼓北西縣之北也言鼓北者與鼓齊面也群工陪于後三人爲列也于是時小樂正亦降立于其南北面矣僕人立于工側坐則在後疏曰知鼓北是西縣之北者以下文大師少師始遷向東明此降在西縣之北也云鼓北與鼓齊面者按樂縣鼓在鎛南今不言鎛北遂據鼓而言者鼓形面東工亦面東故遂取鼓面也大師後有工二人少師後有工二人故云三人爲列也云是時少師正亦降立于其南北面者約遷樂時工西面樂正北面也僕人立于工側坐則在後者亦約遷樂時而位知之

右樂賓升歌獻工

乃管新宮三終此章視燕禮多異詳見後。注曰管新宮謂吹簜以播新宮之樂也篇亡其義未聞笙從工而入既管不獻畧下樂也其位蓋立于東縣之中疏曰云笙從工而入者燕禮云笙入立于縣中此上下不見笙入之文故知笙從工而入也管謂之笙者按燕禮記升歌鹿鳴笙歌三終下管新宮笙入三成則吹管者亦吹笙笙管相將也云立于東縣之中者亦約燕禮文也按燕禮記乃言使臣有王事之勞者其始入奏肆夏以納賓則此時當歌鹿鳴管新宮而笙入三成耳今疏所引似謂凡燕禮皆如此蓋未然卒管大師及少師上工皆東坫之東南西面北上坐注曰不言縣北從于堂也于是時大樂正還北面立于其南疏曰工人待卒管乃遷于東前不即遷者為管笙所作不以無事亂有事故也不言去堂遠近當如鄉射遷工阼階之東南堂前三笴西面北上也

右樂賓下管按燕禮本章之上有公為大夫舉旅章章內云笙入立于縣中奏南陔白華華黍又有獻工諸儀而下更有間歌合樂章今大射禮不然者所謂遷于射畧于樂與

擯者自阼階下請立司正公許擯者遂為司正見燕禮司正適洗洗

角觶南面坐奠于中庭升東楹之東受命于公西階上北面命賓諸公卿大夫公曰以我安賓諸公卿大夫皆對曰諾敢不安燕禮無適洗二字無賓諸公等字司正降自西階南面坐取觶升酌散降南面坐奠觶同燕禮興右還北面少立坐取觶興坐不祭卒觶奠之興再拜稽首同燕禮左還南面坐取觶洗南面反奠于其所北面立燕禮無北面立三字其時司正既反奠則升自西階請徹俎而燕矣此以將射故司正北面立以待司射畧如鄉射也

右立司正

司射適次袒決遂執弓挾乘矢于弓外見鏃于弣右巨指鉤弦自阼階前曰為政請射以下畧與鄉射同錄其異者如左此節鄉射無次上有未旅三耦俟于堂西南東上三句執弓挾矢以下較畧而所請先賓後主亦異。注曰司射卽射人也次謂射耦之次張帷席為之在洗之東南袒者左免衣也方持弦矢曰挾弣弓把也見鏃焉順其射也為政謂司馬也司馬政官主射禮者疏曰云司射卽射人也者按燕禮云射人告具又云射人納賓又云射人請立司正公許射人遂為司正又云乃薦司正是射人之與司正實一人也按此篇云射人告具又云大射正擯又云擯者請立司正公許遂為司正又云司射請射又公就物小射正奉決拾以笥大射正執弓注云大射正舍司正親其職也又乃為司正注云大射正見也則擯者司正大射正亦一人也耦次在洗東南無正文按洗在阼階之東南鄉射禮云乃設楅于中庭南當洗而北下文出次西行取矢又北行向楅則次在洗東南矣云方持弦矢曰挾者以矢橫於方鄉射記云凡挾矢于二指間橫之是也周禮夏官司馬其屬六人掌邦政故為政謂司馬也愚按鄉射升自西階請射于賓賓許乃告主人者尊賓也此但自阼階前請射于公者公尊故也又按鄉射適堂西袒決遂取弓矢于階西而大射執弓挾矢于次者亦大射禮大故有次也遂告曰大夫與大夫士御于大夫此條鄉射在下文。注曰告者告選三耦于君也御侍也大夫與大夫為耦不足則士侍于大夫為耦也疏曰不足則士侍于大夫為耦者曲禮君使士射注云以備耦是也愚按鄉射先請賓次告主人主于尊賓故其選耦不告主人而納器後第命于射耦大射不請賓但請公主于尊君故其選耦先告公而于納器後乃命于射耦也

遂適西階前東面右顧命有司納射器此下二節鄉射文異。疏曰命謂司射命之也有司謂士佐執事不射者也鄉射西階前西面命弟子納射器此則東面者君在阼宜向之也右顧者以有司是士士在西階南是以仍右顧之也射器皆入君之弓矢適東堂賓之弓矢與中籌豐皆止于西堂下眾弓矢不挾總眾弓矢楅皆適次而俟注曰中謂閭中盛算之器也籌算也豐奠爵之器眾弓矢不挾謂三耦及卿大夫以下之弓矢則公與賓納者挾之矣司射矢亦止西堂下楅承矢之器疏曰鄉射記云于郊則閭中據此大射也云司射矢亦止西堂下者下文云司射卒誘射遂適堂西改取一个挾之是也工人士與梓人升自北階兩楹之閒疏數容弓若丹若墨度尺而午射正涖之卒畫自北階下司宮埽所畫物自北階下此下三節鄉射無。注曰工人士梓人皆司空之屬一縱一橫曰午謂畫物也射正司射之長升降自北階位在北堂下也疏曰冬官雖亡今考工記有梓人此工人士與梓人同事當屬司空也一縱一橫曰午鄉射記橫與距隨是也但未知縱者橫者若為用丹若為用墨或科用其一耳度尺鄉射記云縱如

許三尺橫如武尺二寸大史俟于所設中之西東面以聽政注曰侯者其時中未設侯有事也鄉射禮云設中南當楅西當西序東面司射西面誓之曰公射大侯大夫射參士射干射者非其侯中之不獲卑者與尊者為耦不異侯大史許諾注曰誓猶告也疏曰賓與君為耦同射大侯士與大夫為耦同射參侯既與尊者為耦不別侯也遂比三耦三耦俟于次北西面北上司射命上射曰某御于子命下射曰子與某子射鄉射云司射不釋弓矢遂以比衆耦于堂西北面命。注曰比選次之也不言三耦面者大夫門右北面士西方東面也侯者未知其耦也疏曰大夫門右北面士西方東面仍依朝位而言也天子三侯六耦畿內諸侯二侯四耦畿外諸侯三侯三耦云未知其耦者下始命耦次立于此以侯命也遂命三耦取弓矢于次鄉射有命張侯命倚旌命遷樂命讓命取矢各綵乃誘射。注曰取弓矢不拾者次中隱蔽處也疏曰若鄉射堂西顯露之處則拾取矢也

右初請射命射

司射入于次搢三挾一个出于次西面揖當階北面揖及階揖升堂揖當物北面揖及物揖由下物少退誘射鄉射無次不言出入此數句約當鄉射六節蓋省文。疏曰至此云入次搢三挾一个則已前皆挾乘矢鄉射亦然射三侯將乘矢始射干又射參大侯再發鄉射無三侯但云將乘矢卒射北面揖及階揖降如升射之儀注曰揖者揖于當物之處也不南面者為不背卿也疏曰按鄉射誘射卒南面揖者彼尊東公卿大夫位同故司射不特致其尊此大射辨尊卑尊東惟有主之命卿餘小卿及大夫皆賓西故特尊之不背之也遂適堂西改取一个挾之遂取扑搢之以立于所設中之西南東面注曰于是言立者其位也鄉射記云司射之弓矢與扑倚于西階之西疏曰按鄉射司射先就位乃誘射此則誘射卒乃始就位者由大射各有止次當就次取弓矢射訖無事乃就位故云于是言立者其位也引鄉射記者此不言司射倚弓矢之處故引之

右司射誘射

司馬師命負侯者執旌以負侯負侯者皆適侯執旌負侯而俟此下鄉射略同鄉射但云司馬。司馬師正之佐也負侯謂獲者也天子服不氏下士一人徒四人掌以旌居乏而待獲諸侯亦然也餘見鄉射司射適次作上耦射適次鄉射云還當上耦西面司射反位上耦出次西面揖進上射在左並行當階北面揖及階揖上射先升三等下射從之中等見鄉射但多出次二字上射升堂少左下射升上射揖並行皆當其物北面揖及物揖皆左足履物還視侯中合足而俟同鄉射。注曰上射在左便射位也視侯中各視其參侯干侯之中也疏曰鄉射亦云上射在左不云便射位者彼東面位上射在北本居左故在左不取便射位之義此西面位上射在北本居右故上射須在左發位並行乃升堂北面就物位故云上射在左便射位也司馬正適次袒決遂執弓右挾之出升自西階適下物立于物間左執弣右執簫南揚弓命去侯司馬正適次袒而決遂者大射禮降也鄉射云司馬適堂西不決遂。注曰司馬正政官之屬適下物由上射後東過也鄉射禮云由上射之後西南面立于物間疏曰天子有大司馬卿一人小司馬中大夫二人諸侯禮亦應有小司馬號為司馬正也負侯皆許諾以宮趨直西及乏南又諾以商至乏聲止授獲者退立于西方獲者興共而俟商猶正也。注曰宮為君商為臣其聲和相生也獲者謂服不氏與其徒也鄉射禮云獲者執旌許諾聲不絕以至于乏坐東面偃旌興而俟疏曰云聲和相生者宮生徵徵生商雖隔徵亦是相生之義宮數八十一商數七十二為宮則相應故聲和也鄉射臣禮但云諾聲不絕之屬而已不言宮商引之証與此不同也司馬正出于下射之南還其後降自西階遂適次釋弓說決拾襲反位鄉射云反由司射之南適堂西又云反位立于司射之南司射進與司馬正交于階前相左由堂下西階之東北面視上射命曰毋射獲毋獵獲鄉射同上射揖司射退反位乃射鄉射同上射既發挾矢而后下射射拾發以將乘矢鄉射云挾弓矢獲者坐而獲舉旌以宮偃旌以商獲而

未釋獲。鄉射同。卒射右挾之北面揖揖如升射。鄉射云皆執弓不挾南面揖。上射降三等下射少右從之中等並行上射于左與升射者相左交于階前相揖適次釋弓說決拾襲反位。鄉射云降三等又云襲而俟于堂西南面東上。三耦卒射亦如之。鄉射同。司射去扑倚于階西適阼階下北面告于公曰三耦卒射反搢扑反位。鄉射卒射告于賓者尊賓也此不告于賓者公尊也鄉射賓揖司馬乃降搢扑反位此不揖者君非賓比也。

右三耦初射

司馬正袒決遂執弓右挾之出與司射交于階前相左升自西階自右物之後立于物間西南面揖弓命取矢。鄉射云司馬適堂西袒執弓由其位南進與司馬交又西階下有釣楹二字。○出者適次袒而出也。○疏曰不在位上袒而入次者取弓凡袒襲皆于隱處鄉射無次司馬適堂西袒執弓矢是雖無次者亦不在位袒也。負侯許諾如初去侯皆執旌以負其侯而俟。鄉射云獲者執旌許諾聲不絕以旌負侯而俟。○去猶離也。司馬正降自西階北面命設楅小臣師設楅司馬正東面以弓為畢。鄉射云司馬出于左物之南還其後降自西階遂適堂前北面立于所設楅之南命弟子設楅乃設楅于中庭南當洗東肆鄉射無小臣師故命弟子也畢以教助執事者蓋互文。○疏曰畢本助載鼎實之物司馬執弓指授以助設楅者猶周禮司市執鞭度然故曰以弓為畢也。既設楅司馬正適次釋弓說決拾襲反位小臣坐委矢于楅北括司馬師坐乘之。鄉射云司馬反位弟子取矢委于楅司馬北面坐乘之。卒若矢不備則司馬正又袒執弓升命取矢如初曰取矢不索。見鄉射。乃復求矢加于楅卒司馬正進坐左右撫之。鄉射云弟子自西方應曰諾自卒以下鄉射並無。○司馬正前不自撫令乃撫之也。○注曰左右撫分上下射也凡坐皆北面。興復位。

右初射取矢

司馬適西階西倚扑升自西階東面請射于公公許。請于公如初也。遂適西階上命賓御于公。鄉射云賓主人大夫若皆與射則遂告于賓適阼階上告于主人主人與賓為耦。諸公卿則以耦告于上大夫則降即位而后告。鄉射無此條。○告于上謂告諸公卿于堂上尊之也。司射自西階上北面告于大夫曰請降司射先降搢扑反位大夫從之降適次立于三耦之南西面北上。鄉射遂告于大夫不請降。○注曰適次由次前而北西面立也。疏曰鄉射告主人與賓為耦遂告大夫與士為耦而賓主人與大夫皆未降至三耦卒射乃降而與耦升射彼主人與賓皆異故大夫未降與此異也上司射等適次謂入次中此適次者大夫降自西階東行適次向堂東西面立非入次也。司射東面于大夫之西比耦大夫與大夫命上射曰某御于子命下射曰子與某子射。鄉射云大夫雖眾皆與士為耦告于大夫曰某御于子。卒遂比眾耦眾耦立于大夫之南西面北上。鄉射作射在前此耦在後此耦在前作射在後。○眾耦即士也。若有士與大夫為耦則以大夫之耦為上命大夫之耦曰子與某子射告于大夫曰某御于子。先命大夫之耦為上射也。○注曰大夫之耦為上謂居群士之上也。○疏雖為上射其辭猶如下射然尊大夫也。疏曰云居群士之上者謂士與大夫之尊者為耦則居群士之上也三耦六人而已國有三卿五大夫而使士為耦者或有故或出使咨有不足使士備耦也。愚按為上即謂士為上射大夫為下射是士雖為上射其辭猶尊大夫。上下文意亦正相足然注作士與大夫耦則居群士之上者承注眾耦立于大夫之南而言義當然也以鄉射文推之亦可見。命眾耦如命三耦之辭。如其命上射下射之詞也。諸公卿皆未降遂命三耦各與其耦拾取矢皆袒決遂執弓右挾之。注曰言未降者見其志在射也遂命以下蓋命入次之事。疏曰言未者後當降射故云未也若終不降射不得言未降鄉射記眾賓不與射者不降注云不以無事亂有事也是也知此是命入次之事者上未有三耦入次袒決遂之事下文乃云三耦出明此是命入次之事也。愚按言未降猶鄉射言賓主人大夫皆未降

也但此大夫先降為異耳鄉射司射命設當反位此不言者以三耦入次其出乃作取矢是事未訖故不言反位也一耦出西面揖當楅北面揖及楅揖西面之揖猶鄉射言揖進也。注曰三耦同入次一耦先出乃西面揖行也。上射東面下射西面上射揖進坐橫弓卻手自弓下取一个兼諸弣興順羽且左還毋周反面揖下射進坐橫弓覆手自弓上取一个兼諸弣興順羽且左還毋周反面揖見鄉射此文多毋周者君禮異于臣也餘則文有衍縮耳。注曰左還反其位也毋周者右還而反東面也君在阼若還周則下射將背之矣疏曰毋周者左還行至位即右還而反東面是還不周也云君在阼還周則下射將背之者上射左還已背君而上射去君遠故不背君也下射而言下射還周為背君若左還向東殺即右還西面是不背君也愚按鄉射云順羽且興左還此云興順羽且左還文有異者興也順羽也左還也皆據一時言之故曰且也鄉射順羽且興左還疏云右手順羽之時則且興矣止興順羽且左還是興而順羽之時則且左還也餘詳鄉射既拾取矢梱之兼挾乘矢皆內還南面揖適楅南皆左還北面揖搢三挾一个揖以耦左還上射于左退者與進者相左相揖退釋弓矢于次說決拾襲反位注曰相齊等之也內還者上射左旋下射右旋見不皆左旋也上射東面左陽為內下射西面右陰為內還必內者亦以君在阼嫌下射左還而背之也楅南即當楅也以者猶與也上射轉居左便其反位也上射少北乃東面矣疏曰云君在阼嫌下射左還而背之者若上射左還是不背君若下射亦左還則初將而向君轉身南面背君多矣上射東面左還時以左手還取東相陽方為內下射西面右還時以右手還取西相陰方為內故得左右相向為順也云居左便其反位者位在次北西面是以上射居左至次北右還西面為便以次在楅東南上射北面揖時已在次西南故少北乃東面得當次也愚按皆內還南面揖注云不皆左還者對鄉射皆左還而言也大射嫌背君故皆內還鄉射不嫌背君故皆左還二耦拾取矢亦如之鄉射二作三當以此為正後者遂取誘射之矢兼乘矢而取之以授有司于次中皆襲反位鄉射云授有司于西方而後反位司射作射如初耦揖升如初司馬命去侯負侯許諾如初見鄉射司馬降釋弓反位鄉射同

右再請射命射

司射猶挾一个去扑與司馬交于階前適阼階下北面請釋獲于公鄉射同公許反搢扑遂命釋獲者設中以弓為畢北面鄉射命釋獲者設中遂視之此用弓為畢以助指授猶說之之意也說見命設楅節太史釋獲小臣師執中先首坐設之東面退太史實八算于中橫委其餘于中西興共而俟鄉射云釋獲者執鹿中一人執算以從之。注曰先猶前也命太史設中而小臣師執而設之太史實算者國君官多也小臣師退反東堂下之位鄉射云橫委其餘于中西南末疏曰按鄉射臣職官少釋獲者自執中向使人執算況國君官多太史下自執中豈得自執算乎明亦使人執之但文不備也愚按大史釋獲明大史為釋獲之人奉命設中而人為代設之也司射西面命曰中離維綱揚觸梱復公則釋獲眾則不與唯公所中中三侯皆獲鄉射無此下三節大射君禮故異也。注曰離猶過也獵也侯有上下綱其邪制躬舌之角者為維或曰維當為絹絹綱耳也揚觸者謂矢中他物揚而觸侯也梱復者謂矢至侯不著而還反也公則釋獲眾則不與明當中鵠而著也三侯皆獲者值中一侯則皆釋獲也疏曰云離過也獵也者謂矢過獵因著維與綱也維者謂上躬之上舌下躬之下舌兩頭皆有角以小繩綴角而繫于植也綱者謂上綱下綱皆出舌八尺亦用繩以繫也云三侯皆獲則中離維綱及揚觸梱復亦皆釋之不言者以中為主也通解曰按綱耳即籠綱以布為之梓人謂之綱而此謂之絹字雖異而音則同也愚按注雖詳經義殆不然離之言麗如詩雉離鴻離之麗注訓離為過獵則于上中字以離過至唯公所中中五字為句上中去聲謂中之也下中如字乃侯中之中蓋言上三者眾不釋獲公則釋之然亦一侯釋獲耳惟公所中在侯中則三侯皆獲凡告以侯君也蓋唯字之義緊承上四句而言中中與上三者相對皆獲與釋獲相對注疏未體其義故謹參之釋獲者命小史小史命獲者注曰傳告服不氏使知此司射所命也疏曰據大侯言告服不氏參侯干侯皆告可知舉遠以見近也

右再射請釋獲

司射遂進由堂下北面視上射命曰不貫不釋上射揖司射退反位鄉射無視上射三字釋獲者坐取中之八算改實八算與執而俟乃射同鄉射若中則釋獲者毋一个釋一算上射于右下射于左若有餘算則反委之見鄉射又取中之八算改釋八算于中與執而俟同鄉射

右再射三耦釋獲

三耦卒射賓降取弓矢于堂西諸公卿則適次繼三耦以南鄉射賓主人大夫皆由其階降揖以射此爲公將與賓射卿大夫後乃揖射也。注曰賓降者不敢與君並俟告也取之以升俟君事畢矣云繼三耦明在大夫北也疏曰下云司射告射于公小射正取公之決拾并授弓拂弓是君得告乃取弓矢賓不敢與君並俟告故降也適次爲三耦以南者射位在堂東次在洗東南今諸公卿東南適次前序立三耦在北大夫在南而諸公卿在三耦之南大夫之北也愚按注云升俟君事畢者蓋取之卽升于其西階之位以俟也下文公將射司射適西階東告于賓而後賓降適堂西袒決遂執弓矢升自西階故注云取之以升俟君事畢矣鄉射云三耦卒射賓主人大夫皆由其階降此正主爲公不降故惟賓降而公卿適次公將射則司馬師命負侯皆執其旌以負其侯而俟司馬師反位隸僕人埽侯道自此至卿大夫繼射與鄉射異禮。注曰君尊若始焉也埽侯道新之也疏曰按始時司馬已命負侯而三耦將射司馬已命去侯矣今君將射司馬更命負侯是君尊若始焉也司射去扑適阼階下告射于公公許適西階東告于賓遂搢扑反位又告公當射也小射正一人取公之決拾于東坫上一小射正授弓拂弓皆以俟于東堂注曰授弓授大射正也拂弓去塵也疏曰按此上下或云大射正或云司射或云小射正當是大射正一人爲上司射次之司射或謂之小射正也但小射正不止一人如此文既云小射正一人又云一小射正是也下文大射正執弓授公明此授弓爲授大射正矣公將射則賓降適堂西袒決遂執弓搢三挾一个升自西階先待于物北北一笴東面立注曰先待于物北不敢與君併也笴矢幹也東面亦向君也疏曰前文賓降適堂西

取弓矢無賓升堂之文但文不具其賓卽升矣是以此下云賓降也按周禮矢人矢幹長三尺則此賓立于物北三尺矣愚按賓爲公耦而不敢並於並肩之漸偏卒者爲獻主之義也司馬升命去侯如初還右乃降釋弓反位注曰還右還君之右也猶出下射之南還其後也疏曰知還右爲還君之右者按上文初射時司馬立于物間南揚弓命去侯訖出于下射之南還其後降自西階釋弓反位今此賓爲上射君爲下射故知爲還君之後也公就物小射正奉決拾以笥大射正執弓皆以從于物注曰笥葦器也執弓者大射正舍司正親其職下文大射正反司正之位是也小射正坐奠笥于物南遂拂以巾取決興贊設決朱極三注曰極猶放也所以韜指利放弦也以朱韋爲之故名朱極三者食指將指無名指所著也無極恐放弦契于指而痛也小臣正贊袒公袒朱襦卒袒小臣正退俟于東堂袒而朱襦明不盡袒也小射正又坐取拾興贊設拾以笥退奠于坫上復位注曰既袒乃設拾拾以韜襦上也疏曰拾以鞲衣袖宜在朱襦之上故旣袒乃設拾也鄉射云袒決遂以其無襦故遂與決俱設若大夫對士射袒纁襦設遂亦當在襦後也大射正執弓以袂順左右隈上再下壹左執弣右執簫以授公公親揉之小臣師以巾內拂矢而授矢于公稍屬注曰順放之也隈弓淵也揉拭宛之觀其安危也今文順爲循內拂恐塵及君也稍屬不搢矢也愚按稍屬二字注云不搢矢也未詳其義考記云公樂作而後就物稍屬不以樂志則是樂作而後就物爲句稍屬不以樂志爲句以此推之稍之言猶漸也屬之言猶繼也言小臣授矢于公以漸相繼其節自與樂相應而公初不必以樂節爲識志其時大射正則又以矢行之遠近左右告公以改之凡皆以優公也如此看經義明而注義亦可通矣學者詳之大射正立于公後以矢行告于公下曰留上曰揚左右曰方注曰若不中當使君知而改其度也留不至也揚過去也方旁出也公既發大射正受弓而俟拾發以將乘矢注曰公下射也而先發者不留尊也疏曰按上三耦射者上射射訖乃次下射今公先發故注云爾也公卒射小臣師以巾退反位大射正受弓小射正以笥受決拾退奠于坫上復位大射正退反司正之位小臣正贊襲

各仍其。公還而后賓降釋弓于堂西，反位于階西東面。注曰：階西東面，賓降位也。疏曰：上文賓受獻說降立于階西東面。公即席，司正以命升賓，賓升復筵，而后卿大夫繼射。疏曰：公與賓復升即位者，公卿以下繼射，公與賓當觀之位也。諸公卿取弓矢于次中，袒決遂執弓，搢三挾一个，出西面揖，揖如三耦，升射。鄉射大夫射儀煩矣，此云如三耦可推也。卒射降如三耦，適次釋弓，說決拾襲，反位。畧見鄉射，而衆皆繼射句文有先後。釋獲皆如初。鄉射下有司射所作惟上耦句，此省文。愚按：注說非是。釋獲注曰：諸公卿言取弓矢，衆言釋獲，互文也。通公卿大夫而言。卒射，釋獲者遂以所執餘獲適阼階下，北面告于公曰：左右卒射。反位，坐委餘獲于中西，興，共而俟。見鄉射

本記：君射則為下射，上射退于物一笴，既發則答君而俟。此記君射之禮，而因歷言大夫士之禮也。注曰：答，對也。君國中射則皮樹中，以翿旌獲，白羽與朱羽糅；于郊則閭中，以旌獲；于竟則虎中，龍旜。注曰：國中，城中也，謂燕射也。皮樹，獸名。今文皮樹為繁豎，以翿旌獲，用文也。于郊者，郊之大學，謂大射也。王制云：大學在郊。閭，獸名，如驢一角，而岐蹄，周書北唐以閭是也。析羽為旌。于竟，謂與鄰國君射也。通帛曰旜，畫龍于旜，亦尚文也。疏曰：知城中是燕射者，以大射不在國也。尚文德者，文舞用羽，武舞用干也。析羽為旌，通帛為旜，司常文。愚按：旜而畫龍，即交龍曰旂也。曰旜者，散文通。大夫兕中，各以其物獲；士鹿中，翿旌以獲。義詳鄉射。惟君有射于國中，其餘否。注曰：臣不敢習射于君側也。君袒朱襦以射，小臣以巾執矢以授。大夫則袒纁襦，無小臣執矢矣。君樂作而後就物。樂節多也。

右再射公及卿大夫等釋獲

司馬袒執弓，升命取矢，如初。負侯許諾，以旌負侯，如初。司馬降釋弓，如初。小臣委矢于楅，如初。鄉射負侯云獲者，小臣云弟子。司馬，司馬正也。于是司馬師亦坐乘矢。疏曰：皆言如初，故注按上文而言也。賓諸公卿大夫之矢皆異束之以茅，卒正坐左右撫之，進束，反位。賓之矢則以授矢人于西堂下。鄉射云：大夫之矢兼束之以茅，上握焉。注曰：異束者，大夫矢尊，殊之也。正謂司馬正也。進，前也。又言前束者，整結之示親也。言矢人，則納射器之有司各以其器名也。不言君矢，蓋小臣以授矢人于東堂下矣。疏曰：公卿皆異束，注但言大夫者，三耦之內大夫以士耦之，士矢不束，大夫束之，故特曰尊殊之也。愚按：鄉射云兼束者，謂總束之，即總取之而不拾也。大夫以下不兼束，則束者為異明矣。矢人是考工記之職名，注謂納射器之有司各以器名官，恐非。如其說，則何不并名中人、算人、豐人、楅人，而獨名矢人乎？司馬釋弓反位，而后卿大夫升就席。注曰：此言其升前于小臣委矢也。疏曰：按上文司馬降釋弓，其時卿大夫即升就席，而經不即言其升就席，是以于此特言之。正故注言其升在于小臣委矢之前也。

右再射取矢

司射適階西，釋弓去扑，襲進由中東，立于中南，北面視算。見鄉射。釋獲者東面于中西坐，先數右獲，二算為純，一純以取實于左手，十純則縮而委之，每委異之。有餘純則橫諸下，一算為奇，奇則又縮諸純下。見鄉射。興，自前適左，東面坐，坐兼斂算，實于左手，一純以委，十則異之，其餘如右獲。見鄉射。按此多一坐字，蓋衍。司射復位。釋獲者遂進取賢獲，執之由阼階下，北面告于公。見鄉射。若右勝則曰右賢于左，若左勝則曰左賢于右，以純數告，若有奇者亦曰奇。同鄉射。若左右鈞，則左右各執一算以告，曰左右鈞。同鄉射。還復位，坐兼斂算，實八算于中，委其餘于中西，興，共而俟。同鄉射。

右再射視算

司射命設豐。鄉射云：適堂西，命弟子設豐。此則命司宮士也。司宮士奉豐由西階升，北面

坐設于西楹西降復位勝者之弟子洗觶升酌散南面坐奠于豐上降反位鄉射云弟子奉豐又云降袒執弓反位。疏曰按獻酬之爵皆手授罰爵則取于豐不手授然大夫已上皆于授者尊之也下注云授爵而不奠于豐尊大夫也是也其大夫在三耦之內雖大夫亦取于豐矣以與衆耦同事不復殊之也司射袒執弓挾一个搢扑東面于三耦之西命三耦及衆射者勝者皆袒決遂執張弓不勝者皆襲說決拾卻左手右加弛弓于其上遂以執弣鄉射禮云北面云三耦之南餘衆同司射先反位三耦及衆射者皆升飲射爵于西階上鄉射云皆與其耦進立于射位北上。注曰先不勝之黨無不飲也疏曰大射擇士以助祭或不幸在不勝之黨雖數中亦飲罰爵及論其黨雖受罰爵亦得助祭或幸在勝黨雖不中亦不飲罰爵及論其黨雖不受罰爵亦不得助祭蓋飲罰爵一黨助祭爵一身義故不同也小射正作升飲射爵者如作射一耦出揖如升射見鄉射及階勝者先升堂少右不勝者進北面坐取豐上之

觶興少退立卒觶進坐奠于豐下興揖同鄉射不勝者先降與升飲者相左交于階前相揖適次釋弓襲反位鄉射云遂適堂西僕人師繼酌射爵取觶實之反奠于豐上退俟于序端升飲者如初鄉射云有執爵者彼無僕人師故也亦無退俟于序端句三耦卒飲同鄉射若賓諸公卿大夫不勝則不降不執弓耦不升僕人師洗升實觶以授賓諸公卿大夫受觶于席以降適西階上北面立飲卒觶授執爵者反就席鄉射只有耦不升句若飲公則侍射者降洗角觶升酌散降拜公降一等小臣正辭賓升再拜稽首公答再拜以下五句鄉射禮無。注曰侍射者謂賓也飲君不敢以爲罰從致爵之禮也疏曰角觶但況觚容三升蓋罰爵也此賓自酌用之如酌說飲君以象觶則從獻賓之觶不敢用罰爵也賓坐祭卒爵再拜稽首公答再拜自酌拜祭拜皆放獻之禮也賓降洗象觶升酌膳以致下拜小臣

正辭升再拜稽首公答再拜象觶所謂獻賓之爵也公卒觶賓進受觶降洗散觶升實散下拜小臣正辭升再拜稽首公答再拜受爵不祭卒爵不拜象射罰也雖行致爵之禮用獻賓之爵謙不敢當也。注曰賓復酌自飲者夾爵也但如致爵則無異于燕夾爵亦以恥公也鄉射記所謂若飲君如燕則夾爵也賓坐不祭卒觶降奠于篚階西東面立擯者以命升賓賓升就席賓亦不祭因君也擯者司正也升之不介過降也若諸公卿大夫之耦不勝則亦執弛弓特升飲見鄉射。注曰此耦亦謂士也特猶獨也與尊爲耦而又不勝使之獨飲若無倫匹也衆皆繼飲射爵如三耦射爵辯乃徹豐與觶見鄉射

右再射飲不勝者

司宮尊侯于服不之東北兩獻酒東面南上皆加勺設洗于尊西北篚在南東肆實一散于篚此章與鄉射除官職不同外餘文錯見義亦多同。注曰此爲大侯獲者

設尊也言尊侯者獲者之功由侯也不于初設之者不敢必君射也君不射則不獻大侯之獲者也散爵名容五升疏曰按上張侯先設大侯者大射爲祭擇士君當親也但不必其射故設大侯之尊侯君射訖乃設之君容有不射之理也韓詩傳云一升曰爵二升曰觚三升曰觶四升曰角五升曰散鄭按注云不必君射說似曲蓋乏東不便豫設故俟射畢耳司馬正洗散遂實爵獻服不侯西北三步北面拜受爵司馬正西面拜送爵反位注曰言服不而不言獲者尊大侯也服不氏司馬之屬侯西北三步拜受近其所爲也洗酌皆西面反位不俟卒爵畧賤也疏曰周禮服不氏掌養猛獸教之使擾馴象王者服不服之諸侯故名也設尊設洗皆東面故知洗爵酌酒皆西面西面不嫌背君者以其南統于侯故也服不得獻由侯所爲故不近乏而近侯服不祭侯乃卒爵而司馬反位在未祭侯之前故云畧賤也服不與其徒皆在獲所既獻服不必兼獻其徒但經文不具下注云司馬正皆獻之是也宰夫有司薦庶子設折俎注曰有司宰夫之吏也折俎鄉射記云獲者之俎折脊脅肺是也卒錯獲者適右个薦俎從之獲者左執爵右祭薦俎二手祭酒注曰不言服不而言獲者國君之大侯服不氏負侯容其徒居

乏待獲而皆獻之，變其文也。薦俎已錯，乃適右个，明此獻歸功于侯也。適右个，由侯內也。鄉射記云：東方謂之右个。祭俎不奠爵，不備禮也。二手祭酒者，獲者南面于俎北，右祭侯于豆間，左爵反注，一手不能正，故二手也。天子祝侯曰：惟若寧侯，無或若女不寧侯，不屬于王所，故抗而射女。彊飲彊食，貽女曾孫，諸侯百福。諸侯以下祝辭未聞。疏曰：按天子服不氏下士一人，徒四人，掌以旌居乏待獲，故注言容其徒也。云適右个由侯內者，以其既祭左个，次祭右个，乃祭于中，故知適右个由侯內也。祭俎者，謂祭俎上肺也。愚按注云容其徒若乏待獲而皆獻之變其文也，說亦曲。其徒待獲而得獻，固有是理，但服不受獻，其徒祭薦俎，如何可通？禮有主者在而贊祭之儀，亦有主者不在而攝祭之儀，而有主易主者無之也。蓋服不是尊稱，獲者是通稱，故變其文，首以服不特為之耳。注說非是。

適左个，祭如右个，中亦如之。注曰：先祭个，後祭中者，以外至中，若神在中也。鄉射禮云：獻獲者俎與薦，皆三祭。

卒祭，左个之西北三步，東面設薦俎，立卒爵。司馬師受虛爵。注曰：此獲受獻之位也。不北面者，嫌為侯卒爵也。不言不拜既爵，司馬正已反位，不拜可知。鄉射禮云：獲者薦右東面立飲，不拜既爵，是也。疏曰：前服不侯西北面受獻者，欲歸功于侯故也。今卒爵則東面者，以前受獻，今卒爵皆為已故也。

洗獻隸僕人與巾車獲者，皆如大侯之禮。鄉射無隸僕巾車之禮，故注曰：隸僕人埽侯道，巾車張大侯，獲者守參侯干侯，凡其受獻之禮，如服不也。不言量人者，自後以及先可知也。疏曰：注云巾車張大侯，舉尊者而言，其參侯干侯亦然。之前文司馬遂命量人巾車張三侯是也。云獲者守參侯干侯，以上文已獻大侯服不，獲者明此是參侯干侯之獲者可知。愚按稱獲者，本通指三侯，以大侯尊，特標為服不，故注謂此獲者為參侯干侯與。

卒，司馬師受虛爵，奠于篚。注曰：篚，謂獲者之篚也。

獲者皆執其薦，庶子執俎從之，設于乏少南。注曰：少南，為復射妨旌也。自服不而南。疏曰：自服不而南，無正文，以其受獻于服不之位，明繼服不而南也。

服不復負侯而俟。鄉射云：獲者負侯而俟。

右再射獻獲者

司射適階西，去扑，適堂西，釋弓，說決拾，襲，適洗，洗觚，升實之，降，獻釋獲者于其位，少南。薦脯醢，折俎，皆有祭。鄉射無適堂西句，餘並同。注曰：獻釋獲者與獲者異，文武不同也。疏曰：獻獲者于侯西北面受獻，歸功于侯，見其武；獻釋獲者升堂酌酒，就釋莫之所東面獻之，是其文。

釋獲者薦右東面拜受爵，司射北面拜送爵。同鄉射。釋獲者就其薦坐，左執爵，右祭脯醢，興取肺，坐祭，遂祭酒，興，司射之西北面立卒爵，不拜既爵。同鄉射。司射受虛爵，奠于篚。釋獲者少西辟薦，反位。同鄉射。

右再射獻釋獲者

司射適堂西，袒決遂，取弓，挾一个，適階西，搢扑以反位。見鄉射。司射倚扑于階西，適阼階下，北面請射于公，如初。見鄉射。○注曰：鄉射再射三射皆升請，而大射再射升請，三射不升請者，諸公卿大夫既射矣，留之可知也。反搢扑，適次，命三耦皆袒決遂，執弓序出取矢。序猶拾也。互文見。司射先反位。三耦拾取矢如初。小射正作取矢如初。鄉射無命三耦等，執弓就位，司射先反位，耦等乃進，反于射位。此則專命三耦拾取矢，司射先反位，三耦乃拾取矢。又鄉射司射自作拾取矢，此則司射命拾取，小射正作取矢。○注曰：小射正，司射之佐也。作取矢，禮殺，代之也。

三耦既拾取矢，諸公卿大夫皆降，如初位，與耦入于次，皆袒決遂，執弓，皆進當楅，進坐，說矢束，上射東面，下射西面，拾取矢如三耦。鄉射無云賓主人大夫降揖如初，餘文異義同。○注曰：凡諸公賓繼射命耦而已，不作射，不作取矢，從初也。疏曰：按前文再射之時，諸公卿亦以耦告于堂上，大夫之耦則降而後告，命眾士之耦如命三耦，是繼射命耦也。又按其後公卿席賓升筵復位，而後卿大夫繼射，卒射反位，眾皆繼射釋獲，皆如初。注云諸公卿言取弓矢，眾皆釋獲，互言也。則此文小射正但作三耦拾取矢，公以下但拾取矢，亦無作拾文，是繼射命耦而已，不作射，不作取矢，從初也。愚按不作射，即鄉射所謂司射所作惟上耦也。鄉射亦無作大夫取矢之文，大射亦然。

若士與大夫為耦，士東面，大夫西面。大夫進坐，說矢束，退反位。耦揖進坐，兼取乘矢，興，順羽，且左還，毋周，反面揖。大夫進坐，亦兼取乘矢，如其耦，北面，搢三挾一个，揖進。見鄉射。○注曰：大夫說矢束者，將自同于三耦。

拾矢謙也士兼取乘矢者不敢與大夫拾也如其耦者本欲與之拾而今如其兼取也疏曰是大夫則東畢于三耦故詘矢東自同于三耦為謙也大夫與其耦皆適次釋弓說決拾襲反位諸公卿升就席注曰大夫反位諸公卿乃升就席大夫與公卿上下位也疏曰諸公卿大夫自為耦者拾取矢在前大夫與士耦者說矢束兼取矢在後今公卿大夫乃又待大夫反位而後升就席者蓋以公卿乃上大夫本與大夫同階而上下殺異故上大夫待下大夫反位乃升就席也眾射者繼拾取矢皆如三耦遂入于次釋弓矢說決拾襲反位同鄉射司射猶挾一个以作射如初一耦揖升如初同鄉射司馬升命去侯負侯許諾司馬降釋弓反位同鄉射

右三請射命射

司射與司馬交于階前倚扑于階西適阼階下北面請以樂于公公許鄉射請于賓。注曰請奏樂以為節也始射獲而未釋獲復射釋獲又復射用樂君子之于事也始取苟能中課有功終用成法教化之漸也射用應樂為難孔子曰射者何以射何以聽循聲而發發而不失正鵠者其唯賢者乎疏曰奏樂以為節若天子騶虞九節諸侯貍首七節大夫采蘋士采蘩皆五節也云獲而未釋獲者謂第一番射中雖唱獲未釋算云釋獲者謂第二番射唱獲復釋算云用樂者謂第三番射并直釋算復用樂也云射用應樂為難者禮射容比于禮節比于樂又須中于侯名為應樂節也司射反搢扑東面命樂正曰命用樂樂正曰諾鄉射無樂正曰諾句。疏曰此時工在洗東西面樂正在工南北面司射在西階下東面云命樂正者東面還命之也司射遂適堂下北面眡上射命曰不鼓不釋上射揖司射退反位見鄉射。注曰凡射之鼓節投壺其存者也周禮射節天子九諸侯七卿大夫以下五疏曰射之鼓節多少無文今禮記投壺篇則出魯鼓薛鼓云取半以下為投壺節鄭用之為射節樂正命大師曰奏貍首間若一大師不興許諾鄉射云奏騶虞間若一樂正反位奏貍首以射鄉射云乃奏騶虞以射三耦卒射賓待于物如初鄉射無此文此因公將射故賓待于物也公樂作而后就物稍屬不以樂志其他如初儀卒射如初注曰不以樂志者君之射儀遲速從心其發不必應樂辟不敏也志者意所擬度也春秋傳云吾志其目是也愚按稍屬不以樂志為何義詳再射賓就席句諸公卿大夫眾射者皆繼射句釋獲如初見鄉射卒射降反位釋獲者執餘獲進告左右卒射如初同鄉射

右三射用樂　并釋獲

司馬升命取矢負侯許諾司馬降釋弓反位小臣委矢司馬師乘之皆如初鄉射云獲者許諾餘並同。此蓋如初射司馬袒執弓至撫之也司射釋弓視算如初同鄉射。此左初射不釋算乃如再射司射適階西至如右獲也三射視再射亦初也釋獲者以賢獲與鈞告如初復位同鄉射。此如再射司射復位至與其而俟也

右三射取矢并視算

司射命設豐實觶如初同鄉射。如再射司射命設豐至反位也遂命勝者執張弓不勝者執弛弓升飲如初同鄉射。如再射司射袒執弓至則亦執弛弓特升飲也卒退豐與觶如初鄉射無此二句。如再射射爵辯乃徹豐與觶也

右三射飲不勝者

司射猶袒決遂左執弓右執一个兼諸弦面鏃適次命拾取矢如初見鄉射司射反位三耦及諸公卿大夫眾射者皆袒決遂以拾取矢如初矢不挾兼諸弦面鏃退適次皆授有司弓矢襲反位見鄉射。疏曰按鄉射禮云賓主人大夫眾賓皆矢不挾兼諸弦弣此不言兼弣彼不言面鏃各舉一邊省文也愚按鄉射三耦等弓矢不反位遂授有司于堂西此皆授有司弓矢乃反位亦互文卿大夫升就席司射適次釋弓說決拾去扑襲反位見鄉射司馬正命退楅解綱小臣師退楅巾車量人解左下綱司馬師命獲者以旌與薦俎退司射命釋獲者退中與

算而俟。鄉射文頗與義亦同。小臣師巾車量人猶其弟子，解猶脫也。

右射禮畢

公又舉奠觶，唯公所賜。若賓若長，以旅于西階上，如初。射畢乃燕大夫者前將旅大夫爲射未旅故也言如初者如前爲賓舉旅西階以下也。大夫卒受者以虛觶降奠于篚，反位。

右公爲大夫舉旅燕禮此章在樂賓之前。

司馬正升自西階，東楹之東，北面告于公，請徹俎。公許，遂適西階上，北面告于賓。燕禮司正承上立司正而言此不立司正承射時司馬正而言也。○注曰：射事既畢，人倦禮殺，宜徹俎。燕坐也。賓北面取俎以出。諸公卿取俎如賓禮，遂出，授從者于門外。燕禮卿大夫皆無俎，賓取俎出，亦無出授從者于門外句。大夫降復位。庶子正徹公俎，降自阼階以東。燕禮膳宰徹。又大夫降在徹後。○注曰：復位，復門東北面之位也。疏曰：大夫無俎，以賓及公卿皆送出，不可獨留于堂，故降復位也。云東北面位者，初小臣納卿大夫門東北面之位也。

右徹俎

賓諸公卿皆入門，東面北上。司正升賓，賓諸公卿大夫皆說屨，升就席。燕禮云賓反入及卿大夫皆脫屨升就席，而無司正升賓之文。公以賓及卿大夫皆坐，乃安。燕禮同。羞庶羞。大夫祭薦。燕禮同。司正升受命，句皆命。公曰：衆無不醉。句賓及諸公卿大夫皆興，對曰：諾。敢不醉。皆反位坐。見燕禮。

右安燕

主人洗，酌，獻士于西階上。士長升，拜受觶，主人拜送。見燕禮。士坐祭，立飲，不拜既爵。同燕禮。其他不拜，坐祭，立飲。燕禮同。乃薦司正與射人于觶南，北面東上，司正爲上。燕禮文小異義同。○注曰：司正，大射正也。射人，小射正也。餘不言，畧其佐也。疏曰：按燕禮薦司正與射人一人，司士一人，執冪二人，此射人不言其數，又不言司士與執冪二人，文不具也。辯獻士。士既獻者立于東方，西面北上。乃薦士。燕禮同。祝史、小臣師亦就其位而薦之。燕禮同。主人就士旅食之尊而獻之。旅食不拜，受爵，坐祭，立飲。燕禮同。○注曰：主人既酌，西面送，士旅食北面受之也。疏曰：知主人既酌西面送者，按上文士旅食于西鑮之南，北面兩圜壺，既酌不可背君，南面授，故知西面也。主人執虛爵奠于篚，復位。燕禮無此二句，下有若射節。

右主人獻士

賓降洗，升媵觶于公，酌散，下拜。公降一等，小臣正辭。賓升，再拜稽首。公答再拜。燕禮同。今文公答拜無再字。○按燕禮全篇文皆答再拜，若大射全篇但云答拜，以大射禮殺故也。今獨答再拜者，蓋賓致爵與臣異，而既徹俎安坐，又與其前異，與當以古文答再拜爲正。賓坐祭，卒爵，再拜稽首。公答再拜。燕禮同。賓降洗象觶，升酌膳，坐奠于薦南，降拜。小臣正辭，賓升成拜。公答再拜。賓反位。燕禮同。

右賓媵爵于公

公坐取賓所媵觶，興。唯公所賜。受者如初受酬之禮。燕禮同。降更爵，洗，升酌膳，下再拜稽首。小臣正辭，升成拜。公答拜。燕禮同。乃就席坐行之。有執爵者，唯受于公者拜。燕禮同。司正命執爵者，爵辯，卒受者興，以酬士。燕禮同。大夫卒受者，以爵興，西階上酬士。士升，大夫奠爵拜，士答拜。燕禮同。大夫立卒爵，不拜，實之。士拜受，大夫拜送。燕禮同。士旅于西階上，辯。燕禮同。

右公爲士舉旅

士旅酬若命曰復射則不獻庶子命君命也謂士旅酬遍而君有命也。注曰復射則不獻者獻庶子則正禮畢後無事也疏曰獻酬之禮庶子以下最後得獻故復射在獻庶子之前也司射命射唯欲卿大夫皆降再拜稽首公答拜注曰唯欲者命賓及諸公卿大夫之屬欲者則射不欲者則止從人心也拜者拜君樂與臣下執事無已也不言賓賓從羣臣禮在上也疏曰初酬賓言賓耳再舉旅云惟公所賜若賓若長則不專于賓第三舉旅云唯公所賜亦如之至爲士舉旅直云惟公所賜復不言賓若長也至此降獨沒不言賓是賓禮以漸而殺從羣臣禮皆在上也壹發中三侯皆獲注曰和者益多尚歡樂也疏曰上文唯公得中三侯皆獲至此臣與君同是和者益多尚歡樂也

右復射

主人洗升自西階獻庶子于阼階上如獻士之禮燕禮同辯獻降洗遂獻左右正與內小臣皆于阼階上如獻庶子之禮見燕禮。此獻庶子之屬

本總士旅酬之下其復射則獻庶子繼射也

右獻庶子左右正內小臣

無算爵燕禮同士也有執膳爵者有執散爵者執膳爵者酌以進公公不拜受執散爵者酌以之公命所賜燕禮同所賜者興受爵降席下奠爵再拜稽首公答再拜燕禮同受賜爵者以爵就席坐公卒爵然後飲燕禮同。注曰酬之禮皆代舉今二爵並行嫌不代故待公也待公卒乃飲雖並行猶代者然明勸惠從尊者來也執膳爵者受公爵酌反奠之燕禮同。注曰燕之歡在飲酒故執膳爵者更酌反奠于公所擬公更賜爵成其歡燕之意也受賜者興授執散爵者執散爵者乃酌行之燕禮同。執散爵酌行之猶執膳爵者酌奠之之意也唯受于公者拜明執散爵者酌行之爵不拜也卒爵者興以酬士于西階上士升大夫不拜乃飲燕禮同實爵士不拜受爵大夫就席燕禮同士旅酬亦如之燕禮同公有命徹冪則賓及諸公卿大夫皆降西階下北面東上再拜稽首公命小臣正辭公答拜大夫皆辟辟遵同見燕禮升反位士終旅于上如初見燕禮無算樂燕禮同宵則庶子執燭于阼階上司宮執燭于西階上甸人執大燭于庭閽人爲燭于門外燕禮同

右無算爵

賓醉北面坐取其薦脯以降奏陔燕禮同賓所執脯以賜鐘人于門內霤遂出卿大夫皆出公不送燕禮同公入驁燕禮無此句。注曰驁夏亦樂章以鐘鼓奏之也其詩亦亡此公出而言入者射宮在郊以將還爲入也燕不驁者于路寢無出入也疏曰按周禮鐘師九夏其中有驁夏陔夏彼皆云樂章也

右賓出公入

王國澤射禮此王將于射宮擇士以祭而先令其習于澤也闕今將記射義記于左

記射義天子將祭必先習射于澤澤者所以擇士也已射于澤而後射于射宮注曰澤謂近水澤寬容之地可習射者也。按記止言天子令士習射以義推之諸侯當亦然但其義或異耳習而後擇禮下達可也

王國射宮大射禮說見上

記周禮射人以射法治射儀王以六耦射三侯三獲三容見諸侯大射記若王大射則以貍步張三侯王射則令去侯立于後以矢行告卒令取矢祭侯則爲位與大史數射中佐司馬治射正正政同。侯大射司馬命量人量侯道遂命與巾車張侯及射司馬師命負侯司馬命去之卒射司馬令取矢皆不言射人也亦無射人

各位及與太史數射中之文王其爵政則司射實治之又不言與司馬備矣凡明王大射異也大司樂大射王出入令奏王夏及射令奏騶虞詔射夫以弓矢舞王夏樂章名以弓矢舞謂挾乘矢拚讓進退之儀也樂師凡射王以騶虞為節凡樂掌其序事治其樂政序謂陳奏之次序治謂事物之修飭大師大射帥瞽而歌射節其節騶虞也。○司裘王大射則共虎侯熊侯豹侯設其鵠見諸侯大射記車僕大射共三之節三客也大僕王大射則贊弓矢謂贊授受也大射則大僕贊燕射則小臣贊

義禮記射義節次敘其禮記通解所定從之射者男子之事也因而飾之以禮樂也故事之盡禮樂而可數為以立德行者莫若射故聖王務焉數音朔下同。飾謂修飾也男子生而有射事學禮樂以飾之也故射者進退周還必中禮內志正外體直然後持弓矢審固持弓矢審固然後可以言中

此可以觀德行矣還旋同中行並去聲。見鄉射義此上二節首原聖王以射觀德行之大義也其節天子以騶虞為節諸侯以貍首為節卿大夫以采蘋為節士以采蘩為節騶虞者樂官備也貍首者樂會時也采蘋者樂循法也采蘩者樂不失職也是故天子以備官為節諸侯以時會天子為節卿大夫以循法為節士以不失職為節故明乎其節之志以不失其事則功成而德行立德行立則無暴亂之禍矣功成則國安故曰射者所以觀盛德也騶虞采蘋采蘩詩篇名貍首逸詩下曾孫侯氏之篇是也樂官備義見鄉射樂會時即詩所云小大莫處御于君所之義循法不失職皆謂卿大夫以下供守職法以事宗廟也此節辭天子以下樂節之義以中之也古者天子之制諸侯歲獻貢士於天子天子試之於射宮其容體比於禮其節比於樂而中多者得與於祭

其容體不比於禮其節不比於樂而中少者不得與於祭數與於祭而君有慶數不與於祭而君有讓數有慶而益地數有讓而削地是以諸侯君臣盡志於射以習禮樂中與並去聲。自此至末言天子率諸侯以射選士之義而諸侯之射禮固具其中矣慶其能與其賢才而讓其虧缺教化也夫君臣習禮樂而以流亡者未之有也故詩曰曾孫侯氏四正具舉大夫君子凡以庶士小大莫處御於君所以燕以射則燕則譽言君臣相與盡志於射以習禮樂則安則譽也是以天子制之而諸侯務焉此天子所以養諸侯而兵不用諸侯自為正之具也此待明貍首之詩以見諸侯大射之義也四正謂四行正爵也處安也御猶侍也言獻賓獻公獻卿獻大夫正爵四行然後侍君而射也思按以燕而以射夫乃即燕而即譽矣蓋不徒以與燕為樂而以成德為美也天子將祭必先習射於澤澤

者所以擇士也已射於澤而后射於射宮射中者得與於祭不中者不得與於祭不得與於祭者有讓削以地得與於祭者有慶益以地進爵絀地是也注曰澤宮名士謂諸國之君若臣及其所貢士也皆先令習射於澤已乃射於射宮以課其中不也疏曰澤宮寬閒之地近水澤為之射宮即學宮也此則待明天子大射之義也

士大夫相燕射禮闕說見下諸侯相燕射禮

諸侯燕卿大夫射禮此即燕禮所謂若射則大射正為司射如鄉射之禮也但不射則止名為燕禮耳以燕禮鄉射禮合推之可見

諸侯相燕射禮闕然此亦猶諸侯與卿大夫燕而射之禮也所異者諸侯與卿大夫燕而射不自為賓主故命大夫為賓以膳宰主之而此則諸侯與諸侯自以賓主之禮行之耳士大夫相燕射之禮亦以此推之

王燕諸侯卿大夫射禮闕與諸侯燕卿大夫而射者畧同今記考工記於左

儀禮經傳內編卷九

姜兆錫註疏參義

士大夫投壺禮 此亦燕以爲樂而因以觀德之禮周禮不載小戴禮之第四十篇實載之而大戴禮亦有此篇按此當爲儀禮經文而逸之耳故今以類而附于射禮之後云○陳氏曰此大夫士投壺之禮左傳晉侯與齊侯燕投壺則諸侯亦有之

投壺之禮主人奉矢司射奉中使人執壺 奉上聲○中者盛算之器或如鹿或如兕或如虎或如閭或如皮樹閭如驢形一角而岐蹄皮樹亦獸名形未詳皆刻木爲之上有圜圈以盛算大夫以兕士以鹿也 主人請曰某有枉矢哨壺請以樂賓賓曰子有旨酒嘉殽某既賜矣又重以樂敢辭主人曰枉矢哨壺不足辭也敢固以請賓曰某既賜矣又重以樂敢固辭主人曰枉矢哨壺不足辭也敢固以請賓曰某固辭不得命敢不敬從 哨七笑反樂音洛○枉材不直也哨口不正也蓋謙辭樂賓謂與賓爲歡樂也

既賜謂既受賜也燕飲酒既脫屨升坐主人乃請射或投壺

本記司射庭長及冠士立者皆屬賓黨樂人及使者童子皆屬主黨 長上聲冠去聲使如字○庭長即司正也樂人謂國子之能爲樂者長樂陳氏曰主人以仁接賓而賓以義成之樂人樂賓者也使者及童子事人者也故屬主黨司射作人者也庭長正人者也冠士行禮者也立者觀禮者也故屬賓黨然投此因司射奉中使人執壺而類記之也司射爲賓黨所使者爲主黨庭長冠士及立者皆賓黨樂人童子皆主黨也故併記之又按辭命弟子注賓黨主黨皆有弟子則立者乃謂賓黨之童子而使者即主黨之冠者蓋互文與學者以義推之可也

籌室中五扶堂上七扶庭中九扶壺頸修七寸腹修五寸口徑三寸半容斗五升壺中實小豆焉爲其矢之躍而出也矢以柘若棘毋去其皮 扶作膚長爲並去聲去上聲○籌即矢也謂矢爲籌者以度席與壺而名與側手四指爲扶廣四寸投壺或于室或于堂或于庭地有廣狹故矢有長短室中狹故長五扶堂上廣故長七扶庭下益廣故長九扶五扶則二尺七扶則二尺八寸九扶則三尺六寸修亦長也實以小豆取其滑且堅矢柘棘取其堅且重也毋去其皮質而已矣○注曰腹容斗五升三分益一則爲二斗得圜囷之象積三百二十四寸以腹修五寸約之所得求其圜周二尺七寸是爲腹徑九寸也適解曰詳記文不言壺之圜徑而惟言其高之度與容之量以爲相求互見之巧但記言其所容止于斗有五升而注乃以二斗釋之則記之所言者圜壺之實數而注之所言乃借以方體言之而算法所謂虛加之數也蓋壺爲圜形斗五升爲奇數皆繁曲而難記故算家之術必先借方形虛加整數以定其法然後四分去一以得圜形之實此注所以舍斗五升之文而直以二斗爲說也然其言知借而不知還知加而不知減乃于下文述其方體之所虛加以爲實數又皆取全寸不計分釐遠定爲附壺腹徑九寸而圜二尺七寸則又爲失之疏雖知其失而不知其所以失是以覺者不能無疑今以算法求之積三百二十四寸而以其高五寸者分之則每高一寸爲廣六十四寸八分此六十四寸者自爲正方又取其八分者割裂而加于正方之外則四面各得二釐五毫之數乃復合此六十四寸八分者五爲一方壺則其高五寸其廣八寸五釐而外方三尺二寸二分中受二斗如注之初說矣然此方形者算術所行以爲虛加之數耳若欲得圜壺之實數則當就此方形規而圜之去其四[illegible]

虛加之數四分之一使六十四寸八分者但爲四十八寸六分三百二十四寸者但爲二百四十三寸則壺腹之高雖不減于五寸其廣雖不減于八寸五釐而其外圍則僅爲二尺四寸八一分五釐其中所受僅爲十有五升如記之云無不諧會矣然

右請投

賓再拜受主人般還曰辟主人阼階上拜送賓般還曰辟 般盤同還旋同辟避同○拜受謂將受矢而拜也般還辟之容也曰辟則告之使知其不敢當也

右送矢

已拜受矢進即兩楹間退反位揖賓就筵 即就也兩楹間投壺之處也筵投壺之席位阼階之位也蓋賓受矢則贊者固持矢以投而主人于阼階拜而送之矣于是主人進就兩楹間以視投壺之處復反位西向揖賓以就南向之席也 司射進度壺間以二矢半反位設中東面執八算興 度音鐸[illegible]本無以二矢半四字○度猶量也司射于西階上執壺之處受壺因來筵前量度而置于筵之前也間猶空也投壺有三日中則于

穿曰晚則于堂太晚則于庭壺不計矢之長短皆使去賓主之席各二矢半計室中去席五尺堂上去席七尺庭中則去席九尺也位西階之位也度壺畢反位取中以進而設之也算即馬也始釋曰算既立曰馬賓主各四矢算如其數乃于中西東面執算而起以告于賓主也。請賓曰順投為入比投不釋勝飲不勝者正爵既行請為勝者立馬一馬從二馬三馬既立請慶多馬請主人亦如之。比飲並去聲。順投以下八句告賓之詞也比頻也釋釋算也凡投壺以矢本入者為順乃名為入而釋算又賓主要更迭而投若不待後人投而頻投則其投雖入亦不名為入而不為釋算或言入或言釋互文也正爵既行謂飲不勝者已據正禮而致其罰爵矣改算名馬者威武之意也凡投壺與射皆三番而止每番勝則立馬以表勝禮以三馬為成若勝耦未頻得三而止得二卽徹取劣耦之一以從勝耦而為三凡此三馬已立因又酌酒于此多馬者以致其慶也此皆告賓之詞其告主人亦然

本記壺去席二矢半算長尺二寸多少視其坐注曰尺二寸或曰尺有握視其坐者視坐中投壺之衆寡為數也凡投壺人四矢亦人四算○魯令弟子辭曰毋憮毋敖毋偝立毋踰言偝立踰言有常爵薛令弟子辭曰毋憮毋敖毋偝立毋踰言若是者浮憮音呼敖去聲偝音佩。弟子謂賓黨主黨之年弱者以其投壺時立于堂下或相褻狎故戒令之蓋魯薛意同而文小異也憮亦敖也偝不正也踰他及也常爵謂常行之罰爵也浮謂罰爵之滿而浮也

右請賓

命弦者曰請奏貍首間若一太師曰諾間去聲。此司射命奏樂章以為節也弦者瑟工也大師樂官之長命鼻而尊對禮也餘並見射禮

本記鼓○□○○□□○□○○□半○□○□○○○□○□○□○魯鼓此記魯擊鼓之節也○□○○○□○□○○□○□○○□□○、半○□○○○□□○薛鼓。此記薛擊鼓之節也注曰圜者擊鼙方者擊鼓右圖自半以下薛七而鼓五此魯鼓之半薛五而鼓三此薛鼓之半通半以上薛十三而鼓十此魯鼓之全薛十六而鼓十二此薛鼓之全也取半以下為投壺禮盡用之為射禮取半以下投壺禮節鼓聲促而簡也盡用之以射者習射禮隆鼓聲從而隆也後圖放此魯鼓○□○○□□○□○○□○□○半○□○○□○○○□○□○□○此又記魯擊鼓之節也薛鼓○□○○○○○□○□○□○○○□○□○○□○半○□○□○○○○□○此又記薛擊鼓之節也其用全用半亦全圖之例也兼存二圖者存疑也。疏曰記者因魯薛擊鼓之異而圖之但年代久遠無以知其得失也恐按圖首亦鼓字總詞也其前圖則先圖而因以魯鼓薛鼓識之其後圖則先列魯鼓薛鼓而因以圖實之者互文也後圖魯鼓之節大戴禮微異

右命樂

左右告矢具請拾投有入者則司射坐而釋一算焉拾音涉。此投壺與釋算之正禮也左右賓右主左也拾更也坐跪也主賓席皆向南主左賓右司射東面而立左右告以矢具請更迭而投于是有投入者則

司射乃跪而釋一算于地也賓黨于右主黨于左此因言釋算之位也亦右在司射之前稍南于左在司射之前稍北蓋司射東面則南為右北為左與上下文左右以東西言者不同也賓黨于右卽儀禮所謂上射于右主黨于左卽所謂下射于左卒投司射執算曰左右卒投請數二算為純一純以取一算為奇遂以奇算告句曰某賢于某若干純奇則曰奇鈞則曰左右鈞大戴禮執下有餘字兆下皆有黨字數上聲純音全奇音雞。○此司射告賓主之詞及其數算之法也左謂主右謂賓卒終也此始請數之詞也二算合為一純純猶全也取謂于地上取之也算不滿純為奇奇猶隻也謂執其餘算以告也此數算之法也賢猶勝也某賢于右或左賢于左也若干純者倒數則數以純如十算則直云五純也否則為奇如九算則云四純有奇也鈞等也左右鈞則無賢否矣此終以算告賓主之詞也

本記弟子侍投則擁矢不敢將四矢委地拾取而悉抱擁之也此以下皆記弟子禮之異于成人也

右視算

命酌曰請行觴酌者曰諾當飲者皆跪奉觴曰賜灌勝者跪曰敬養大戴禮無首六字別云舉手曰請諸勝者之弟子爲不勝者酌飲夫發奉上聲養去聲。此行罰爵之禮也酌者勝黨之弟子也命則司射命之酌者既諾乃于西階上南面設豐洗觶升酌坐而奠于豐上也灌猶飲也其不勝而當飲者跪取奉飲而曰賜灌蓋服善而爲尊敬之詞而其勝者亦跪而曰敬養則雖行罰爵而猶尊敬以答之也

本記弟子勝則洗而以請客亦如之不角弟子勝謂主黨之弟子勝也洗洗觶也不敢徑酌請而先致洗也角罰爵也不敢用罰爵而但用常觶也客亦如之者客之弟子待主亦如主之弟子待客也

右罰爵

正爵既行請立馬馬各直其算一馬從二馬以慶慶禮曰三馬既備請慶多馬賓主皆曰諾正爵既行請徹馬大戴禮正上有司正曰三字立上有爲勝者二字。此行慶爵之禮也直當也司射請爲勝者立馬亦是其馬各當其初釋算之前而一馬從二馬以助勝者而爲樂也馬各直其算二句此禮家陳事之詞三馬既備二句此司射請慶馬之詞由是正爵既畢司射卽請徹去其馬而飲無算爵也。鄭氏曰飲慶爵者耦親酌不使弟子無豐

本記弟子不擢馬擢取也已雖得二馬不敢取尊長之一馬以慶多馬也

右慶馬

諸侯投壺禮禮闕未知與士大夫云何同異姑採左傳備考于左

考晉侯以齊侯宴中行穆子相以與也穆子卽荀吳投壺晉侯先穆子曰有酒如淮有肉如坻寡君中此爲諸侯師中之淮水名坻水中高丘齊侯舉矢曰有酒如澠有肉如林寡人中此與君代興亦中之澠亦水名陵大阜伯瑕謂穆子曰子失辭吾固師諸侯矣壺何爲焉其以中儁也齊君弱吾君歸弗來矣伯瑕卽士文伯也儁異也言何爲假壺以祝而以中爲異也卽中之不足異矣欲以與晉代興是弱之也。按二國競雄本無足取然因此見投壺亦以觀德故君臣之祝頌因之而投壺之爲禮不可廢矣

王投壺禮禮闕亦未知與諸侯大夫士同異也王大射禮亦不存而周禮王射之爲儀槩可觀矣考禮者亦卽是推之可也

脤膰之禮一之五此卽周禮以脤膰之禮親兄弟之國也。注曰脤膰謂祭社稷宗廟之肉以賜兄弟之國同福祿也疏曰鄭總云祭社稷宗廟之肉分言之則脤是社稷膰是宗廟左傳成十三年傳祀有執膰戎有受脤注云脤宜社之肉盛以脤器故曰脤熟肉也是也公羊穀梁則皆云生居俎上曰脤熟居俎上曰膰又對文脤爲社稷膰爲宗廟其實宗廟社稷器皆飾故掌蜃職云凡祭祀共蜃器之蜃也愚按烹肉升俎曰脤燒肉升俎曰燔傳以祀戎分脤膰蓋互見之詞未可泥也公穀之說亦似未安

士相歸脤禮說見下

大夫相歸脤禮說見下

諸侯相歸脤禮歸脤禮亦自王下逮于諸侯大夫士而相歸者乃士與士大夫與大夫及諸侯與諸侯兩相歸遺之禮也王無偶故有下歸之禮而無相歸之禮今士大夫諸侯相歸禮皆闕錄論語及檀弓數條以備考學者類推之可也

考論語孔子祭肉不出三日出三日不食之矣言已祭卽歸胙于人也孔子朋友之饋雖車馬非祭肉不拜言人歸胙于己乃敬而拜之也

凡歸脤于尊長禮說見下

考顏淵之喪饋祥肉孔子出受之入彈琴而後食之言門人歸胙于師而散哀乃食之也不敢予之拜受者蓋師弟與朋友與禮與

家臣歸脤于大夫禮說見下

大夫歸脤于君禮　說見下。

諸侯歸脤于王禮　此皆下歸上之禮也。畧見禮記少儀。今按其文，首當爲記，餘當升爲經，而先錄各記考于後云。

記少儀：爲人祭曰致福，爲已祭而致膳於君子曰膳，祔練曰告。此記人釋周禮都家宗人及祭僕膳夫各職之文也。曰致福者，爲主人攝祭而歸脤于主人，故以致福之詞言之也。曰膳者，主人自爲祭而歸脤于上，下祭不敢以其福加之上，故但言致膳而已。曰告者，祔練時主人哀未忘，則并不敢爲詞，但以祭胙告君子，使知其祔祥而已。君子，上統大夫侯王之詞。此乃主人致其上。若攝祭則攝者致福于主，故不言致于君子也。注疏不審其本末，而謂三句皆致于君子者，蓋誤矣。

凡膳告于君子，其禮太牢則以牛左肩臂臑九箇，少牢則以羊左肩七箇，特豕則豕左肩五箇。主人展之，以授使者于阼階之南，南面再拜稽首送。少儀九箇七箇五箇各文在下節又再拜稽首之下，今訂定之。○注曰：折，斷分之也。皆用左者，右以祭也。羊豕不言臂臑，省文。疏曰：周人尚右，貴肩。右肩已祭，故獻左也。九箇者，自肩至蹄爲九段也。七箇五箇放此。愚按：言膳告于君子而不及致福，益知攝者致于主人，與主人致于其上之不可混矣。九箇七箇五箇皆爲下歸脤于上之禮，視敵者加隆而不殺，故使者往反，主人皆再拜稽首，而其受者亦以君上故而不載拜受之文。若其兩相歸遺，禮當從殺，主人當拜而不稽首，則受者亦自拜受，而不同車馬之饋矣。反命，主人又再拜稽首。疏曰：使還而拜，主人亦當在阼階南面。曲禮使人于君所，使者反，主人下堂而受命是也。

記周禮都宗人掌都祭祀之禮。凡都祭祀，致福于國。注曰：都家有山川及因國無主之祀，而王子則又或立其祖王之廟，其祭祀王所不及與，祭僕賜之禽，而宗人則掌其祭禮。凡祭祀皆致福于國也。疏曰：都謂公之大都任疆地，都之小都任縣地者。

家宗人掌家祭祀之禮。凡祭祀，致福。疏曰：家謂大夫之家邑任稍地者。

祭僕：凡祭祀，王之所不與，則賜之禽。都家亦如之。凡祭祀致福者，展而受之。展，省錄也。餘見上。

膳夫：凡祭祀有致福者，受而膳之。言致福者受膳，則膳告者可知。

考左傳：鄭伯享韓起，孔張後至，失位，客笑之。富子諫子產曰：吾子之恥也。韓起，晉大夫。孔張、富子皆鄭大夫。子產曰：孔張，君之昆孫子孔之後也，爲嗣大夫，承命以使，周于諸侯，立于朝而祀于家，喪祭有職，受脤歸脤，其祭在廟，已有著位，世守其業，而忘其所，僑焉得恥之。注曰：昆，兄也。子孔，鄭襄公兄也。受脤，謂君祭賜胙于孔張；歸脤，謂家祭歸胙于君。其祭在廟，謂助祭于公宮，即所謂喪祭有職也。著位，猶言定位。愚按：周，猶遍也。其祭在廟，總二者而言。餘見下大行人。

大夫歸脤于家臣禮　說見下。

諸侯歸脤于大夫禮　說見下。

王歸脤于大夫諸侯禮　此皆上歸下之禮也。其禮並闕，今採周禮、春秋論孟，姑備記考于左云。

記周禮大行人：歸脤以交諸侯之福。注曰：交，謂或往或來也。疏曰：云或往或來者，見君祭歸胙于臣，臣祭亦歸胙于君也。脤膰本施同姓，此概諸侯者，二王之後及元勳之臣亦歸之也。詳見下文。

考春秋傳定公十四年：天王使石尚來歸脤。此明王歸胙于懿親也。僖公二十四年：宋成公如楚，還入鄭，鄭伯將享之，問禮于皇武子。武子，鄭大夫。對曰：宋，先代之後也，天子有事膰焉，有喪拜焉。有事，謂祭也。此明王歸胙于國賓也。王喪，宋答其拜，猶王祭歸以膰也。豐厚可也。僖公九年：王使宰孔賜齊侯胙，曰：天子有事于文、武，使孔賜伯舅胙。齊桓公會諸侯于葵丘而賜之也。宰孔，名也。王同姓謂之伯父，異姓謂之伯舅。齊侯將下拜，孔曰：且有後命，天子使孔曰：以伯舅耋老，加勞，賜一級，無下拜。級，階等也。曲禮：升階涉級足。也禮當下拜，賜之無下，是進

一等也。對曰：天威不違顏咫尺，小白余敢貪天子之命無下拜，恐隕越于下，以遺天子羞，敢不下拜。小白，齊侯名。貪，恃也。言天威密邇，不敢恃王命而越禮以遺羞也。下拜登受。下堂拜而升堂以受也。此明王歸胙于元勳，而凡受君胙之禮亦可知矣。論語孔子祭于公不宿肉。言臣得胙于公，即速頒而不敢宿也。孟子孔子仕于魯，不用，從而祭，燔肉不至，不稅冕而行。稅、脫同。言君失禮于臣，即速去而不敢留也。

賀慶之禮一之六　此即周禮以賀慶之禮親異姓之國也。○按慶以書詞，賀以禮物。兄弟之國亦賀慶，但兄弟并得脤膰，若異姓則惟得賀慶而已。異姓惟上公及有勳勞者脤膰及之，故云以賀慶親異姓也。

士相賀慶禮

大夫相賀慶禮

諸侯相賀慶禮　賀慶之禮下達，此以上猶士大夫諸侯各相歸脤之意也，皆闕。姑記禮記、春秋數條如左，餘義見後。

記郊特牲：昏禮不賀，人之序也。謂此爲著代之常經也。曲禮賀娶妻者曰：聞子有客，使某羞。言禮無可賀，其賀之者惟以佐賓禮而已。檀弓晉獻文子成室，張老發焉，曰：美哉輪，美哉奐，歌于斯，哭于斯，聚國族于斯也。獻文謚。發者，謂發禮以賀之也。前二句美其室，後三句則祝其居此室而慶弔聚會世世以之也。成六年夏，晉遷于新田，冬，季孫行父如晉賀遷也。

士賀慶大夫禮

大夫賀慶諸侯禮

諸侯大夫賀慶王禮　此以上猶士大夫諸侯各歸脤于上之意也，皆闕。姑記春秋、雅詩二條如左，餘義見後。

記春秋傳齊人成郟，穆叔如周聘，且賀城也。郟，王城也。詩大雅下武：受天之祜，四方來賀，於萬斯年，不遐有佐。賀，朝賀也。遐之言遠，猶永也。言四方來賀君祜，則嗣今萬年，豈不永有佐佑乎。蓋初不言所祜何屬，而所該者亦大以至矣。

大夫賀慶士禮

諸侯賀慶大夫禮

王賀慶諸侯大夫禮　此以上猶王侯大夫各歸脤于下之意也，皆闕。今記禮記二條如左，餘義見後。

記玉藻：士于大夫不承賀，下大夫于上大夫承賀。承，受也。士于大夫尊卑遠，故不敢受其親賀；上下大夫尊卑近，故可受也。有慶，非君賜不賀。有慶者，言有喜慶則人賀之，若有故而居憂，則必有君賜而後賀，非是則否也。詳見卑義。

按賀慶之禮上下達，其行于王侯大夫士者蓋繁，而以禮俗

通言之，其間通如生子、娶婦、慶節、介壽之類，大如命官、進爵、封國、立都、建廟、祭宮之類，其上至于武成、祭告、登極、立儲受及天徵地符之類，蓋又不勝詳也。而茲于賀慶禮但引禮俗若干條者，何也？先王之世，懷忠履信，世朴風淳。周衰以來，上賀下如王賀秦時，兩下相賀如諸侯賀晉虒祁、楚章華之類，猶多失之，況其以下賀上又有甚焉者乎？後世玉杯寶鼎，至瀆簡編，野鵲山雞，並形奏牘，貢諛獻媚，殆不一途，而籙符典引之紀紛如矣。茲于所引若干條外，凡史載國家表賀文字槃不一，豈誠以其禮可按籍而稽，而其以非禮佞諛者固廷論所必擯，而亦竟夠其君者所不敢妄出也。夫冠公猶遺憾

于陳書而李相不匿情于奏牒忠盡者蓋有以處此矣。

軍禮二 次二之義見前。按儀禮殘闕，獨軍禮一不存，而周禮五官政官亦視他官多闕。軍者國之大事，聖人所慎，今謹參補如左，學者亦慎取之可也。

建王都禮

建侯邦禮

建家邑禮 諸禮多依大小戴別錄之屬自下而上，而大封大均大師等皆自上始者，建邦置邑當始自王畿，均賦稅亦如之，而征伐自天子出，尤非諸侯大夫陪臣所得與焉故也。定都建邦之屬其封皆名大者，內而城郭朝市，外而

邑里溝涂，上而廟社宮壇，凡皆司徒司空之所營耕，而民人之所會歸也，故以大名，而或公邑有遷移，私家有建設，即亦得以下達之義該之與。今其禮皆闕，姑採周禮司徒以下各職及禹貢王制之屬記于左。

記 周禮大司徒掌以天下土地之圖，周知九州之地域廣輪之數，辨其山林川澤丘陵墳衍原隰之名物，而辨其邦國都鄙之數，制其畿疆而封溝之。大司徒，教官之長。橫曰廣，縱曰輪。自山林至原隰，所謂五地也。封，土高之；溝，地深之。

量人掌建國之法，以分地爲九州，營國城郭，營市朝道巷門渠，造都邑亦如之。營，度也。

大司馬以九畿之籍施邦國之政職。方千里曰國畿，其外方五百里曰侯畿，又其外方五百里曰甸畿，又其外方五百里曰男畿，又其外方五百里曰采畿，又其外方五百里曰衛畿，又其外方五百里曰蠻畿，又其外方五百里曰夷畿，又其外方五百里曰鎮畿，又其外方五百里曰蕃畿。職方氏及大行人皆謂之服。畿者，言其正地界；服者，言其服王事也。籍，謂書冊；政職，謂政令。大行人蠻作要，夷鎮蕃三者通謂之蕃國，義則一也。九畿之制，鄭氏謂自虞夏以來周斥大封疆至于萬里。歷按先儒皆議其失，蓋禹貢弼服五百里者，每一面有五百里；此周官方五百里者，合兩面爲五百里，則六畿通國畿爲九州之內地，凡四千里，而其外三畿又百五十里，其視禹貢弼成五服至于五千者，僅邦五百里耳。

小司徒凡建邦國，正其畿疆之封。正其封者，將封土以爲界也。

封人凡封國，封其四疆。小司徒正之，而因以土封之也。

土方氏掌土圭之法，以致日景，以土地相宅，而建邦國都鄙。土地，土其地也。相，度也。

大司徒凡建邦國，以土圭土其地而制其域。諸公之地封疆方五百里，其食者半；諸侯之地封疆方四百里；諸伯之地封疆方三百里，其食者三之一；諸子之地封疆方二百里；諸男之地封疆方一

百里，其食者四之一。土其地，猶言度其地。其食，謂王所食也。除王所食之外，侯所自取反浮于公，未詳。豈食者半與食三之一，亦舉其大槩之詞，而公侯所自取亦畧同與。

凡造都鄙，以其室數制之。不易之地家百畝，一易之地家二百畝，再易之地家三百畝。不易之地，謂歲種者；一易，謂間一歲一種者；再易，謂間二歲一種者。

小司徒施教法于邦國都鄙，使各以教其所治民。令五家爲比，使之相保；五比爲閭，使之相受；四閭爲族，使之相葬；五族爲黨，使之相救；五黨爲州，使之相賙；五州爲鄉，使之相賓。比，猶次也，近也。保，任也。受，容也。比相近則侍相任，閭相倡則須相容，族相聚則變相助，黨相合則患相禦，州相處則災相濟，鄉相向則義相禮也。

遂人掌以土地之圖經田野，造縣鄙形體之法。五家爲鄰，五鄰爲里，四里爲酇，五酇爲鄙，五鄙爲縣，五縣爲遂，皆有地域，封樹之，使各掌其政令刑禁。鄉以外爲遂，隊里酇鄙縣

遂與比閭族黨州鄉其異名同實也辨其野之土上地中地下地以頒田里上地
夫一廛田百畝萊五十畝中地夫一廛田百畝萊百畝下地夫
一廛田百畝萊二百畝餘夫各如之中地田百畝萊百畝即大司徒一易之地家二百畝
也下地田百畝萊二百畝即其再易之地家三百畝也其上地田百畝萊五十畝與其不易之地家百畝異者彼承不易之地
而言舉成數言之耳實無二制如注者之說也然則各職分掌何也大司徒約言邑里之賦侯遂人詳言夫田之多寡義各見
也凡治野夫間有遂遂上有徑十夫有溝溝上有畛百夫有洫
洫上有涂千夫有澮澮上有道萬夫有川川上有路以達于畿
一井有九夫之地而云十夫百夫者包溝塗而言也達于畿者井地之制通天下鄭氏分鄉遂都鄙為異制者未之考耳詳見
周禮輯義

書禹貢五百里甸服百里賦納總二百里納銍三百里納秸服
四百里粟五百里米禾本皆全曰總刈禾半藁曰銍去藁取穗曰秸去穗取穀曰粟治粟為米曰米此分
甸服為五等也三百以內言服者賦兼有役也三百里以外則無矣五百里侯服百里采二百里
男邦三百里諸侯采謂卿大夫之邑男邦謂子男之邦諸侯謂公侯伯之邦不言三百以外皆諸侯也此分
侯服為三等也五百里綏服三百里揆文教二百里奮武衛以內三百揆度文教
以外三百里奮興武衛所以嚴中外之辨也此分綏服為二等也五百里要服三百里夷二百
里蔡蔡猶放也服皆夷人所居俗尚慢易而其外二百里兼以放罪人則不止居夷人矣此分要服為二等也五
百里荒服三百里蠻二百里流流流徙也服皆蠻人所居俗尚蠻憤而其外二百里兼以遷徙罪
人則亦不止居蠻人矣此亦分荒服為二等也東漸于海西被于流沙朔南暨聲教訖
于四海漸漬被覆暨及也聲謂風聲教化

禮記王制天子之田方千里公侯田方百里伯七十里子男五

十里不能五十里者不合于天子附于諸侯曰附庸天子之三
公之田視公侯卿視伯大夫視子男元士視附庸此條本孟子孟子田作地
合作達又作鄉視侯大夫視伯元士視子男而無公視公侯句凡四海之內九州州方千里州
建百里之國三十七十里之國六十五十里之國百有二十凡二
百一十國名山大澤不以封其餘以為附庸及閒田天子之縣
內方百里之國九七十里之國二十有一五十里之國六十有
三凡九十三國名山大澤不以朌其餘以祿士以為閒田凡九
州千七百七十三國天子之元士諸侯之附庸不與朌班同縣內以祿故
曰朌其外以封故曰封天子百里之內以供官千里之內以為御御謂膳服之屬
千里之外設方伯五國以為屬屬有長十國以為連連有帥三
十國以為卒卒有正二百一十國以為州州有伯八州八伯五
十六正百六十八帥三百三十六長此言八州之伯之屬州伯所謂八命作牧也
各以其屬屬于天子之老二人分天下以為左右曰二伯老謂上公
此言天子之二伯所謂九命作伯也天子使其大夫為三監監于方伯之國國三
人方伯之國謂方伯所領之國注曰使佐方伯領諸侯也天子之縣內諸侯祿也外諸侯
嗣也嗣者嗣為諸侯也祿者如諸侯而不得嗣也千里之內曰甸千里之外曰采曰
流曰采曰流者甸服以外始于綏服之百里采而終于荒服之二百流也舊釋采為采美物以當貢說者誤
按以上諸說互異禹貢固先朝之制周禮雖元公所作然先
儒固以為草創之書尚未見之施行也况王制又漢儒于灰
書之餘率撮為之者乎竊謂禹貢五服大小相宜內外相制

道度以加周禮制井建邑之數則實而分地建國之數已浮王制之建國本孟子而視公侯視伯視子男較孟子又異然味孟子畧而不詳之旨則皆未敢信而與周禮三公視上公卿視侯伯大夫視子男之制亦各相牴牾至其改天子之地以下各地字皆爲田字既失禹貢厥土穀土二者之別而因失周禮山林川澤丘陵墳衍原隰五者之地之分即于楚蔿掩度山林鳩藪澤辨京陵上至町原防牧隰皋井沃衍九者之辨亦彌混矣各田字仍作地字爲安蓋惟穀土乃稱田而地則兼高下也所推九州制國千七百有奇之數乃漢儒設法推算如此鄭氏于王畿建國乃以三公九卿二十七大夫

及王子弟之數實之不免穿鑿而後世遂據爲九州內千八百國實封之數皆其說啟之也八伯二伯之說固合周名分陝及周禮八命作牧九命作伯之制而其下正卒長之數由千八百國而生恐亦未安三監之說蓋因周公使三叔監殷而遂概加于冢宰職設其監之監朱子嘗議其誤至千里之內以爲御則周禮王之膳服玩好之屬止取于九賦中關市之一條及式貢之餘財而此乃直以千里之內供之其從心逸志以貽誤于天下後世之主德也又豈淺哉今謹錄而詳論之如此考禮者亦愼取之則得矣

大均之禮二之二 此即周禮大均之禮恤衆也是也 均平也恐不得其平以厲民也

王國均賦禮

侯國均賦禮 禮皆闕今採周禮及左氏傳孟子姑備記義于左

記周禮大司徒以土均之法辨五物九等制天下之地征以作民職以令地貢以斂財賦以均齊天下之政 土均之法見上均職此總理之也五物即本職五地所宜之物九等即禹貢上中下各三等之田地征者貢賦之總名也物等既辨而作以九職令以八貢九貢以九賦此乃所以制地征而均齊天下之政也詳見閭師縣師 乃分地職奠地守制地貢而頒職事焉以爲地法而待政令 地職謂若農圃地守謂若山澤藪牧統言之皆九職也地貢即九職之貢頒之言布分布其職若鄉遂之吏都邑之長虞衡之官之屬使各以爲法守而待貢賦之政令也 小司徒掌建邦之教法以稽國中及四郊都鄙之夫家九比之數以辨其貴賤老幼廢疾凡征役之施舍與其祭祀飲食喪紀之禁令

比音避施作弛○言國中及四郊猶言掌國中而各掌其鄉掌四郊而各掌其野也都鄙兼凡公邑而言夫家猶言男女比之言次猶校也林氏謂校其任九職之人數也蓋稽九比之數法之正而辨其施舍者法外之仁辨其禁令者法外之禮也 乃頒比法于六鄉之大夫使各登其鄉之衆寡六畜車輦辨其物以歲時入其數以施政教行政令及三年大比則受邦之比要 登載也物猶名物之物施政教謂課農造士之屬行政令謂徧器起徒之屬大比謂大閱民物之數比要民物之簿書也 乃會萬民之卒伍而用之五人爲伍五伍爲兩四兩爲卒五卒爲旅五旅爲師五師爲軍以作田役以比追胥以令貢賦 會計也居則爲比閭族黨州鄉出則爲五兩卒旅師軍言卒伍約詞也追逐胥伺也卒旅以討罪田獵以閱衆役作以興事追胥以禦寇貢賦以供公也 乃均土地以稽其民人而周知其數上地家七人可任者家三人中地家六人可任者二家五人下地家五人可任者家

二人凡起徒役毋過家一人以其餘為羡惟田與追胥竭作凡國之大事致民大故致餘子任用也七口以上授以上地六口授以中地五口以下授以下地凡用者皆不及半也羡亦餘也竭盡也大事言其常大故言其變餘子謂卿大夫之衆子乃經土地而井牧其田野九夫為井四井為邑四邑為丘四丘為甸四甸為縣四縣為都以任地事而令貢賦凡稅斂之事井牧詳春秋傳井沃衍牧隰皋之處自邑至都凡一千零二十四井其制蓋以六者計數定賦非以畫形制井稽注謂為都鄙之井制者誤也其旁加治溝洫之說尤謬乃分地職而辨其守施其職而平其政義見大司徒鄉師掌以國比之法以時稽其夫家衆寡辨其貴賤老幼之物辨其可任者與其施舍者掌其戒令糾禁聽其獄訟巳見鄉大夫掌以歲時登其夫家之衆寡辨其可任者國中自七尺以上以及六十野自六

尺以上以及六十有五皆征之其舍者國中貴者賢者能者服公事者老者疾者皆舍以歲時入其書七尺謂年二十六尺謂十五國中晚征早舍以地近而役多野早征晚舍以地遠而役少鄉大夫掌鄉而言野者因言之耳服公事者謂府史胥徒即所謂賤者也遂地多不言賢能之屬故以國中表之族師掌以邦比之法帥四閭之吏以時屬民而校登其族之夫家衆寡辨其貴賤老幼廢疾可任者及其六畜車輦五家為比十家為聯五人為伍十人為聯四閭為族八閭為聯使之相保相受刑罰慶賞相及相共以受邦職以役國事以相葬埋不用比閭族黨州鄉之數而用十家為聯之屬者主其職役而言故與鄉法稍異猶令賦稅不用夫遂溝洫澮州之數而用四井為邑之屬也閭胥掌以歲時各數其閭之衆寡辨其施舍數猶稽也載師掌以廛里任國中之地以場圃任園地以宅田士田

賈田任近郊之地以官田牛田賞田牧田任遠郊之地以公邑之田任甸地以家邑之田任稍地以小都之田任縣地以大都之田任畺地術夫槃頭彌同。去國五十里為近郊百里為遠郊二百里為甸地三百里為稍地四百里為縣地五百里為畺地廛里居民處也場圃登禾稼植果蓏也宅田居農士田祿士賈田食在官之賈官田食在官之府史胥徒也賞田賴賞地牧田給牧人之牧也凡任地國宅無征園廛二十而一近郊十一遠郊二十而三甸稍縣都皆無過十一惟漆林之征二十而五凡宅不毛者有里布凡田不耕者出屋粟凡民無職事者出夫家之征以時征其賦什一天下之中正國宅無征謂官吏所居耳園廛非田賦比故賦最輕近郊多役故加其本賦遠郊少役甸稍縣都無役故賦遞加重若以役遞之則皆什一矣至征漆林以抑末其餘征皆務情也毛謂旁種桑麻夫三為屋餘詳前義閭師掌國中及四郊之人民六畜之數以任其力

以待其政令以時徵其賦凡任民任農以耕事貢九穀任圃以樹事貢草木任工以飭材事貢器物任商以市事貢貨賄任牧以畜事貢鳥獸任嬪以女事貢布帛任衡以山事貢其物任虞以澤事貢其物凡無職者出夫布凡庶民不畜者祭無牲不耕者祭無盛不樹者無椁不蠶者不帛不績者不衰民畜之數小司徒以下稽之而此任之使無曠力也八貢皆本色夫布則賦帛也九職不及臣妾者使以疏材自効賦則無矣無牲以下皆恥之也縣師掌邦國都鄙稍甸郊里之地域而辨其夫家人民田萊之數及其六畜車輦之稽地域謂其餘地之為公邑者遂人掌以歲時稽其人民授之田野簡其兵器教之稼穡人有生耗即田有守坂故稽之凡治野以下劑致甿以田里安甿以樂昏擾甿以土宜教甿稼穡以興耡利甿

以時器勸甿，以彊予任甿，以土均平政。變民言甿，異內外也。甿猶懵懵無知之貌。剬等也。謂用下地家二人爲卒也。樂昏謂樂以昏姻。時器謂田時修之也。彊謂餘夫有力者，予者予以二十五畝也。土均見大司徒及土均職。以歲時登其夫家之眾寡及其六畜車輦，辨其老幼廢疾與其施舍者，以頒職作事，以令貢賦，以令師田，以起政役。野不必有賢能貴賤，均言與其施舍者而已。遂師掌以時登其夫家之眾寡六畜車輦，辨其可任者與其施舍者，經牧其田野，辨其可食者，周知其數而任之，以徵財征。見小司徒。遂大夫掌以歲時稽其夫家之眾寡六畜田野，辨其可任者與其可施舍者，以教稼穡，以稽功事。功事謂女功。見鄉政。○按鄉官遂官猶鄉，獨遂大夫縣正則不如鄉大夫州長之與賢能而以考功事爲重者，以國野異地故也。縣正各掌其縣之政令徵比，以頒田里，以分職事。鄙師職視遂大夫，加以徵比，親民獄也。酇長掌以時校登其夫家，比其眾寡，若歲時簡器與有司數之。凡歲時之戒令皆聽之，趨其耕耨，稽其女功。趨促同，猶族師也。里宰掌比其邑之眾寡與其六畜兵器，治其政令，以歲時合耦于耡，以治稼穡，趨其耕耨，行其秩敘，以待有司之政令，而徵斂其財賦。猶閭胥也。秩敘謂耦耕之次第。旅師凡新甿之治皆聽之，使無征役，以地之媺惡爲之等。無征役謂復其身也。上地復少，下地復多。稍人掌令丘乘之政令。四丘爲甸，共出車一乘，故名丘乘。政令猶閭之政令。均人掌均地政，均地守，均地職，均人民牛馬之力政。人民任力作，牛馬扛於任轉輸也。凡均力政，以歲上下。豐年則公旬用三日，中年旬用二日，無年旬用一日。凶札則無力政，無財賦，不收地守地職，不均力政。三年大比則大均。凶札凶荒且疾疫也。大均者以民物

有登耗也。土均掌平土地之政，以均地守，以均地事，以均地貢，以和邦國都鄙之政令刑禁與其施舍。見大小司徒及均人職。和，調也。大司馬凡令賦，以地與民制之。上地食者參之二，其民可用者家三人；中地食者半，可用者二家五人；下地食者參之一，可用者家二人。其定賦加此，若致役則遂以下刑致甿也。黃氏曰：軍賦小司徒令，大司徒又令者，小司徒掌民事，過于軍賦，大司馬掌軍賦，必審其所出也。言凡，鄉遂達于都鄙矣。

王制：公田藉而不稅，市廛而不稅，關譏而不征，山林川澤以時入而不禁，圭田無征。此言賦也。用力之力，歲不過三日。此言役也。

國語：季康子欲以田賦，使冉有訪于仲尼，仲尼曰：丘弗識也。三發卒曰：子爲國老，待子而行，若之何不言？季氏欲加賦，三發問不告，固拒之矣。而求不悟也。孔子不對，而私於冉有曰：求，汝不聞乎？先王制土，藉田以力，而砥其遠近；賦里以入，而量其有無；任力以夫，而議其老幼。平遠近，其中爲公田也。一謂近郊遠郊之屬，有等差也。量有無，國宅無征，廛二十一也。議老幼，國自七尺以上至六十，野自六尺以上至六十有五乃征也。于是乎鰥寡孤疾，有軍旅之出則征之，無則已。軍旅不得已也。凡征則無矣。其歲收，田一井出稯禾、秉芻、缶米，不是過也。先王以爲足。言勞民雖田稅猶減也，況于田稅之外妄取乎。若子之行也，必度于禮，施取其厚，事舉其中，斂從其薄，若是則以丘亦足矣。不度于禮，則雖以田賦，將又不足，又何訪焉？左傳無先王以爲足以上諸文，而將又不足以下云：且子季孫若欲行而法，則有周公之典在；若苟而行，又何訪焉。○按此條乃加用賦以足用，初非增車甲以足兵。自注家模糊其間，而或乃以財賦爲兵賦，且謂以一井田而欲出四丘十六井之賦也，則失甚矣。考春秋成元年作丘甲，襄十一年作三軍，昭五年舍中軍，是皆

兵賦也宜十五年初稅畝及此哀十二年用田賦是皆財賦也
其特哀公問有若年饑及孔子責冉求聚斂事皆相因此條藉
田以下及稷禾缶米秉芻之屬其指財賦甚明藉田賦重任力
三段正言賦之定制也鰥寡以下則見先王于定賦猶免且減
而其有曾者固必無之矣其云以丘亦可者作軍令軍皆病乎
上而稅畝丘甲田賦皆病乎下由宣初稅畝而成又作丘甲而
哀又用田賦故承丘甲而言之非以此為兵賦也且以丘亦
可云者指成公丘甲之變制非指元公丘甲之本制蓋理不足
而姑可之之詞耳若指一丘十六井之定制言之則所謂行而法
有周公之典在也而又何亦可矣之足云哉諸家未探其本末
解擇有誤故
詳者而定之

孟子夏后氏五十而貢殷人七十而助周人百畝而徹其實皆
什一也徹者徹也助者藉也義詳集註公羊傳什一天子之中正也
多乎什一大桀小桀寡乎什一大貉小貉什一行而頌聲作矣
桀紂之失天下也以不仁以其多乎什一也白圭欲二
十而取一孟子曰子之道貉道也以其少乎什一也

大田之禮二之三此即周禮大田之禮簡衆也鼻也簡閱也簡閱而練習之也

里社田禮大田禮亦自王下達蓋王侯以及里黨皆有之而里社田禮則鄉民為春秋祭社而田且亦因以講
武者也禮闕今採郊特牲記于左○按軍禮五大封大均太
師諸禮皆起自上而大田大役則始自下者古者兵出于農
凡鄉遂都鄙之民皆兵鄉大夫士之職皆將其田役
乃簡衆任衆之禮非大封大均大師比故始自下也

記禮記郊特牲惟為社事單出里惟為社田國人畢作單盡也一里中
甸家一人並出供祭事也畢作猶言單出自州社而言州各有
社從禽以祭里人皆出故言單出里而自大夫以下成群置社
以及諸侯之國社侯社天子之大社王社凡其為祭
以幽則國國之中里人皆出矣故言國人皆作也

大夫以下社田禮下說見

國社田禮下說見

大社田禮按王大社從禽以祭而國之大夫以下及鄉遂之吏從之侯國亦然則言王大社諸侯國社之田而
王之大社諸侯之侯社具其中卽大夫以下之置社猶之州
社遂之縣社皆具其中矣故王侯因社而田凡公卿大夫士
與鄉遂之吏率其里民以田亦並衡分禽以祭享是卽置社
里社之田也而大社國社之外乃先列里社置社二者則侯
也蓋王國侯國之卿大夫及其近國之鄉遂皆從王以田禮
宜從合而其公邑之達于國及卿大夫之有采邑者既不得
從王以田則亦當有其田之禮而其田或主以公邑之吏或
主以都家之公卿大夫與王之子弟卽其所行之禮與其車
旂之建金鼓之節亦自不得備而視王侯以下有遞殺者矣
今禮皆闕故遞列四者之名而發其義以俟達禮者考焉

侯國時田禮下說見

諸侯田禮下說見

王國時田禮下說見

王大田禮按四時之田謂之時田春秋之社田固卽時田也而四時則備矣凡時田王侯之國皆行之王侯或
不自涖則主之以司馬王侯自涖則為諸侯之田與王之大
田而其與主之以司馬者亦自分隆殺于其間矣今禮皆闕

而其見于周禮大司馬者畧可想
見故升為經而彙其記義于後云

侯國師田禮下說

王國師田禮此王侯時田外特行之大禮而今闕也姑採周禮記于左餘義詳後

記周禮肆師凡師田用牲宗于社宗則為位師田注謂起大衆以田也宗遷主也

甸祝師田致禽于虞中乃屬禽及郊饁獸舍奠于祖禰乃斂禽屬聚也類聚而分之也斂禽謂以三品入于腊人也餘見四時之田禂牲禂馬皆掌其祝號禂杜讀為
禱為牲禱肥充為馬禱肥健也○按甸祝職言四時之田又言
師田而注謂起大衆以田也此蓋時田外特行之大典矣然未
明言其期也以春秋經傳推之則四時之田卽傳臧僖伯所謂
春蒐夏苗秋獮冬狩皆于農隙以講事者而師田乃其所謂三
年而治兵入而振旅之屬與其或出師時行之則又經所稱甲
午治兵者也或疑治兵振旅皆見四時之田恐不得指為師出
然考周禮治兵振旅之屬皆于每年四時之仲月分行之此乃
三年一行或特行之而又兼行四時之禮則異矣周禮自句

祝外不詳師用之禮者蓋政官多闕或別有掌抑或以諸禮互推而文不具也

大司馬中春教振旅以旗致民平列陳如戰之陳中仲同陳陣同下夏秋冬並同。振收也稱旅舉中而言也。注曰凡師出曰治兵入曰振旅皆習戰也疏曰春以入兵爲名尚農事秋以出兵爲名令嚴尚威也旗師司常熊虎爲旗也致者名集其下而戒令之也平猶正也列陳者列爲陣也

辨鼓鐸鐲鐃之用王執路鼓諸侯執賁鼓軍將執晉鼓師帥執提旅帥執鼙卒長執鐃兩司馬執鐸公司馬執鐲以教坐作進退疾徐疏數之節賁一作鼖將帥並去聲長上聲數音朔。鼓鐸鐲鐃鼓人職以鐸通鼓以鐲節鼓以鐃止鼓是也路賁皆大也晉猶進也王侯所執以大爲名將所執以進爲義凡執皆人爲執之也提亦鼓名有曲柄提而擊鼙亦提類公司馬謂伍長也鼙卑猶號之矣遂以蒐田有司表貉誓民鼓遂圍禁火弊獻禽以祭社貉禡同。春田曰蒐猶搜也焚萊而搜之也項氏謂猶擇也春恐害物故擇而取之不殺胎不殀夭不覆巢不取麛卵是也有司謂肆師甸祝也貉者祭始爲兵者之名立表以祭故名表貉也誓民如無干車無自後射之類禁謂述人守禁之地舉鼓遂圍其節也獘猶止也春田主焚萊以火止爲節虞人乃植旌令衆獻禽也祭社者以土方施生也。龜山楊氏曰自黃帝立丘乘之法以制軍政歷世因之至周尤詳夫天子無事歲三田以祭祀賓客充君之庖而已而王乃執路鼓親臨教戰治其坐作進退疾徐疏數不用命者必治之其教之若此故其兵出無違律也以威令素行也平仲王氏曰鼓人職賁鼓以鼓軍事也諸侯入朝佐王田鼙不敢以抱鼓煩王故代執之也路鼓以享人鬼也王田以祭祀爲先如對先王公故執路鼓也康侯胡氏曰戎祀國之大事也用民以訓軍旅示之以武取物以致祭享示之以順也然不時則害農不地則害物春蒐夏苗秋獮冬狩有常期周甫田鄭原圃秦具囿有常所若違害民物則百姓將聞車馬之音見羽旄之美舉疾首蹙頞而相告也可不謹乎

右春蒐

中夏教茇舍如振旅之陳茇音鈸舍去聲。茇舍草舍也軍有宿于野草止而已草止宜戒夜故教之羣吏撰車徒讀書契辨號名之用帥以門名縣鄙各以其名家以號名鄉以州名野以邑名百官各象其事以辨軍之夜事其他皆如振旅撰注讀爲筭王氏讀如字帥去聲。羣吏謂鄉師遂人之屬撰車徒讀書契所謂治其政令也以大閱羣吏戒修推之尤可見撰者選具之也軍各有部分選具其車甲若步卒之數也書契謂軍實之凡要即小宰師田以簡稽者也號名謂以徽織殺于肩上如旗物而小即下文名象之屬也帥之言統軍將之通稱以門名未詳注謂右者上鄉爲軍將爲營治于國門若魯東門襄仲宋桐門右師之類或謂軍門之名也按二說或說近是縣鄙通稱公邑之屬家通謂采也之屬鄉謂六鄉之屬野謂六遂之屬縣鄙有向稍縣都四者故稱各也百官從司常之官府謂凡卿大夫士之職象之言表也辨別也田于日中而教茇舍則以從夜事故以六者別之也其他皆如振旅謂執路鼓以下也。臨川王氏曰撰車徒所以具之讀書契所以聲之皆比軍事也古者夜戰則目相視故爲之旌旗夜戰則聲相聞故爲之號名教茇舍欲其名聲相聞以相別而已辨號名因其宜也王與之同此教下寨之法也休兵偃師宿火而寢銜枚而處耳無聞目無見也將擊以鼓鐸則聚亂將招以旗物則見昧于是專以號名爲尚也春秋發微曰禽獸多則五穀傷故因田以捕之上以供祭下以除害故田必以時殺必由禮田不以時謂之荒殺不由禮謂之暴此聖人之深戒也[illegible]

遂以苗田如蒐之法車弊獻禽以享礿礿禴同。夏田曰苗楊氏謂爲苗除害故名如蒐之法謂貉誓鼓圍也凡田必主車徒獨夏稱車冬稱徒者各舉一以別春秋也礿夏祭名也餘見下文及司常

右夏苗

中秋教治兵如振旅之陳說見中春辨旗物之用王載大常諸侯載旂軍吏載旗師都載旜鄉遂載物郊野載旐百官載旟各書其事與其號焉其他皆如振旅大音泰書如字或作晝非說見周禮司常。載猶建也軍吏即上文所謂帥猶言天之吏矣百官專謂州里之百官也事即所象之事號即凡所名之名但彼識于小旗而開以聲此表于各旗物而示以形耳。鄭謂曰旗以一軍旅之目也春官之司常與夏官之大司馬惟王侯之所建不改其官吏則皆互變說可考乎按孤卿也師都也軍吏也三者不同名其實皆孤卿而已在朝爲孤卿食采則在師都有事則爲軍吏故所互建迭載者旜與旗也大夫若士也州里也鄉遂也百官也四者不同名其實皆大夫士而已鄉則有州遂則有里其官皆大夫士爲之故所互建迭載者物與旗也郊野也縣鄙

也二者不同名其實皆公邑之吏而已鄉遂與采邑之餘地謂之公邑王制謂之閒田自其地計之曰郊野自天子使吏治之曰縣鄙故所互建而載者旐也蓋王畿內官吏之衆有三節朝之孤卿鄉遂之大夫士及公邑閒田之羣吏是也民于每歲治兵大閱習安其教一有軍事仰其旗識其人安得不如子弟之衛父兄手足之捍頭面耶愚按二職所建所載之互與諸儒多疑其說獨鄭氏此條所云互建迭載為得之夫其云互建迭載者何也是當以無事建旗物有事建旗旟旐者參之而後其義可識也蓋師都鄉遂有定地孤卿大夫士亦有定位也而孤卿大夫士散于百官府師都鄉遂郊野數者之中則無定名也其在時田或為軍吏之屬而習兵戎又或不為軍吏之屬而掌則法令又無定職也如司常職稱師都建旗州里建旟矣而此則稱師都建旟鄉遂載物者即師都中之孤卿鄉遂中之大夫士無田事而主法令者也故此不更言孤卿大夫士也又如司常職無軍吏百官而今稱軍吏載旗百官載旟者軍吏百官即師都若州里之有田事而習兵戎者也非司常無軍吏百官也司馬之郊野即司常之縣鄙皆稱載旐者凡公邑之吏即以鄉遂法治之也大閱禮較大然第簡修其法而已故建旗物之孤卿大夫士皁于師都縣鄙諸建旗物之上若治兵則衆出兵故特舉建旗之軍吏于建旟物與建旗旐之前也三職所建之互文起義如此而或疑其兵事之變甚或疑其文誤也何

哉

遂以獮田如蒐田之法羅獘致禽以祀祊 獮先上聲祊音方○獮殺也以殺命名順秋氣也羅獸人所謂罟也春焚萊明不用罟逸之也其餘皆用矣罼于秋為獮也致者旬視所謂致禽于虞中也惟秋冬物盛故先致而後獻以祀祊者祭四方以報成萬物也

右秋獮

中冬教大閱前期羣吏戒衆庶修戰法虞人萊所田之野為表百步則一為三表又五十步為一表田之日司馬建旗于後表之中羣吏以旗物鼓鐸鐲鐃各帥其民而致質明旗獘誅後至者乃陳車徒如戰之陳 陳車之陳平聲下同○閱簡閱也冬農隙故大閱兵而習戰備也羣吏見仲夏除萊謂之裝猶祭義刈草謂之萊後表謂所立四表之北表也前三表凡二百步通後表凡二百五十步不言其左右當容各民徒也後表之中者謂懸旗當其中央也致若大司馬以旗致民而此致之也獘仆誅責也旗既仆而後至則為慢令也 皆坐羣吏聽誓于陳前斬牲以左右徇陳曰不用命者斬之 陳陣同○皆坐為司徒將誓也見月令徇說文謂行示也左右即表之左右小子職所謂斬牲以左右徇是也 中軍以鼙令鼓鼓人皆三鼓司馬振鐸羣吏作旗車徒皆作鼓行鳴鐲車徒皆行及表乃止三鼓摝鐸羣吏弊旗車徒皆坐又三鼓振鐸作旗車徒皆作鼓進鳴鐲車驟徒趨及表乃止坐作如初乃鼓車馳徒走及表乃止鼓戒三闋車三發徒三刺乃鼓退鳴鐃且却及表乃止坐作如初 摝音鹿闋音缺○中軍謂將也將執晉鼓其令鼓則以小鼙也各三鼓謂軍將晉鼓師帥拔旅師皆各三鼓也司馬兩司馬也作猶建也旗者九旗之總稱謂各建其所當建也鳴鐲謂伍長也及表謂自第一表至第二表也摝者掩鐸口而振之也旗仆徒坐以息氣也進者行漸進也驟若趨者車徒漸疾也此又自第二表至第三表也乃鼓者鼓急不服節以鐲也馳若走者車徒益疾也此自第三表至第四表也不言坐作之屬省文也鼓戒者擊鼓以戒衆衆攻敵也闋止也發者向前也每鼓一闋則車一發徒一刺至三而止象服敵也軍將等擊鼓以令退與進之鼓同卒長鳴鐃以止鼓與進之鐲異却者回身而退象旋師也此自第四表退至第一表其坐作進如前統言之也 遂以狩田以旌為左右和之門羣吏各帥其車徒以敘和出左右陳車徒有司平之旗居卒間以分地前後有屯百步有司巡其前後險野人為主易野車為主既陳乃設驅逆之車有司表貉于陳前中軍以鼙令鼓鼓人皆三鼓羣司馬振鐸車徒皆作遂鼓行徒銜枚而進大獸公之小禽私之獲者取左耳及所弊鼓皆駴車徒皆譟徒乃弊致禽饁獸于郊入獻禽以享烝 分去聲駴駭同譟噪同饁音曄○冬田曰狩言守而取之無所擇也軍門謂之和者交兩旌于左右如相和然取師克在和之義也狩獸也有司亦謂鄉師遂師也平正也使敘于門以出然後左右陳列而居門以正陳也旗謂各所載之旗也主者居前為主也以旗分部其屯前後相去各百步而又巡而察之使險地則卒居前為警備而平原則車居前為營衛也驅者驅出禽獸使之可獲逆者逆徼禽獸使之不

逐羣司馬即兩司馬銜枚以止喧也納官爲公自取爲私取左耳以計數于公也所弊者所當止之處鼓疾曰駭衆譟爲譟衆偕樂之意也致而饁祊亦見旬祝冬物乾盛故又饁薦禽兆也烝冬祭名四時皆祭先舊冬夏衆之者陰陽所始萬物之本也。疏曰羣吏戒修謂鄉師四時之田前期出田法于州里簡其鼓鐸旗物兵器修其卒伍其下若州長作民師而致之掌其戒令賞罰蘄正作民以其法治其政事族師作民合其卒伍簡其兵器以鼓鐸旗物帥而至皆是也王氏曰前期既戒衆庶矣又後至焉非不教而誅者也軍法後期者斬此与致民誅之而已以下文言不用命者斬知此言誅未遠以死罪之也李氏曰兵者不祥之器不得已而用之若無故而習是習殺人也非示天下不復用兵之意也故用蒐苗獮狩而教焉鳥獸魚鼈皆函血氣若無故而殺之是暴殄天物作爲荒也故又因社礿祊烝而行焉明非好兵爲田也非好田爲祭也聖人之動其慎如此南軒張子曰孟子曰有人曰我善爲陳我善爲戰大罪也而大司馬有教戰之法何也先王制兵仁政之大所以禁暴止亂而救民之生也明其節制一其號令使之服習而其本則出于仁義是以無敵于天下而與徒好戰者異也若弛兵名備以爲好仁此與十不仁之甚也是烏知孟子之意哉黃氏曰以兵寄農以教兵寄蒐狩其赴田役也猶其在比閭其赴敵也猶其在田役聲音服容之屬無不相識雖有不測之變趨之戰其與平時一而已孰謂危事乎

右冬狩

記周禮迹人掌邦田之地政爲之厲禁而守之凡田獵者受令焉迹列曰厲有迹列則厲而難犯矣令莭令以期與地也山虞掌山林之政令物爲之厲而爲之守禁若大田獵則萊山田之野除萊曰萊以便教戰也澤虞掌國澤之政令爲之厲禁若大田獵則萊澤野猶山虞也。大司徒大軍旅大田役以旗致萬民而治其徒庶之政令帛畫熊虎曰旗致猶司馬致民之致蓋致之旗下而後致于司馬若司公也小司徒小軍旅田役治其政令不言致省文或曰亦大司徒致之矣鄉師凡四時之田前期出田法于州里簡其鼓鐸旗物兵器修其卒伍以司徒之大旗致衆庶而陳之以旗物辨鄉邑

而治其政令刑禁巡其前後之屯而戮其犯命者斷其爭禽之訟修治也辨以旗物使各從其旗所屬也屯之言聚前後其部也州長若國作民而師田行役則帥而致之掌其戒令與其賞罰帥致且治也黨正凡國作民而師田行役則以其法治其政事治而不帥致也族師若作民而師田行役則合其卒伍簡其兵器以鼓鐸旗物帥而至帥致而不治也。按以上職尊者致其至而職卑者帥而致之又尊者以致兼治之而卑者帥則不治治則不帥遂人以下皆放此遂人凡事致野役而師田作野民帥而至掌其政治[illegible]遂人受法于司徒故親帥而至若野役則遂人合致猶司徒而不親帥矣遂師軍旅田獵平野民掌其禁令比敘其事而賞罰比猶次也猶鄉師也縣正若將用野民師田行役則帥而至治其政令猶州長也鄙師凡作民則掌其戒令猶黨正也酇長若作其民而用之則以旗鼓兵革帥而至猶族師也縣師若將有軍旅田役之戒則受法于司馬以作其衆庶及馬牛車輦會其車人之卒伍使皆備旗鼓兵器以帥而至獨受法于司馬者異鄉遂也稍人若有師田行役之事則以縣師之法作其同徒輂輦帥而以至以聽于司馬法以縣師者稍人掌都家之丘乘之政令亦不屬于司徒也牛人凡軍旅田役共其兵車之牛以載公任器前曰牽旁曰傍公任器謂公家任用之器巾車木路前樊鵠纓建大麾以田前讀如緐纓之緐沒黑色也馬無勒以鵠色飾韋爲樊以鵠色飾韋爲纓也大麾色玄夏旗名用以田也司弓矢田弋充籠箙矢共矰矢籠附曰籠分佩曰箙矰矢不言箙者恐其亂將用乃供也鼓人掌教六鼓四金之音聲以和軍旅以正田役按六鼓謂神祀以雷鼓社祭以靈鼓鬼享以路鼓軍事以鼖鼓役事以鼛鼓金奏以晉鼓四金謂和鼓以金錞節鼓以金鐲止鼓以金鐃通鼓以金鐸止軍旅田役蓋鼓用鼓

鼖二者而以四金調之也餘鼓則亦罕用之矣鼓不言田事者用事從軍也 凡軍旅田役夜鼓鼜軍動則鼓其衆軍戒在夜擊以警衆軍動在旦擊以進衆 大僕凡軍旅田役贊王鼓贊者王親鼓而贊擊其餘也 銜枚氏軍旅田役令銜枚枚如箸横銜于口以止喧也 ○甸祝掌四時之田表貉之祝號貉註讀爲禡 舍奠于祖廟禰亦如之甸田同○禡師若田之祭名設表以貉謂之表貉奠祖廟以告事謂之釋奠其序先釋奠次表貉皆甸祝掌其祝號而以表貉爲主故先表貉也 ○田僕掌馭田路以田田路木路也 掌佐車之政設驅逆之車佐猶副也車名驅逆者驅禽使前逆禽使返也蓋于佐車外特設之矣或亦稱佐車者散文通 凡田王提馬而走諸侯晉大夫馳提者節之也晉則進之馳則又進之尊者安舒卑者疾速也 ○獸人掌罟田獸辨其名物罟田獸者謂網取之也辨名物者以將入于腊人若庖人也 時田則守罟上言凡罟獸之事下言時田則守之也 凡田獸者掌其政令亦統言之也 田僕令獲者植旌及獻比禽此次也次其種物以數之也 山虞大田獵及樊田植虞旗于中致禽而珥焉樊止也取禽耳曰珥田既止則立虞人之旗令獲者皆致禽于其下而校左耳以知獲數也易氏曰王親臨之曰大田樊田植旌獸人所謂令禽注于虞中是也 澤虞大田獵及樊田植虞旌以屬禽屬猶致也熊虎曰旗析羽曰旌 獸人及樊田令禽注于虞中注猶致也 王制天子諸侯無事則歲三田一爲乾豆二爲賓客三爲充君之庖無事而不田曰不敬田不以禮曰暴天物此言其取之以制也三田者先神次賓次已也射自左膘達于右肩腢而死者爲上殺以其貫心死疾肉最絜美故爲乾豆以祭也達于右耳本者爲次殺以其遠心死稍遲肉微次故爲賓客以燕也自左股髀過于右𩩲者爲下殺以其中腸死最遲肉惡故充庖以膳也不敬者簡祭祀畧賓客也 天子不合圍諸侯不掩羣此言其取之以仁也不合不掩爲盡物也凡供尊者德愈至 天子殺則下大綏諸侯殺則下小綏大夫殺則止佐車佐車

止則百姓田獵綏作緌耳隹反○此言其取之以序也緌有虞氏之旌也下謂獘之也佐車謂驅逆之車 國君春田不圍澤大夫不掩羣士不取麛卵此以下皆言其取之以仁也國君亦不圍澤大夫亦不掩群者春爲生乳之時故也士不取亦如之 獺祭魚然後虞人入澤梁豺祭獸然後田獵鳩化爲鷹然後設罻羅草木零落然後入山林昆蟲未蟄不以火田罻音尉○云然後者順時也梁絕水取魚罻小網也昆蟲得陽而生得陰而藏 不麛不卵不殺胎不殀夭不覆巢麛音迷卵力管反殀于表反夭烏老反○皆不者重傷未成物也麛始生卵胎未生夭漸長巢統言之也 穀梁傳昭八年秋蒐于紅因蒐狩以習武事禮之大也艾蘭以爲防置旃以爲轅門以葛覆質以爲槷流旁握御轚者不得入車軌塵馬候蹏揜禽旅御者不失其馳然後射者能中過防弗逐不從奔之道也槷魚列反 面傷不獻不成禽不獻禽雖多天子取三十焉其餘與士衆習射于射宮射而中田不得禽則得禽田得禽射而不中則不得禽是以知古之貴仁義而賤勇力也艾薙也蘭香草名防限也言大薙草以爲防而擬蒐之地也旃旌名以車轅爲門而置旃以表之也揪猶蘭也質椹質也以椹質爲門閾恐傷人馬而覆以葛也流之言通也旁門旁也握所謂四指爲握凡四寸也左右兩旁去車之兩軸相通各容一握令軍士驅入以試之若驅之而軸頭轚著門傍則不得入也車軌塵者塵不出轍也馬候蹏者遲速相應也揜禽旅者取禽有序也不成禽謂小弱也取三十者上殺中殺下殺各取三十也或曰各取十也此條不得入以上車攻詩疏小異當以此爲正 車攻詩疏天子發然後諸侯發諸侯發然後大夫士發天子發抗大綏諸侯發抗小綏獻禽于其下發謂發矢也抗舉也天子發則舉其大綏諸侯發則舉其小綏謂既射舉此爲表置虞旗于其中以致禽而既畢乃獘之也王制天子殺則下大綏諸侯殺則下小綏注云下謂獘

之也各舉始終互言有不同也故戰不出頃田不出防不逐奔走古之道也頃為所捉戰之地猶防為所捉田之地故皆不出其間也奔走皆不出逐之者亦不追窮不好殺之意也

右左傳魯隱公將如棠觀魚者臧僖伯諫曰凡物不足以講大事其材不足以備器用則君不舉焉君將納民於軌物者也臧僖伯公子彄也大事謂祀與戎材謂皮革齒牙骨角毛羽器用謂法度之器也故講事以度軌量謂之軌取材以章物采謂之物不軌不物謂之亂政亂政亟行所以敗也度徒各反亟欺冀反。度謂也軌法量式也章明也物用采色也此以下首言講大事備器用為君舉之節而下文乃分應之也故春蒐夏苗秋獮冬狩皆於農隙以講事也蒐索也擇取其不孕者也苗為苗除害也獮殺也順秋殺氣也狩圍守而取之無所擇也凡此皆以講習軍事明非無事而為之也三年而治兵入而振旅歸而飲至以數軍實昭文章明貴賤辨等列順少長習威儀也言始出則治兵以往將入則振旅而還歸至則飲酒於廟也昭文章承數軍實言辨等列承明貴賤言習威儀承順少長言凡此極言其事之大又明非徒以講事而已也此以上申講大事也鳥獸之肉不登於俎皮革齒牙骨角毛羽不登於器則公不射古之制也登俎謂以供賓祭登器謂以飾之也言登腊人玉人之鮑則不親之否則不親也此申備器用也若夫山林川澤之實器用之資皁隸之事官司之守非君所及也皁才早反。士臣皁皁臣輿輿臣隸言取此雜役之物用是小臣有司之職非諸侯所親以申不舉之義也。隱五年

國語宣王料民於大原仲山父諫曰民不可料也大音泰父甫同。料數也大原地名。夫古者不料民而知其少多司民協孤終司商協名姓司徒協旅司寇協姦場協入廩協出是則少多死生出入往來者皆可知也於是乎又審之以事王治農於籍搜於農隙耨穫亦於籍獮於既烝狩於畢時是皆習民數者也又何料焉夫音扶獮息典反。注曰協合也無父曰孤善死曰終周禮司民掌登萬民之數自生齒以上皆書於版司商掌賜族受姓人始生吹律合之定其姓名司徒掌合師旅之衆司寇掌詰姦以知死刑之數場人掌場圃之委積廩人掌九穀出用之數事謂因耕耨與田獵以簡知其數也仲春既耕曰隙隙閑也烝升也孟秋升穀嘗新既升謂仲秋也畢時時務畢也習簡習也愚按協之言合備習也治謂耕也籍藉俗通用然王耕籍於千畝取親耕之義不取藉民之義籍田從耤說文也司商周禮無其官注引吹律定姓名以見其為司商之職而考賈誼新書及青史氏之記則吹律定名固大師之職也豈大師古亦稱司商與冬祭曰烝而於云既烝者冬烝取物衆盛之義而此烝則升而嘗之故注訓為升也不謂其少而大料之是示少而惡事也臨政示少諸侯避之治民惡事無以賦令惡烏路反。言王不謂其衆少而大料數之乃是示以寡少之衆而又厭惡夫耕耨講閱之事也臨政而示以少諸侯何以畏服治民而惡夫事政令何以賦布乎愚按云惡事者以理正之也云示少則以勢動之以理欲不並域而居山甫蓋姑為利導之詞與

大役之禮二之四此即周禮大役之禮任衆也是也任謂任而使之也

家邑工役禮

侯邦工役禮

王都工役禮諸禮盡亡凡王侯鄉邑異同之文皆無考周禮司空職又闕而司馬職亦不完矣今採司馬司徒文姑備記考於左餘與大田禮同者並見上

記周禮大司馬大役與慮事屬其植受其要以待考而誅賞慮猶謀也謂司徒司空謀事而與之也植如傳華元為植之植謂正板築之部曲者也屬猶皆也即傳士彌牟營成周屬役賦丈書以授帥者也要者計功程之書也屬猶領則知衆之多少受要則知功之上下待考誅賞以軍法行之也鄉師大役則帥民徒而至治其政令既役則受州里之役要以考司空之辟以逆其役事大役謂若築城濬渠治隄之類帥而至者受於州長而致於司空也既役既授役也役要謂遣

役之木數碎法程也逆鉤考也司容主役故致其法以鉤考之也遂人若起野役則令各帥其所治之民而至以遂之大旗致之野役即六遂之役對邦役而言大旗致民見大司徒令者令縣正也若師田則遂人親帥至而不令致矣○按役事都鄙則縣師將人以司馬之法作致衆庶鄉則自大小司徒鄉師以至族師遂則自遂人遂師以至鄙長遂以司徒之法作致衆庶大都與師田同已見大田矣此不具列而錄其特言役事者于在學者參考之可也凡野役令致而師田師者事小大不同也王制凡使民任老者之事食壯者之食壯亦任老恤其力也老亦食壯優其養也

左傳冬十一月城諸及防書時也事在莊公二十九年諸防二邑名書時謂得興作之時也然經義實與勞民不論時不時皆書傳據合時者而言耳凡土功龍見而畢務戒事也火見而致用水昏正而栽日至而畢見賢遍反栽才代反○注日夏正九月乃周之十一月蒼龍宿之角亢晨見于東方于時田務始畢乃戒民以土功之事其月大火心星次角亢以見乃致築作之用夏正十月乃周之

十二月定星昏而正中乃樹板榦而興作夏正十一月乃周之正月日南至微陽動土功乃息也春楚令尹蔿艾獵城沂使封人慮事以授司徒事在宣公十一年蔿于委反○蔿艾獵即孫叔敖沂楚邑封人掌封疆司徒掌致役慮者計所應用之役也量功命日量功之大小以命日之久近也分財用平板榦稱畚築榦分猶布也財材同謂板榦畚築之屬平正稱舉也板榦以爲楨而受土故正之畚以盛土而實于板榦築其以築土故皆衆之也程土物議遠邇土物猶言土方程猶度也度取土之遠近而議之也畧基趾具餱糧畧猶省也省地趾以備餱糧也度有司度者度擇有司以監督之也事三旬而成不愆于素愆過也素謂素所慮之期也傳言叔敖之能使民也冬十一月士彌牟營成周計丈數揣高卑度厚薄仞溝洫事在昭公三十二年彌牟晉大夫營謂城築也計以長短言仞以淺深言城成周言仞溝洫者蓋溝深爲高因城雉之長短高卑厚薄以爲溝洫之淺深也此以上總言之也物土方議遠邇猶叔敖程土物議遠邇也量事期計徒庸徒庸謂人功猶叔敖量功命日也慮材用書

餱糧慮材用猶其分財用平板幹稱畚築也書餱糧猶其畧基趾具餱糧也以令役于諸侯通謂當時同役之侯國也屬役賦丈書以授帥而效諸劉子韓簡子臨之以爲成命屬會賦施也帥謂諸國率役之大夫也劉子王臣效致也韓子晉卿臨涖也令役于諸侯而書授諸大夫總以王官國卿蓋亦使封人授司徒之意而度有司不待言矣

大師之禮二之五此師則禮大師之禮用衆也是也至是乃云用者蓋合而協之且簡之然後不但任之而得用之矣故軍禮以是終也

王講閱禮下說見

司馬講閱禮下說見

諸侯講閱禮王及司馬講閱禮即大司馬所教振旅茇舍治兵大閱之屬而諸侯講閱亦如之也已見大田禮今又列于大師禮者平時皆因田習之此則將出師及駐師之時習之如春秋所載治兵大閱是也且大田四時分習

在師蓋或分習或合習皆可耳

王命討禮下說見

王親征禮此王命卿大夫若諸侯討罪之禮周禮大司馬所謂及出師大合軍以救無辜伐有罪孟子所謂天子討而不伐諸侯伐而不討者也或王親視師則又所謂若大師則大司馬掌其禁令及致建大常之屬者蓋亦特行之禮耳今其禮皆闕惟孔叢問軍篇頗言其禮姑參補如左而并備記考于後覽者亦得其意焉可矣

王命將出征潔齋盛服奠于祖諮之將子亮反○諮告也將先入軍吏從皆北面再拜稽首而受王當階南面命授之節鉞將受王東向西面而揖之上受受所詔次受受所授也北面爲君臣禮西面則主賓禮矣是不以臣禮御之也乃告太社冢宰執蜃宜于社之右南面授將將北面稽首再拜受之頒賜于軍吏蜃時軫反頒音班○祭社之肉盛以蜃器謂之脤左傳云戎有受脤將居軍中尚左士卒尚右出先

鋒入後及介冑在身雖君父不拜也左陽也陽主生將尚之示欲安民也右陰也陰主殺卒尚之示有死志也先鋒後及皆取禦敵之意不拜者所謂爲其拜而蓌拜也傻之也　其出也不類既克不禡
所在有大山川則祈焉禱于五帝捷則報之振旅復命簡異功勤
親告廟告社而後適朝禡馬怕反。報報五帝也王親征禱上帝將出征禱五帝明等也功勤猶言功勞簡異猶言旌別　若軍敗則馹騎赴告不載櫜韔天子素服哭于庫門之外
三日大夫素服哭于社亦如之亡將失城則皆哭七日天子使使
迎于軍命無請罪將結草自縛袒右肩而入馹音日櫜音羔韔丑亮反下使去聲。大雅載櫜弓矢示不用耳敗則否示復用也櫜韜也韔弓衣也素服哭蓋以喪禮行之結草所以縛也袒右而入示將刑也君命無請罪臣猶待罪讁之至也
王將親征先期五日大史誓于祖廟擇吉齋戒告于郊及社稷宗

廟既筮獻兆于王王使有司以特牲告社以事而受命焉舍奠宗
帝學以受成大音泰舍讀作釋。帝學謂大學成謂師律也　乃類上帝柴于郊以出以齊
車載遷廟之主及社主行大司馬奉之無遷廟主則以幣帛皮圭
告于祖禰謂之主命齊側皆反下同禰乃禮反。齊車金路也　凡行主及皮圭幣帛每
舍奠焉而後就館主車止于中門之外外門之內廟主居于道左
社主居于道右所經名山大川皆祭告焉三十里爲一舍每舍必奠示有尊也　及至
大史卜戰日卜右御先期三日有司以所征罪狀告之史史定誓
命戰日將陳卒伍及車甲于軍門之前有司讀誓命畢三令之五
申之禱于上帝乃致厥討已克史擇吉復禡于所征之地柴于上
帝祭社奠祖以告克不克則不告也禡馬怕反○禡師祭名　凡類禡用剛日

有司簡功行賞用命加爵賜于祖犯令加刑戮于社然後振旅有
司徧告捷于所有事之山川書用命則賞于祖弗用命則戮于社　既至舍于國外三
日齊以特牛親格于祖禰乃入設奠以反主若主命則卒奠斂埋
于廟兩階間反社主如初迎之禮舍奠于帝學以訊馘告乃大享
禁史用備樂饗有功于祖廟舍爵策勳焉謂之飲至舍音赦齊側皆反馘古獲反舍奠舍爵之舍音釋。反主反于遷廟也言埋主則幣帛皮圭之類
禦敵禮文見孔叢儒服篇本孔子裔孫子高在魏會秦兵將至信陵君懼遣問祈勝之禮而子高以此告之也今按敵至而欲以禮祈勝固矣于高者示以命將禦敵而因以其禱告之猶不失古者致禱之意而免于本末倒置之譏不然禦敵不得其人而惟祈勝是問則王欽若之修齋誦經耳而謂聖裔誦言之乎所稱方色牲數亦未知果傳于何書而發首所言及祝史告于社稷以下同皆格言也故姑參備如左而附識其意于此云

凡有敵寇先命勇謀之將禦之緊要在此一句命將本也禱神末也　乃使迎于敵所
從來之方爲壇祈于五帝衣服隨其方色執事從其方之數牲用
其方之牲其方之數舊云北方七人南方九人東方十一人西方十三人未詳其義　祝史告于社稷宗
廟及邦域之名山大川此乃以祈禱答之也　君親素服誓衆于太廟曰某不
道侵犯國境二三子尚同心比力死而守將稽首再拜受命大音泰比毗志反。比合也　既誓將勒士卒陳于廟之右君立太廟之庭祝史立于
社百官各警其事御于君以俟命陳去聲。勒部勒也御侍也命申命也　乃大鼓于
廟門詔將命卒習射三發擊刺三行告廟用兵于敵也五兵備滅
乃鼓而出此以上又以誓命擊刺之屬告之皆開首命禦之意也
記周禮大司馬及師大合軍以行禁令以救無辜伐有罪若大

師則掌其戒令涖大卜及致建大常詠後至者大師致以大常凡師則致以大旗典瑞牙璋以起軍旅鄭司農曰牙璋瑑以為牙也起發也若今銅虎符發兵矣司右凡軍旅合其車之卒伍而比其乘屬其右右車右也比其乘使同力屬其人使同心也戎僕掌御戎車掌王倅車之政正其服副謂之倅服謂革弁服也犯軷如玉路之儀兵車之會亦如之起會亦如出征之犯軷也掌凡戎車之儀上言御車及犯軷而已此則通贊其儀也巾車革路龍勒條纓五就建大白以即戎龍駹同條注作絛。鞔以革曰革路駹勒謂以白黑雜色飾馬勒條纓謂以絛絲飾纓就成也匝也謂飾之凡五匝也大白殷旗名戎車建之也禮兵車不式也尚威武車綏旌德車結旌武車謂兵車綏旌謂垂舒之盡飾也德車謂乘車結旌謂收斂之不盡飾也前有水則載青旌前有塵埃則載鳴鳶前有車騎則載飛鴻前有士師則載虎皮前有摯獸則載貔貅埃鳥系反。○載謂舉于旌首以警衆也青青雀水鳥也鳶鳴則風矣車騎有行列鴻亦如之士師謂兵衆虎取其威武也貔亦摯獸書曰如虎如貔行前朱雀而後玄武左青龍而右白虎招搖在上急繕其怒進退有度左右有局各司其局以四獸為旗象天也急繕嚴飭亦畫于旗也謂四旗分布又招搖旗在之意招搖北斗標端星主指者上為指揮以嚴飭軍威而步伐不亂也校人凡軍事物馬而頒之此與頒毛馬者異也毛馬齊色物馬齊力小宗伯若大師則帥有司而立軍社奉主車有司大祝也軍社謂社主立建也主車謂遷主蔡將也曾子問曰天子以遷廟主載于車中言有尊也書曰用命賞于祖不用命戮于社大祝大師宜于社造于祖設軍社類上帝類告也設社不言主互文也王制天子將出征類乎上帝宜乎社造乎禰禡于所征之地宜社祭名禡師祭名受命于祖受成于學成成法也或曰成謀也大史大師抱天時與太師同車史官主知天道

天時蓋占天之書國語吾非瞽史焉知天道上大師樂官即所謂瞽知天道者也同六同律六律大師大師執同律以聽軍聲而知吉凶司戈盾軍旅授貳車戈盾建乘車之戈盾授虎賁及虎士戈盾及舍設藩盾王所乘曰乘車副曰貳車其建授皆供車右所用也虎士虎賁之屬藩衛也司兵掌五兵五盾各辨其物與其等以待軍事及授兵從司馬之法以頒之及其受兵輸亦如之及其用兵亦如之五兵謂戈刺鈎斬凡五也五盾謂舞用建設凡五也受兵輸旋輸而受其所輸納也用兵謂行軍而外凡守衛所用者軍事建車之五兵建置也司弓矢凡師役頒弓弩各以其物從授車甲之儀物所謂利用之物挈壺氏凡軍事懸壺以序聚㰏㰏柝同。○㰏者兩木相敲以行夜也衆柝聚以相守故懸壺為漏以序之使之更代為役而時刻必均也。○外饔人衙牧等職軍與田役同已見大役遺人凡師役掌其道路之委積凡委積之事巡而比之以時頒之少曰委多曰積巡比使無侵欺時頒使無缺乏也不言田蓋師統之或曰田事暫與師役異矣下放此司市凡師役師賈師而從治其市政掌其賣價之事賈師司市之屬賈師凡師役之賣價各帥其屬而嗣掌其月師其二十肆之屬遞掌之以均勞而慎守也外饔師役則掌共其獻賜脯肉之事獻謂飲獻賜謂賜賚環人掌致師致師者致其必戰之言必使勇力之士為之春秋傳楚許伯御樂伯攝叔為右以致晉師許伯曰吾聞致師者御靡旌摩壘而還樂伯曰吾聞致師者左射以菆代御執轡御下兩馬掉鞅而還攝叔曰吾聞致師者右入壘折馘執俘而還皆行其所聞而復之是也大司馬大師及戰巡陳視事而賞罰若師有功則左執律右秉鉞以先愷樂獻于社律以聽軍聲故為愷樂先秉鉞則示威也獻獻功也若師不功則厭而奉主車厭伏冠也大司寇大軍旅涖戮于社謂用

命賓于社不用命戮于社

一義司馬法天子之義必純取法天地而觀于先聖士庶之義必奉于父母而正于君長故雖有明君士不先教不可用也此首言士之當教也古之教民必立貴賤之倫經使不相陵德義不相踰材技不相掩勇力不相犯故力同而意和也長丁丈反○天地先聖父母師長皆所以為教也倫經所謂經綸天下之大經也此歷言四者之教也古者國容不入軍軍容不入國故德義不相踰上貴不伐之士不伐之士上之器也苟不伐則無求無求則不爭國中之聽必得其情軍旅之聽必得其宜故材技不相掩從命為士上賞犯命為士上戮故勇力不相犯既致教其民然後謹選而使之事極修則百官給矣教極省則民興

良矣習貫成則民體俗矣教化之至也謂猶重也上賞上戮謂士從命則上賞之犯命則上戮之也一云右士事道上加也致竭力之義省曉也此申上不踰不掩不犯之義而不陵之意亦具其中矣古者逐奔不遠縱綏不及不遠則難誘不及則難陷以禮為固以仁為勝既勝之後其教可復是以君子貴之也及之言至猶盡也復者不忘之意此又申不犯之意也古者國容不入軍軍容不入國軍容入國則民德廢國容入軍則民德弱故在國言文而語溫在朝恭以遜修己以待人不召不至不問不言難進易退在軍抗而立在行遂而果介者不拜兵車不式城上不趨危事不齒故禮與法表裏也文與武左右也易以豉反○行行列也不趨恐驚衆也齒語也不齒恐構衆也此復申不踰之義也○古者賢王明民之德盡民之善故無廢德無簡民賞無所生罰無所

試有虞不賞不罰而民可用至德也夏賞而不罰至教也殷罰而不賞至威也周以賞罰德衰也明則不昧盡則不遺廢棄也簡忽也生謂作而致試謂漫而施教為同因善取以為德之差也此章言賞罰之用而冠之不賞不罰而民勸戒之至德也賞不踰時欲民速得為善之利也罰不遷列欲民速覩為不善之害也大捷不賞上下皆不伐善上苟不伐善則不驕矣下苟不伐善必亡等矣上下不伐善若此讓之至也大敗不誅上下皆以不善在己上苟以不善在己必悔其過下苟以不善在己必遠其罪上下分惡若此讓之至也亡等不以等驕人也此申上文之意也○古者戍軍三年不興覩民之勞也上下相報若此和之至也得意則愷歌示喜也偃伯靈臺荅民之勞示休也興作也用也偃伯未詳或曰伯當為息文訛也謂君民休息也此章

約言愛民之意下章乃詳言之○古者以仁為本以義治之之謂正正不獲意則權權出于戰不出于中人是故殺人安人殺之可也攻其國愛其民攻之可也以戰止戰雖戰可也中去聲說音悅○不獲意猶言不得已也戰謂戰伐中人謂斬殺此章承上愛民之意而極言之以見愛民之外無戰攻之道也故仁見親義見說智見恃勇見方信見信內得愛焉所以守也外得威焉所以戰也戰道不違時不歷民病所以愛吾民也不加喪不因凶所以愛夫其民也冬夏不興師所以兼愛吾民也方向也歷踐蹈之意兼愛者彼此皆吾民也故國雖大好戰必亡天下雖安忘戰必危天下既平天子大愷春蒐秋獮諸侯春振旅秋治兵所以不忘戰也愷可亥反獮息典反○言不忘戰以安之耳非好戰也古者逐奔不過百步縱綏不過三舍是以明其

禮也不窮不能而哀憐傷病是以明其仁也成列而鼓是以明其信也爭義不爭利是以明其義也又能舍服是以明其勇也知終知始是以明其智也六德以時合教以爲民紀之道也自古之政也舍音捨○五十里曰舍列行列也勇不在力戰而在舍服所謂義理之勇也合教謂合聚其民而教之也六德在上而以時合教則民徧德矣○按本章先言仁義二德後又言知勇信以輔之爲五德末又言禮以冠之而六德備矣上下一德如此其爲王者之師與。先王之治順天之道設地之宜官民之德正名治物立國辨職以爵分祿諸侯客懷海外來服獄弭而兵寢聖德之治也弭緜婢反。設猶制也正名治物承順天道設地宜而言辨職分祿承官民德而言客懷猶言賓服也將言討伐之義而首冠之以此則德盛化神而獄弭兵寢在是矣猶前賞罰章之意也其次賢王制禮樂法度乃作五刑興甲兵以討不義巡狩省方會諸侯考不同

其有失命亂常背德者徧告于諸侯彰明有罪狩手又反同猶同風俗之同危有功之君謂邪曾正也作五刑義見下文乃告于皇天上帝日月星辰禱于后土西海神祇山川冢社乃造于先王祇翹移反造七報反。所祭告者首神次示次鬼也然後冢宰徵師于諸侯曰某國爲不道征之以某年月日師至于某國會天子正刑與兵云作五刑征伐云會正刑者唐虞以上無政官以刑統之也周始分政官刑官然諸侯覲猶肉袒請刑于司寇也冢宰與百官布令于軍曰入罪人之地無暴神祇無行田獵無毀土功無燔牆屋無伐林木無取六畜禾黍器械見其老幼奉歸勿傷雖遇壯者不校勿敵敵若傷之醫藥歸之燔音煩畜許六反既誅有罪王及諸侯修正其國舉賢立明正復厥職此以上歷言討伐之義也。有虞氏戒于國中欲民體其命也夏后氏誓于

軍中欲民先成其慮也殷誓于軍門之外欲民先意以待事也周將交刃而誓之以致民志也戒告也誓益嚴矣命謂君命事謂君事慮意志則民之慮意志也蓋奉命承事而自傷弱甚矣夏后氏正其德也未用兵之刃故其兵不雜殷義也始用兵之刃矣周力也盡用兵之刃矣不雜者不以殺易德所謂神武而不殺也此以上言戒誓也夏賞于朝貴善也殷戮于市威不善也周賞于朝戮于市勸君子懼小人也三王彰其德一也朝直遙反。此言賞罰也。夏后氏曰鉤車先正也殷曰寅車先疾也周曰元戎先良也正直疾敏良善也此言車乘也旂夏后氏玄首人之執也殷白天之義也周黃地之道也古執讀通。夏人尚天未詳或曰二句互錯玄首當爲天之義天色玄也白當爲人之執人色白也章夏后氏以日月尚明也殷以虎尚威也周以龍尚文也此以上言旂章也

荀子王者之軍制將死鼓御死轡百吏死職士大夫死行列凡死謂各死其職不棄而奔也左傳曰師之耳目在吾旗鼓聞鼓聲而進聞金聲而退順命爲上有功次之令不進而進猶令不退而退也其罪惟均行戶江反令即命也言不令進而進不令退而退一也此以上言將士之盡其職守也不殺老弱不獵禾稼服者不禽格者不舍犇命者不獲躐踐也服謂將戰而順服者格謂抗命而拒戰者奔命謂未戰而來歸者舍猶捨也獲謂俘也凡誅非誅其百姓也誅其亂百姓者也百姓有扞其賊是亦賊也以故順刃者生蘇刃者死犇命者貢扞其賊謂爲賊之扞蔽也順刃猶言倒戈即謂服者也蘇讀爲傃向也謂拒向格鬭也即謂格者也貢謂獻于上此以上言征討之本乎仁義也。王者有誅而無戰此章亦上文之意也誅討也討其逆德而非事戰爭也城守不攻兵革不擊上下相喜則慶之不屠城不潛軍不留衆師不越時不攻

其城不擊其兵如上下親愛則且喜矣所謂無戰也屠城謂滅之潛軍謂襲之留衆謂戍之越時謂老之也王者誅罪之師豈其然乎城云居者毀其城墮其民若居者然故亂者樂其政不安其上欲其至也樂音洛。○其政其至皆謂此也其上謂彼也東征西怨徯我后也

〔檀弓〕吳侵陳斬祀殺厲師還出境嚭使于師夫差謂行人儀曰是夫也多言盍嘗問焉師必有名人之稱斯師也者則謂之何還旋同。大音泰。嚭普鄙反。使色吏反。○祀謂神位有屋樹者厲疫病也大宰行人皆官名陳亦有大宰嚭未詳或曰嚭吳太宰儀陳行人意互錯也夫差吳子光之子盍何不也嘗猶試也大宰嚭曰古之侵伐者不斬祀不殺厲不獲二毛今斯師也殺厲與其不謂之殺厲之師與獲謂係虜之也二毛鬢班白者特言殺厲尤重也曰反爾地歸爾子則謂之何曰君王討敝邑之罪又矜而赦之師與其無名乎子謂所獲人民與猶謂也始規之終又勸之也

○國語宋人弑昭公趙宣子請師于公以伐宋發令于大廟召軍吏而戒樂正令三軍之鐘鼓必備大音泰。○正長也。軍吏主師旅樂正主鐘鼓趙同曰國有大役不鎮撫民而備鐘鼓何也宣子曰大罪伐之小罪憚之襲侵之事陵也是故伐備鐘鼓聲其罪也戰以錞于丁寧儆其民也襲侵密聲為蹔事也今宋人弑其君罪莫大焉明聲之猶恐其不聞也吾備鐘鼓為君故也錞音純。蹔音暫。為于偽反。○憚畏也蹔疾走貌。○注曰鎮撫寧靜之意鐘鼓警動之象錞于形如碓頭與鼓角相和尚書謂錞于為備者非蹔者蹔其無備也為君者為欲明君道也乃使旁告于諸侯治兵振旅鳴鐘鼓以至于宋○家語子路問于孔子曰臧武仲與邾人戰于狐駘遇敗焉師人多喪而無罰古之道然與孔子曰凡謀人之軍師敗則死之謀人之國邑危則亡之古之正也其君在焉者有詔則無討駘音臺。與音餘。○詔謂君之教令也

飲至禮闕今姑錄傳義于左

〔義〕左傳入而振旅歸而飲至以數軍實昭文章明貴賤辨等列順少長習威儀也已見

獻捷禮闕今始記周禮于左

〔記〕周禮大司樂王師大獻則令奏愷樂令鎛師之屬鎛師軍大獻則鼓其愷樂待師之鼓者擊鼓以節金奏也眡瞭愷獻奏其鐘鼓

儀禮經傳內編卷十

姜兆錫融旃參義

賓禮三 次三之義見前按賓禮舊存三篇今校定凡存九篇餘參補見後

朝見之禮三之一 按周禮賓禮八無稱惟朝見若聘問類次之而已故今因本此以爲綱也顧其禮宜上下達而今王侯及卿大夫士之各相見與凡命使以見者僅存覲聘士相見三篇耳謹爲參補其闕遺約以交見與上交下交三者次之而皆附下而始以列于後云

士相見禮 此士以職位相親始承摯相見之禮也篇中凡五章至還摯而畢舊誤與下七篇通爲篇今正之○疏曰按周禮大宗伯賓禮之別有八春朝夏宗秋覲冬遇時會殷同六者皆是五等諸侯見天子及自相朝覲之禮時聘殷規二者是諸侯使臣出聘天子及自相聘之禮並執玉帛而行若此則新升爲士故執禽摯相見也又昏冠及喪祭尊卑各自有禮惟士相見篇內含卿大夫相見或士往見卿大夫或卿大夫下見士或士見國君或士大夫見他國君來朝者以新出仕更有功乃升爲大夫已上故以士爲總號也愚按此士相見禮之下凡禮七曰士見大夫禮曰士書爲大夫

臣相見禮曰大夫相見禮曰凡始見君禮曰凡燕見于君禮曰凡侍坐于君子禮曰先生異爵者見士禮舊簡錯混而疏乃爲之說如此甚矣其牽以率而不顧經義之失也且諸禮既混爲篇又并以所記言稱瞻視持行之節亦雜厠其間是又不但文義之不合而并昧其體製之不倫矣故今定爲各篇而以記分附如左焉此以下皆交見之禮

士相見之禮摯冬用雉夏用腒左頭奉之 摯贄同腒其居反奉上聲下同○注曰贄所執以至者君子見于所尊敬必執以將其意也士摯用雉取其耿介交有時別有倫也用死者爲其不可生服也鮮曰雉乾曰腒左頭者頭陽也今文頭爲脰疏曰摯得訓爲至者人相見欲相尊敬必執禽鳥始得至也士摯用雉對大夫已上用羔鴈而言用死者尚書云二死一生摯是也按周禮庖人春行羔豚夏行腒鱐鄭云腒乾雉鱐乾魚暵熱而乾則不腐臭也冬時形體不異故存本名曰雉乾則形體異故變本名曰腒

曰某也願見無由達某子以命命某見主人對曰某子命某見吾子有辱請吾子之就家也某將走見 見賢去聲凡露見之見從之其視見之見則堅去聲○無由達言無因以自達也某子今所因之姓名以命者其人稱述主人之意也上命某之某賓自謂示命某之某主自謂也○注曰走猶往也疏曰按鄉飲某酬某子鄉射某子受酬皆注某子爲姓今注某子爲姓名者彼對面故但將姓呼于此非對面不言名則不知何人也又按少儀始見君子曰某固願聞名于將命者敵者曰某固願見于將命者此士相見不言願見于將命者按下請還摯于將命者則此亦云願見于將命者文不具也愚按注訓走爲往意固是然對賓如何云往見乎當訓走爲赴始可通

賓對曰某不足以辱命請終賜見主人對曰某不敢爲儀固請吾子之就家也某將走見 命謂請就家將走見之命也不敢爲儀言不敢貌爲威儀明忠誠欲走見也○注曰固如故也古文云固以請疏曰云固如故也者固堅固也

賓對曰某不敢爲儀固以請主人對曰某也固辭不得命將走見 言如故請終賜見也不得命者不得見許之命也○注曰門走猶出也疏曰前據向賓家故云走猶往也此據出已門故云走猶出也

記本記凡執幣者不趨容彌蹙以爲儀執玉者則唯舒武舉前曳踵 注曰不趨主慎也以進而益恭爲儀也唯舒者重玉器尤慎也武迹也舉前曳踵備蹟跲也疏曰按小行人合六幣圭馬

皮圭璧帛皆稱幣此下文別云執玉則執幣謂皮幣及禽贄也凡趨有二種有疾趨行而張足曰趨是也有徐趨卽舒武舉前曳踵是也此云不趨者不爲疾趨又不爲徐趨但徐疾之間爲之故云以進而益恭爲儀也按玉藻云執龜玉不趨爲重玉器尤慎也此篇直以禽贄相見而云執玉者因執贄兼見之也通解曰按注疏以舒字絕句唯武則舒則讀武字絕句陸佃云容彌蹙同唯武則舒其說近是

少儀聞始見君子者辭曰某固願聞名于將命者不得階主敵者曰某固願見 某士名君子謂有德位者將命者謂傳命出入之人階猶進也敵謂敵體者言士上見于有德位者則言某固願聞名于將命者不得徑進主前而見于敵體者則直言固願見不稱聞名也按疏初辭不稱聞以經初辭但言願見不言固願見其不言于將命者省文約言無由達而不言不得階主者正文也演記多共聞故云然

右請見

聞吾子稱摯敢辭摯 承上文亦主人詞也稱舉也辭其摯爲其大崇也○疏曰始相見則有摯爲貢對繼相見

則無摯爲輕賓對曰某不以摯不敢見主人對曰某不足以習禮敢固辭不敢見者見于所尊敬而無贄嫌大簡也言不足習禮者不敢當其崇禮來見已也○疏曰按曲禮主人敬客則先拜客客敬主人則先拜主人並不問爵之大小惟以相尊敬爲先後故雖兩士亦得云相尊敬若無贄相見是大簡畧也賓對曰某也不依于摯不敢見固以請主人對曰某也固辭不得命敢不敬從

右辭摯

出迎于門外再拜賓答再拜此拜辱也主人揖入門右賓奉摯入門左主人再拜受賓再拜送摯此拜摯也○注曰右東也左西也受摯于庭既拜受送則出矣不受摯于堂下人君也疏曰凡門出則以西爲右以東爲左入則以東爲右以西爲左依賓西主東之位也知受贄于庭者以其入門左右不言揖讓而升故知在庭也云既拜送則出者見送贄訖而出則去還家不待主人留已也云不受贄于堂下人君也者聘禮賓升堂致命

授玉又此下云君在堂升見無方階皆是升堂見君法故不升堂爲下人君也

右摯見

出主人請見賓反見復請見者爲賓崇禮來相接以矜莊歡心未交也○注曰賓反見則燕矣下文凡燕見于君至凡侍坐于君于是也疏曰士冠士昏等禮記皆有禮賓饗賓則此主人留必不虛宜有歡燕也聘問之禮燕既在寢明前相見亦在寢之庭矣不行禮于賓而但云燕者諸文皆爲專相見其事重故禮賓此身相見其事輕直有燕而已下他邦之人還摯雖不見反燕文有燕亦可知但文不具也退主人送于門外再拜

右反見

主人復見之以其摯曰鄕者吾子辱使某見請還摯于將命者主人對曰某也既得見矣敢辭復扶又反還音旋○注曰復見之者禮尚往來也其摯謂鄉時所執來者將猶傳也傳命者擯相也疏曰凡諸侯身自出朝及遣臣出聘其圭璋重朝聘訖乃還之在國之臣自執摯相見皆復見還之惟臣見于君則不還耳主人復見而主人對者主人復見據主人復往見賓而言主人對據前賓今在己家而言也惟前賓在己家稱主人故下文復見之主人轉稱賓矣辭者辭其來答已也賓對曰某也非敢求見請還摯于將命者主人對曰某也既得見矣敢固辭注曰言不敢求見嫌褻也固如故也疏曰鄉主人見已今已卽來見之賓主頻見是褻也非敢求見直云還贄而已賓對曰某不敢以聞固以請于將命者主人對曰某也固辭不得命敢不從注曰言不敢以聞益謙也從者許受之也異日則出迎同日則否疏曰上云非敢求見此云不敢以聞耳聞疏于日見謙之至也下云賓奉摯入不言主人出迎又不言厭明是奧前相見同日也鄉飲酒禮明日乃息司正主人出迎司正猶迎之況同僚乎是知異日出迎也聘禮禮賓公出迎于大門內彼初見是公迎鄰君之命不爲迎賓故禮賓雖同日亦出迎注云禮更端故也昏禮爲男家使至醴賓雖同日亦出迎有司徹前爲尸後爲賓雖同日亦出迎皆更端之義也恐按不言迎恐亦是省文復見于其家宜無不迎之禮且賓一來家往見一復見其家顧不云更端乎賓奉摯入主人再拜受賓再拜送摯猶前儀也出主人送于門外再

拜亦同前

右還摯

大夫相見禮此大夫以職位相親始承摯相見之禮也舊誤合士相見禮爲篇今正之

下大夫相見以鴈飾之以布維之以索如執雉注曰鴈取知時飛翔有行列也飾謂裁衣其身維謂繫聯其足疏曰國有三卿五大夫言上大夫據三卿則下是五大夫也如者如士執雉左頭奉之也按曲禮飾羔鴈者以績蓋天子卿大夫用布爲飾則畫之諸侯卿大夫直用布爲飾無績也上大夫相見以羔飾之以布四維之結于面左頭如麛執之麛莫兮反○注曰上大夫卿也羔取其從帥羣而不黨也面前也繫聯四足交出背上于胷前結之也如麛執之者秋獻麛有成禮也或曰麛孤之贄也其禮蓋左執前足右執後足疏曰云秋獻麛有成禮者按周禮獸人冬獻狼夏獻麋春秋獻獸物不云秋獻麛麋是鹿于當與鹿同獻庖人云秋行犢麛則獻在秋時也凡以摯相見惟有新升爲臣及聘他國及他國君來主國之臣見皆執摯若常朝及餘會聚皆執笏無執摯之禮又執摯者或平敵或以

卑見尊用之尊無執摯見卑之法檀弓云哀公執摯見其臣周豐者彼下賢非正法也 餘如士相見之禮 言上
上下大夫相見之摯並與士異此言摯以外凡相見之儀並與士同○注曰大夫摯雖異其儀亦猶士也

士大夫繼相見禮 此士與士大夫與大夫繼相見之禮而今闕也按凡繼相見不用贄其儀與始相見亦自別而闕無可考今記少儀二語于左餘更詳之

記少儀罕見曰聞名亟見曰朝夕 此條亦據繼見君子言之故罕見亦曰願聞名而亟見則曰願朝夕聞名也若于敵者則罕見亦曰願見而亟見則曰願朝夕見矣

諸侯相朝總禮 此五等諸侯相朝之禮而今闕也以諸侯覲禮聘禮推之其自始訖歸爲儀蓋不勝詳學者亦因類以通其意則得矣

諸侯相賓約禮 此諸侯相朝時凡其辭受揖讓拜登送之爲之禮也文見周禮司儀今按當升爲經注

凡諸公相爲賓主國五積三問皆三辭拜受皆旅擯再勞三辭三揖登拜受拜送主君郊勞交擯三辭車逆拜辱三揖三辭拜受車送三還再拜致館亦如之致飱如致積之禮 積音恣勞去聲下並同○此以下備言諸公相爲賓之禮也相爲賓者謂敵體相朝也宿則有積闕則有問皆使大夫致之行則有勞皆使卿致之賓三辭示謙也不言登受于庭也旅陳也賓之介九人使之擯三人直陳擯不傳辭尊賓也此以上統言積問也一勞在境再勞在遠郊統言再勞省文也三揖辭且揖也受勞在堂故言登勞禮重于積問故又拜送使也至郊主親勞賓之介九人主之擯五人交相傳詞是爲交擯明敵也三辭不獲賓乃乘車出迎若遂就然既見則下車拜謝其辱又三揖三辭乃拜受也既去賓又車送主君還辭者三賓乃再拜以送此以上備言勞也亦如之者承郊勞而言也賓始至使大夫授館則主親致如郊勞之禮其致飱小禮則使大夫致如致積之禮此以上約言致館致飱也

及將幣交擯三辭車逆拜辱賓車進答拜三揖三讓每門止一相及廟惟上相入賓三揖三讓登再拜授幣賓拜送幣每事如初賓亦如之及出車出三請三進再拜賓三還三辭告辟

致饗餼還圭饗食致贈郊送皆如將幣之儀 相並去聲舊授作受儐作賓今依注定之辟作避食音嗣後同○將幣指受贄而言也析言之瑞爲贄幣爲享統言之則瑞贄爲正幣餘幣特以享而已詳見大小行人及各職交逆也逆迎也三辭者賓車至大門主交擯以迎之賓三辭迎而主車出迎拜辱然後賓車前進而答拜也三揖三讓者主賓相去九十步主揖賓前入大門而賓讓入也每門止一相者自入大門東至五廟都宮之門以次入祖廟之門凡三入門每止其一擯相視也蓋君入門介拂棖大夫中棖與闑士介拂棖相皆相隨但稍卻行在後若止皆然及祖廟惟上相入而詔禮其餘蓋皆徐入矣賓三揖三讓謂賓與主揖讓而登階也受幣送幣謂主拜受贄于阼階賓拜送贄于西階也每事如聘禮享及若有言之屬上于下曰禮敵者曰儐謂以鬯儐禮之也如初者如其拜受拜送也及出車出謂賓出而主以車出送也告辟即投壺盤旋曰辟之辟謂主再拜請賓就車每一次請則車一進若遂送然而賓則每次亦還一辭且避其拜也此以上析言之爲將幣爲享爲若有言爲儐統言之爲將幣之儀也小禮曰飧大禮曰饗餼饗謂熟餼謂生也還圭謂賓進圭爲贄而主于禮畢還之也饗食所謂饗禮九獻食禮九舉致贈者附以財郊送者送至郊也此以上六者饗與食主皆迎賓于廟餘皆就賓于館則主爲賓賓爲主矣故其儀皆如將幣之交擯辭讓而入出也以聘禮推之饗食之後乃還圭還圭之後又當館賓以大行人賓出及下文國客行推之郊送之時又當致積此蓋其儀不如將幣故文不及與

賓之拜禮拜饗餼拜饗食賓繼主君皆如主國之禮 拜饗餼拜饗與食謂兵將去而至朝拜謝此禮也此言賓之拜禮有三也繼猶答也謂主君郊勞致館致饗餼還圭致贈郊送之屬賓儐主以玉帛皮馬亦如主之禮賓也此言賓繼主君之禮皆備也

右上公相賓 ○

諸侯諸伯諸子諸男之相爲賓也各以其禮相待也如諸公之儀 此列言侯伯子男相賓之禮也侯伯以下其相待雖各視命數爲等若其儀則與諸公同也

右諸侯諸伯諸子諸男相賓

記司儀凡四方之賓客禮儀辭命餼牢賜獻以二等從其爵而上下之 申上文各以其禮如諸公之意也即大行人卿禮各下其君二等其大夫士亦如之是也賓謂五等諸侯相賓

卽此是也客謂五等諸侯之臣相客卽聘問禮是也禮儀辭命指本篇餼牢賜獻指下篇凡賓客送逆同禮
送逆注謂郊勞郊送之屬王氏曰來則逆之而有問勞去則送之而有贈送非始勤而終怠禮一而已凡諸侯之
交各稱其邦而爲之幣以其幣爲之禮稱去聲○幣稱其邦謂享幣庭實之屬各視其
國之大小以爲隆殺幣爲其禮謂賄用束紡禮用玉帛乘皮及贈如覿幣之類各以來幣之隆殺爲隆殺也
主國待國賓約禮此五等諸侯相朝將凡其積問饔飱膳致之屬之禮也上篇首云凡諸侯相爲賓而
此篇首云凡諸侯之禮者爲賓以儀文爲重若此篇則主國以禮待之耳故異文也又諸禮皆因朝以供之賓館故卽屬
于賓禮若饗食燕爲特禮于廟若寢之禮則別屬于嘉禮矣文見周禮掌客今按亦當升爲經
凡諸侯之禮上公五積皆眡飱句牽句三問皆脩羣介行人宰史
皆有牢積古恣眡視同○此先言待上公也積問並見大行人職眡者謂每一積之禮視一飱也牽者生牢而牽陳也言生
牢明其無鉶鼎之屬也脯加蕡桂曰修言皆修明修以外不具也羣介行人宰史四者皆從行之臣皆有牢王氏謂承積而言也此

言其始至與其將去積問之禮也飱五牢食四十簠十豆四十鉶三十有八壺四
十鼎簋十有二腥三十有六皆陳三十有八舊作四十有二今從注正定蓋古三四皆積畫而亖
八字或傾側皆誤文也腥舊亦誤作牲亦從下侯伯節正之○飱五牢謂死牢食謂庶羞也簠盛稻粱豆盛菹醢鉶盛羹壺盛酒簋
盛黍稷鼎謂飪鼎腥謂腥鼎凡公侯伯子男飪鼎一牢餘牢皆腥鼎也陳列也此言既館致飱之禮也饔餼九牢其
死牢如飱之陳牽四牢米百有二十筥醯醢百有二十甕皆陳車
米眡生牢牢十車車秉有五籔車禾眡死牢牢十車車三秅芻薪
倍禾皆陳飱小禮故牢少饔餼大禮故牢多如飱之陳謂飪鼎腥鼎之陳也籔音叟秅音妬筥竹器受五斗其米貴者所
食車少賤者所食每牢十車生牢四則米四十車死牢五則禾五十車十籔曰秉十秉曰秅倍禾則芻薪百車也積飱亦有米禾芻
薪不言蓋省文與此言既朝致饔餼之禮也乘禽曰九十雙殷膳大牢以及歸三饗三
食三燕若弗酌則以幣致之乘去聲大音泰食音嗣下並同○乘禽謂雉鴈及鵝鶩之屬乘行者也殷
中也牢禮之外皆致禽中又致膳及于歸焉示念賓也此言正禮外之加禮也酌謂酌獻也若有故不得親行饗食燕以酬賓則以
饗之酬幣食燕之侑幣致而歸之此言正禮中之變禮也凡介行人宰史皆有飱饔餼以其爵
等爲之牢禮之陳數唯上介有禽獻凡介之屬皆有飱饔餼其上介有禽獻此言禮君以及臣
也夫人致禮八壺八豆八籩膳大牢食大牢卿皆見以羔膳大牢
見音現下同○夫人以壺豆籩大牢佐其君而卿亦以羔與大牢佐其主此又言內外上下無不盡禮于其賓也○注曰飱客始至
致小禮也食之庶羞公四十侯伯三十二子男二十四皆陳于楹外東西四列也簠之稻粱公十堂上六西東夾各二侯伯八堂上
四西東夾各二子男六堂上二西東夾各二也豆之菹醢公四十堂上十六西東夾各十二侯伯三十二堂上十二西東夾各十子
男二十四堂上十二西東夾各六禮器天子之豆二十有六諸侯十有六諸侯十有二上大夫八下大夫六蓋堂上之數也鉶之羹
公三十八堂上十八西東夾各十侯伯二十八堂上十二西東夾各八子男十八堂上十西東夾各四也壺之酒設于堂夾如豆之
數鼎謂飪鼎公侯伯子男皆飪一牢正鼎九與陪鼎三凡十有二皆設于西階前簋謂黍稷之簋公侯伯子男亦皆十有二設于堂

上八西東夾各二牲謂腥鼎公腥四牢每牢九鼎凡鼎三十六侯伯腥三牢凡鼎二十七子男腥二牢凡鼎十八皆設于阼階前也
凡此爲門內之實按聘禮門外亦有米禾芻薪其數以饔餼推之公飱五牢當米二十車禾三十車侯伯四牢當米禾各二十車子
男三牢當米十車禾二十車而芻薪則皆陪其禾也饔餼既相見致大禮也積牢以生飱牢以熟以腥饔餼兼飱積有生有腥有熟
死牢如飱之陳飪一牢在西餘腥四牢在東生牢陳于門西如積筥米橫陳于中庭十爲列醯醢夾碑從陳醯在碑東醢在碑西皆
陳于門內列亦如之車米載米車也聘禮記十斗曰斛十六斗曰籔十籔曰秉每車秉有五籔則二十四斛也禾稾實幷刈者也聘
禮記四秉曰筥十筥曰稯十稯曰秅每車三秅則三十束也禾之秉筥字同數異筥讀爲棟梠之梠謂一稛也此二者皆橫陳于門
外米在門東禾在門西也王氏曰上公致積則有飱牽問禮賄而至故加以脩此羣介行人宰史有牢也侯伯子男則不言以上公
爵命隆禮亦降也王氏曰先王之于祭祀致愛與敬承賓亦如之方其祭也王耕以供粢盛后蚕以爲祭服王祼而后亞祼王獻而
后亞獻而終以諸臣之所非也及其承賓也亦王祼獻而后亞之王致酒后夫人致飲而終以卿皆見而膳之也致愛與敬可謂至
矣愚按注說頗詳蓋約儀禮之聘禮言之也但介行人宰史皆有牢乃承積而言而注疑問君以脩問臣反以牢而謂其有脫則誤

矣故今删之而存王氏之說

右主國待上公

侯伯四積皆眂飧牽再問皆脩。此言待侯伯之積問也。 飧四牢食三十有二簠八豆三十有二鉶二十有八壺三十有二鼎簋十有二腥二十有七皆陳。侯伯並降于上公故積數及牢食簠豆壺之數並減五之一問數減三之一腥鼎減四之一筥甕各減六之一其鉶數侯伯以下遞減以十飧牢及米禾各如其命數惟鼎簋之數侯伯以下並無減耳。 饔餼七牢其死牢如飧之數牽三牢米百筥醯醢百甕皆陳米三十車禾四十車芻薪倍禾皆陳。義見前。 乘禽日七十雙殷膳大牢再饗再食再燕。義見前再燕俗本作二燕今從注疏禮記引此文作再饗不言幣致蓋省文下放此。 凡介行人宰史皆有飧饔餼以其爵等為之禮唯上介有禽獻。義見前。 夫人致禮八壺八豆八籩膳大牢致饗大牢卿以羔膳特牛。夫人壺豆籩之屬同而無食之大牢卿膳自大牢而特牛皆從減也。餘見上公禮。

右主國待侯伯

子男三積皆眂飧牽壹問以脩。此次言待子男也。 飧三牢食二十有四簠六豆二十有四鉶十有八壺二十有四鼎簋十有二牲十有八皆陳。義見下。 饔餼五牢其死牢如飧之陳牽二牢米八十筥醯醢八十甕皆陳米二十車禾三十車芻薪倍禾皆陳。義見下。 乘禽日五十雙一饗一食一燕。義見前。 凡介行人宰史皆有飧饔餼以其爵等為之禮唯上介有禽獻。義見前。 夫人致禮六壺六豆六籩膳眂致饗親見卿皆膳特牛。子男又降于侯伯故積及牢食簠豆壺又減侯伯四之一問又減二之一腥鼎又減三之一筥甕又各減

五之一而夫人壺豆籩則又減而六也卿于小國之君有不造館見者必親見乃致膳蓋亦減之意與。

右主國待子男

〔記〕聘客凡禮賓客國新殺禮凶荒殺禮札喪殺禮禍裁殺禮在野在外殺禮。殺去聲○國新國始建也凶荒歲不登也札喪謂疫癘禍裁謂兵寇若水火郭外曰野境外曰外謂師役在行或變故出亡也此皆言禮因主國而變也。 凡賓客死致禮以喪用賓客有喪唯芻稍之受遭主國之喪不受饗食受牲禮。稍去聲食音嗣○用謂喪具之用聘禮主人歸禮幣必以用是也有喪謂親喪若君喪也牲禮之屬以自奉而芻稍以給人馬故唯芻稍之受饗食必君臣行禮若牲禮則遣致之而已故又不受饗食而受牲禮也此則言禮因賓使及主國而變也○黃氏曰先王之待諸侯何其至也食而弗愛豕交之也愛而弗敬獸畜之也未至也致積始至也致飧既朝享也致饔餼問勞送逆致其勤辭受拜揖致其謹先饗而後食燕凡設而不倚爵盈而不飲訓恭儉也樂無算以取歡爵無算以取醉示慈惠也取脯以降奏陔而去貴貴之教行老老之教寓賢賢之教著諸侯心平氣和相與一德以尊其上相朝之君相問之使旌節繼道是其待之有道也。

〔義〕大戴禮諸侯相朝之禮各執其圭瑞服其服乘其輅建其旌旂施其樊纓從其貳車委積之以其牢禮之數所以別義也。此首言義分之別也。 介紹而相見君子于其所尊不敢質敬之至也。不敢質明有禮以將敬也。 君使大夫迎于境卿勞于道君親郊勞致館及將幣拜迎于大門外而廟受北面拜貺所以致敬也三讓而後升所以致尊讓也。此以上次言敬讓之致也。 敬讓也者君子之所相接也諸侯相接以敬讓則不相侵陵也此天子之所以養諸侯兵不用而諸侯自為正之具也。此特申敬讓之致之意也別義分歸于致敬讓而後內外本末交相培養之道盡也。 君親致饔既還圭饗食致贈郊送所以相與習禮樂也諸侯相與習禮

樂則德行修而不流也故天子制之而諸侯務焉此又明德行之修之意也習禮樂歸于修德行而內外本末之交養者無不盡矣

士始見大夫禮此士始承摯以見大夫及嘗為臣而見之之禮也舊亦誤合士相見禮為篇今正之此以下皆上見之禮

士見于大夫終辭其摯注曰終辭其摯者不聽其以摯入以將不親答也凡不答而受其摯惟君于臣耳大夫于士非其此也疏曰士相見禮將就士家親答則辭而終受其摯此則後不親答故終不受也直云終辭其摯不言一辭再辭畧不言也少儀始見君子曰願聞名于將命者此不言願聞名之屬亦皆文不具也注云不答而受其摯惟君于臣者下文他邦之人則使擯者還其摯若見已君不還摯是也于其入也一拜其辱也拜辱而已無拜摯之儀也賓退送再拜注曰大夫于士不出迎入一拜正禮也送而拜尊賓然也餘略如士相見之禮

記曲禮大夫見于國君國君拜其辱士見于大夫大夫拜其辱

同國始相見主人拜其辱此明拜辱之義也國君大夫拜其辱疏謂聘禮使者見其國君大夫大夫而答拜其辱也主人拜其辱蓋士大夫始相見雖同國不敢褻與大夫士相見雖貴賤不敵主人敬客則先拜客客敬主人則先拜主人此又申先拜之義也○疏曰此謂使臣行聘禮竟次見其國卿大夫之禮也異國則兩同國則否通解曰按此未有以見同國異國之辨當更詳之愚按曲禮本文承上大夫士見于國君而因言大夫士之相見此固是訓釋聘禮然實大夫士相見之達禮也以下文無不答拜者推之可見通解足証疏說之率矣凡非弔喪非見國君無不答拜者禮尚往來喪賓不答拜不自賓客也國君拜士不答拜士賤也此條蓋因經文賓不答拜補之也喪為助執干喪事非行賓主之禮故主人雖拜已已不答其拜士喪禮有賓則拜之賓不答拜是也至若鄰國君拜辱而士不答其拜則士以國君位尊故也凡見士答大夫拜之義

右始見大夫

若嘗為臣者則禮辭其摯曰某也辭不得命不敢固辭賓入奠摯再拜主人答一拜注曰禮辭者一辭其摯而許也將不答而許其以摯入有臣道也奠摯者尊卑異不親授也愚按稱賓者雖臣亦賓也詩鹿鳴燕其臣云我有嘉賓是也尊卑異不親授出亦不拜送矣賓出使擯者還其摯于門外曰某也使某還贄賓對曰某也既得見矣敢辭上某主名下某擯者名也○注曰還其摯者辟正君也辭者辭君之還其摯也擯者對曰某也命某某非敢為儀也敢以請賓對曰某也夫子之賤私不足以踐禮敢固辭注曰請者請使受之也家臣稱私賤行也言某乃臣不足以行賓禮故固辭也擯者對曰某也使某不敢為儀也固以請賓對曰某固辭不得命敢不從再拜受注曰又固請以申之于是乃受其摯而去也疏曰云受其摯而去者以其嘗為臣爲輕既不受其摯無燕之禮即去也餘禮亦皆如之亦如士相見也

記曲禮君于士不答拜也非其臣則答拜之大夫于其臣雖賤必答拜之非其臣答拜者不臣人之臣也于其臣雖賤必答拜者避正君也疏曰大夫為君宜避正君故不辨巳臣貴賤皆答拜也

右始見大夫君

士繼見大夫禮闕說見士繼相見禮

凡始見君禮此歷言大夫士庶始承摯見君之禮而弁言他邦與本國之異禮也舊亦誤合士相見禮為一篇

士大夫始見于君執摯至下容彌蹙蹙猶促也恭愨貌○注曰其為恭士大夫一也疏曰直云見于君不辨臣之貴賤則臣之貴賤皆同也言至下者凡臣視袷已下故至下也庶人見于君不為容進退走容謂趨翔也○疏曰庶人若王制庶人在官即府史胥徒是也按鄭注曲禮云行而張足曰趨行而張拱曰翔庶人常容亦有之若見君則不趨翔也愚按大夫士見君但容彌蹙耳猶有容也庶人則彌替矣士大夫奠摯再拜稽首君答一拜奠摯對受贄而言也主賓則受摯君臣則奠摯也○注曰言君答士大夫一拜則于庶人不答之也庶人

之摯爲說曰云若答一拜者九拜中奇拜是也按曲禮君于士不答拜此得與大夫同答一拜者以新升爲士故答拜聘禮問勞答士拜亦以使反故拜之也以禽作六摯庶人執鶩大宗伯文

右本國

若他邦之人則使擯者還其摯曰寡君使某還摯賓對曰君不有其外臣臣不敢辭再拜稽首受注曰賓不辭即受摯以君所不臣禮無受他臣摯法也若本國之臣則不辭乃受疏曰凡臣無境外之交今得以摯見他邦君者謂他國之君來朝此國之君臣因見之若聘客卿皆見以羔之類是也春秋卿大夫與他國之君相見者皆因會見之非特行也國君若勞之則還辟再拜稽首若答拜則還辟不敢答拜聘禮君勞使者及介皆拜使介不敢答拜者嫌與君亢禮也本經舊無此二句今按聘禮及曲禮補之餘略如士大夫相見禮

右他邦

記本記舊誤在經文今按當爲記自稱于君士大夫則曰下臣宅者在邦則曰市井之臣在野則曰草茅之臣庶人則曰刺草之臣外國之人則曰外臣刺七亦反○注曰宅者謂致仕者去官而居宅也或在國或在野周禮載師職以宅田任近郊之地是也刺猶剗除也疏曰凡士大夫自稱曰下臣者此與君言之時也按載師職注云宅田致仕者之家所受田也彼言宅田據地此單言宅據居也刺猶剗除也者按詩其鎛斯趙注云趙刺也是也愚按此以市井草莽之臣謂士大夫而下別云庶人曰刺草之臣故注以致仕者訓之與孟子不同又按玉藻上大夫稱下臣擯者曰寡君之老下大夫稱名擯者曰寡大夫與此不同者蓋彼爲與鄰君之稱而此爲自稱于君故異詞與然按君前臣名則下臣之屬蓋皆兼名稱之耳曲禮大夫見于國君國君拜其辱已見玉藻士于君所言大夫沒矣則稱謚若字與大夫言名士字大夫訓士于君所與君言則于大夫生稱名沒稱謚若字而于士則生沒皆名若于君所與大夫言則于士生沒皆名而于大夫生亦稱字也于大夫所有公諱無私諱謂士于大

夫所凡其所言諱先君而不諱先大夫也若臨文則雖公諱亦不避矣

大夫士朝君禮此大夫士朝君于治朝之禮也禮闕凡大夫士朝于王與朝于諸侯其同異皆不可考通解載玉藻論語爲篇今逍集錄于左

大夫士將朝宿齋戒居外寢史進象笏書思對命史掌文書者思所思而欲告君有問而將對君有命而當行三者皆書于笏敬也既服習容觀玉聲乃出揖私朝煇如也登車則有光矣容觀謂容儀玉聲謂珮聲揖私朝與家臣揖也煇如德容發越之貌光則又加顯矣此以上皆玉藻文

右將朝

入公門鞠躬如也如不容立不中門行不履閾鞠躬曲身也公門高大而若不容敬之至也中門謂當棖闑中君出入處也閾門限也謝氏曰中門則當尊履閾則不恪過位色勃如也足躩如也其言似不足者位者君之虛位言似不足視便便惟謹者又加敬矣攝齊升堂鞠躬如也屏氣似不息者齊衣下縫也攝之去地尺以便升階也似不息氣容彌肅矣出降一等逞顏色怡怡如也沒階趨翼如也逞漸舒也翼如者階下雖趨猶不敢解也復其位踧踖如也位班位也踧踖敬之餘也此以上皆論語鄉黨文

右朝畢按論語有未視朝便便惟謹侃侃誾誾及君在踧踖如等文此蓋至聖德盛禮恭其象如此固有常禮所不能盡者王朝禮下拜君辭之乃升成拜今顯不載者蓋亦以其爲常禮而從省文與又聘禮有擯迎之禮入門時主賓當相對立而介亦如之若臣朝于君大僕正治朝之儀公卿大夫既位君乃揖而入門時固無迎立法也則此立亦謂行時所經而已覽者各得其意焉可也

諸侯視朝禮說見下

王視朝禮此大夫士朝君于治朝而君視之之禮也禮闕不可考諸文見周禮大僕司士等職乃王視朝之儀

今案玉藻參爲經而諸侯覲朝亦因是可推焉但大夫士之朝君與君之覲朝本不得分爲二禮姑錄所各見以補其闕者總者合會其意則得矣

朝辨色始入君日出而視之辨色始入詩所謂夜鄉晨庭燎有煇及東方明矣朝既昌矣皆是也日出而視則唐人詩所謂天門日射者與蓋以卑承尊之次也大僕前正王位而退司士正朝儀之位辨其等三公北面東上孤東面北上卿大夫西面北上王族故士虎士在路門之右南面東上大僕大右大僕從者在路門之左南面西上朝儀謂路門外治朝之儀也北面以東爲上者尊左也東面西面之北上與南面之西上東上者皆近王爲尊也王族故士謂王族之故爲士而留宿衞者虎士謂虎賁之士也先後王者大右即司右太僕從者即小臣祭僕御僕之類不言士之位者按燕禮射禮西方東面皆文也在司士擯孤卿特揖大夫以其等旅揖士旁三揖王還揖門左揖門右擯謂相王也孤卿以上尊故人一揖中下大夫次之故以其等各一揖上中下士卑故位旁三揖也還回也大夫以上皆王揖而就位士不待揖而就位故旁揖之餘在路門之左右故回揖之也大僕前王入內朝皆退前謂自路門前正其位所謂入亦如之也入內朝所謂適路寢聽政皆退謂大夫皆退就官府也使人視大夫大夫退然後適小寢釋服大夫退謂自官府退歸私家也于是王乃罷政而釋服矣

○右記玉藻文條大僕司士職文

王詢外朝禮此王者以衆輔志而因會諸侯卿大夫士詢萬民于外朝之禮也文見周禮小司寇司士職今案採爲經

邦外朝之法朝士建之左九棘孤卿大夫位焉羣士在其後右九棘公侯伯子男位焉羣吏在其後面三槐三公位焉州長衆庶在其後羣士謂上中下士左謂西面右謂東而面謂北面孤卿大夫位左而公侯伯子男位右所以尊國君三公對君而孤卿大夫對公侯伯子男所以尊王臣也羣臣羣侯皆衆故棘皆九公三而已故槐以三也左嘉石平罷民焉右肺石達窮民焉罷疲同○平正達通也罷民不能自強于善故正之窮民不能自資其生故達之帥其屬而以鞭呼趨且辟禁慢朝錯立族談者辟除也鞭本以辟而執鞭則呼之使趨且辟之使遠也慢朝謂處班不肅錯立謂違位妄立族談謂聚語相譁司寇掌其政以致萬民而詢焉一曰詢國危二曰詢國遷三曰詢立君詢猶謀也國有難謀所以安國將徙謀所以居君無適謀所以嗣也王南鄉三公及州長百姓北面群臣西面群吏東面北面猶三公州長百姓在前槐也西面猶孤卿大夫群士在左棘也東面猶公侯伯子男群吏在右棘也不正言諸侯者容不在底之也司寇擯以敘進而問焉以衆輔志而弊謀弊斷也以衆謀輔王志而又斷于王也○注曰以衆輔王志尊王賢明也疏曰尊欲雜成聖人心萬民之心合己稽衆以輔成己志非聖賢而能之乎愚按前朝士掌外朝之法爲朝之法儀司寇掌外朝之政爲朝之政理蓋以職之崇卑爲掌之大小也而朝士職言三位又言二立則法亦自當夫政司寇職言三詢遂言三而則政初不外乎法此法政所以相維也又二立以爲民也而本固乃以邦辟三詢以爲國也而安上乃以全下自古聖帝明王未有國與民偏爲而不圖其全亦未有國與民分理而不謀其合者凡學官禮者並當以此通之其他皆如治朝之儀謂揖進之禮也

凡燕見于君禮此通言大夫士燕見君之禮也士朝不坐燕不與而此言賜食若飲者燕賜與正燕殊也或曰此亦止謂大夫燕見也舊亦誤合士相見禮爲篇今正之

凡燕見于君必辯君之南面若不得則正方不疑君注曰辯猶正也疑謂度之也君南面則臣必正北面君或時不然則臣當正東面或正西面不可度君所處邪向之也君在堂升見無方階辯君所在升見升堂見于君也君近東則升東階君近西則升西階無定方也辯君所在猶正方不疑君之意也○疏曰此隨君所在升階無常亦謂反燕及圖事之禮也若立賓主君升阼階賓及主人升自西階燕禮所云是也

右燕見

君賜之食則君祭先飯徧嘗膳飲而俟君命之食然後食飯止嘗○

云若者亦燕見于君而言也君祭先飯者君祭食則臣先飯示為君嘗食也膳謂庶羞也既嘗羞則飲若酳然也俟者俟君命之食乃食不敢即食也。注曰此謂君與之禮食也俟者俟君之偏嘗也疏曰凡君將食膳宰進食則授君祭自嘗君前之食下文若有將食者是也膳宰不在則侍食者自嘗已前之食雖不嘗君前之食亦示為君嘗食也注云此謂君與之禮食者禮食有二正禮食如公食大夫是也彼君前無食但有大夫食此賜之食君臣俱有食乃小禮食也玉藻云若賜之食而君客之則命之祭然後祭此不云君客之命之祭文不具也愚按此與玉藻賜食而君客之者不同君客之而命之祭此之謂禮食而此不祭先嘗者豈其然乎此乃鄭注玉藻所謂侍食則臣不祭是也鄭注彼此不免自背宜疏亦依同而無定見與

若有將食者則俟君之食然後食注曰將進也謂膳宰進食則臣不嘗食周禮膳夫授祭品嘗食王乃食是也疏曰臣為君嘗食本為膳宰不在膳宰將食則膳宰嘗之玉藻若有嘗羞者則俟君之食然後食注云不祭者侍食不敢備禮也亦不嘗者膳宰存也是也周禮王膳夫即諸侯之膳宰故注引之

右賜食

若若賜之爵則下席再拜稽首受爵升席祭卒爵而俟下拜升祭重賜爵也君卒爵然後授虛爵君卒爵乃授敬君也。注曰受爵于尊所授爵則坐必俟君卒爵者若欲其釂然也疏曰注云受爵于尊所者曲禮酒進則起拜受于尊所是也云坐授爵者曲禮與玉藻并此經並無立授之文故知坐授也按曲禮侍飲于長者長者舉未釂少者不敢飲燕禮亦云公卒爵而後飲彼大燕飲當無筭爵之後得君賜爵則待君卒爵乃飲此雖非其比而義同故鄭注曲禮侍飲于長者亦引其文以明之也

右賜飲

凡侍坐于君子禮此謂侍君若卿大夫若賢者之禮也舊文與燕見于君禮錯雜而亦誤與士相見禮合為一篇今並正之

凡侍坐于君子君子欠伸問日之早晏以食具告改居則請退可也志倦則欠體倦則伸晏猶晚也具猶辦也改居謂自變動也。注曰君子謂卿大夫若賢者疏曰按鄉射禮徹惟所欲以告于鄉先生君子可也注云鄉先生鄉大夫致仕者君子有大德行不仕者則君子兼賢者而言曲禮博聞彊識而讓敦善行而不怠謂之君子是也愚按下章明曰君為之興則君子不合專指鄉大夫等

夜侍坐問夜膳葷請退可也問夜問其時數也膳葷謂葱薤之屬食之以止臥。疏曰問夜謂若鐘鼓漏刻之數玉藻云膳于君有葷桃茢鄭注論語作君義亦通

右請退

退坐取屨隱辟而后屨辟避同。此言凡退而就屨之儀也隱避不敢當尊者之前也君為之興則曰君無為興臣不敢辭君若降送之則不敢顧辭遂出為去聲凡辭必顧曰不敢辭則因已辭矣不敢頻辭則并不敢言辭也。注曰興起也辭君興而不敢辭其降者于已太崇不敢當也疏曰云若君不定之辭明有不降法也

大夫則辭句退下比及門句三辭比毗志反及也三辭者退則辭興下則辭降及門則辭出也。疏曰大夫則辭對士卑不敢辭降言之大夫兼三卿五大夫此臣之尊者故得辭降也愚按注疏更誤此乃士侍君卿大夫及賢者之禮故以君子二字通指本章蓋言侍君而為之興降則士但辭興而不敢辭降若侍卿大

夫之屬而為之興降且出送則士于三者皆辭義蓋甚明注疏矛侍君子節釋為士侍鄉大夫以下而不及君于君為之興節忽釋為士侍于君而于大夫則辭節則又別釋為大夫侍君而并忘其為士之所侍矣竊念漢儒承秦火之後既誤以士見大夫及大夫相見以下凡六篇之文而通目為士相見之禮說經者初不體正其誤而于各禮復率為之訓如此則先聖之遺經將益晦矣故不辭僭而謹正之如此學者詳之

右退出

諸侯始朝王禮此諸侯始除喪而朝見于王之禮也禮闕與凡朝禮同異蓋不可考矣

諸侯春朝禮

諸侯夏宗禮

諸侯秋覲禮

諸侯冬遇禮按周禮此朝宗覲遇并會同六者皆朝見于王之禮今儀禮獨存覲禮一篇而餘禮者皆闕其

異同固皆不可考矣鄭注云朝有擯迎之儀取于通情也夏宗亦如之覲無擯迎之儀取于辨分也冬遇亦如之何氏云入朝而與天子議行天道生育之令故相見時先有温厚氣象入覲而與天子議行肅殺之政故相見時先有嚴殺氣象也以此而推今覲禮自至于郊始而其前在國以至入境無文者蓋其前當與朝禮同而至郊以後其儀則異與今將周禮并凡傳記附錄于覲禮學者詳之

記周禮大行人邦畿方千里其外方五百里謂之侯服歲一見其貢祀物又其外方五百里謂之甸服二歲一見其貢嬪物又其外方五百里謂之男服三歲一見其貢器物又其外方五百里謂之采服四歲一見其貢服物又其外方五百里謂之衞服五歲一見其貢材物又其外方五百里謂之要服六歲一見其貢貨物見並音現要于嬌反○注曰要服卽職方之蠻服也此六服公侯伯子男所封朝貢之歲四方各分四時而來

儀禮朝覲　卷十

或朝春或宗夏或覲秋或遇冬也九州之外謂之蕃國世一見各以其所貴寶爲摯注曰蕃國卽大司馬夷服鎭服蕃服之總名也按曲禮東夷北狄西戎南蠻雖大曰子則九州之外其君皆子男也此諸服無常朝貢之歲但其國父死子立及嗣王卽位乃一來耳所貴寶爲摯者若犬戎獻白狼白鹿是也餘則周書王會備矣

大宗伯以賓禮親邦國春見曰朝夏見曰宗秋見曰覲冬見曰遇時見曰會殷見曰同時聘曰問殷頫曰視注曰此朝宗覲遇四者乃四方諸侯以時分來或朝春或宗夏或覲秋或遇冬更遞以見于王也朝猶朝也早來朝也宗尊也尊于王也覲之言勤也勤王事也遇偶也若不期而至也時見無常期諸侯有不順服者王將征討則諸侯皆朝王受命春秋傳有事而會不協而盟是也殷猶衆也十二歲王如不巡守則亦以四時分來朝畢受命如王巡守之禮時聘亦無常期天子有事乃聘之殷頫謂九年七年服朝之歲朝者少諸侯乃使卿以大禮聘也

大行人掌大賓之禮及大客之儀以親諸侯春朝諸侯而圖天下之事秋覲以比邦國之功夏宗以陳天下之謨冬遇以協諸侯之慮時會以發四方之禁殷同以施天下之政大賓要服以內諸侯客其臣也○注曰此六事以王見諸侯爲文王者春見諸侯則圖其事之可否秋見諸侯則比其功之高下夏見諸侯則陳其謀之是非冬見諸侯則合其慮之異同也時會卽時見王將有征討而會諸侯既則爲壇國外合諸侯而發禁命事焉禁謂大司馬九伐之禁也殷同卽殷見也十二歲王不巡守而朝諸侯既朝則亦爲壇國外合諸侯而施政焉政謂大冢宰六典之政也愚按司馬法云春以禮朝諸侯圖同事夏以禮宗諸侯陳同謀秋以禮覲諸侯比同功冬以禮遇諸侯圖同慮皆與周禮同文又云時以禮會諸侯施同政殷以禮同諸侯發同禁則與周禮相反味文義周禮爲是司馬法蓋訛文

小行人合諸侯春入貢秋獻功王親受之各以其國之籍禮之貢謂六服所貢功者考績之功也○注曰秋獻功令計文書斷于九月其舊法也

○曲禮天子當依而立諸侯北面而見天子曰覲天子當宁而立諸公東面諸侯西面曰朝依于起反○注曰諸侯春見曰朝秋見曰覲夏宗依春冬遇依秋愚按廟戶牖間之[illegible]

儀禮朝覲　卷十

之依亦作扆朝門屏間之位謂之宁亦作著朝則先朝見[illegible]而後受摯于廟覲則卽于廟依覲見而受其摯再注[illegible]受摯于朝其說無據故測之辯詳周禮大行人

覲禮至于郊王使人皮弁用璧勞侯氏亦皮弁迎于帷門之外再拜使者不答拜郊謂去王城五十里之近郊也○注曰按小行人職凡諸侯入王則勞于畿則此使勞于郊者大行人也皮弁王之朝服璧無束帛者天子之玉尊也侯氏猶言諸侯也迎于帷門者郊舍狹爲帷宮以受勞也掌舍職爲帷宮設旌門不答拜者爲使人不當其禮也愚按不答拜及不讓先升遂執玉皆以奉王命尊也以下文致命訖使者答拜推之可見

三揖至于階使者不讓先升注曰不讓先升奉王命尊也侯氏升聽命降再拜稽首遂升受玉使者左還而立還旋同○注曰使者東面致命侯氏東階上西面聽之也左還者還南面也立者侯氏將還璧侯之也侯氏還璧使者受侯氏降再拜稽首使者乃出注曰還璧者重禮也侯氏乃止使者使者乃入止使者使止介止之也侯氏與之讓升

侯氏先升注曰侯氏先升賓禮統于主也授几侯氏拜送几使者設几荅拜几以安賓
優之也不言設席者上介出止使者侯氏已布席也侯氏用束帛乘馬儐使者使者再拜受
侯氏再拜送幣注曰儐使者致敬也拜者各于其階使者降以左驂出侯氏送于門
外再拜注曰左驂設在西者使者自以左驂出餘三馬侯氏之士遂以授使者之從者于外
記周禮司關四方之賓客敂關則爲之告敂若狗反爲去聲○賓客謂朝聘者司關
謂關人也國語周之秩官曰敵國賓至關尹以告行理以節逆之小行人逆勞于畿勞去聲訝士
與行人送逆之入于國則爲之前驅而辟野亦如之辟匹亦反○送逆謂
始來及去時也國國中野野外掌訝與士逆賓于疆爲前驅而入及宿則令聚
欜官謂牛人羊人舍人委人之屬士謂訝士令謂令野廬氏環人掌送逆以路節達諸四方
舍則授館令聚欜有任器則令環之凡門關無譏送逆及疆路節

旌節也四方謂圻上令亦令野廬氏也任器謂任用之兵器也賓客有任器者則令循環守之也無譏謂門關不得苛留難人
也野廬氏達國道路至于四畿令守涂地之人聚欜之有相翔
者誅之達謂巡行通之使不陷絕也去王城五百里曰畿守涂地之人謂廬宿旁民也相翔猶昌翔觀伺者也聚擊欜
以宿衛之有奸寇伺者則誅之不令寇盜賓客也大司徒大賓客令野修道委積小司
徒小賓客令野修道委積委烏僞反積子賜反○令謂令遂人遂師及遺人委人之屬少曰委多曰
積皆以給賓客也遂人令修野道而委積奉司徒之令以令之也遂師巡其道修
庀其委積庀匹爾反○巡者巡其修否也故書庀爲比杜云庀具也掌訝戒官修道委積及
委則致積戒猶告也致者以王命致于賓也遺人掌其道路之委積凡國野之
道十里有廬廬有飲食三十里有宿宿有路室路室有委五十
里有市市有候館候館有積遺音位○注曰廬若今野有序也宿可止宿若今亭有室矣候館可

觀望者一市之間有三廬一宿委人以稍聚待賓客稍去聲○聚凡畜聚之物牛人共其牢
禮積膳之牛共供同○牢禮飧饔也積以給賓客之用若司儀職主國五積膳以間禮賓客若掌客殷膳大牢是
也羊人共其灋羊灋羊飧饔積膳之羊大行人以九儀辨諸侯之命等諸
臣之爵以同邦國之禮而待其賓客上公之禮出入五積三問
三勞侯伯之禮出入四積再問再勞子男之禮出入三積一問
一勞九儀謂命者五公侯伯子男也爵者四孤卿大夫士也出入謂從來訖去也積謂牛禮米禾芻薪之數問者問不恙
也勞謂慰勞之皆有幣以致之小行人及郊勞爲承而擯承猶丞也周禮郊勞及致館及將幣
皆卿爲上擯小行人爲承擯司門凡四方之賓客造焉則以告注曰造猶至也告者告于
王以候逆也恩按門謂王城門也牢人以上在至邦已前司門一條在至邦以後
右郊勞

侯氏遂從之天子賜舍賜舍卽致館也侯氏從使者至朝而天子以其道路勞苦未受其禮且使卽安也○
注曰所使致館者蓋司空與小行人爲承擯也曰伯父女順命于王所賜伯父舍侯氏再
拜稽首女汝同○曰者致館辭也儐之束帛乘馬王使人致館無禮猶儐之者尊王使也○注曰侯氏受館
于外既則儐使者于內疏曰稱伯父者據同姓大國而言也詳見篇末
記周禮小行人眡館爲承而擯見上掌訝賓入館次于舍門外待
事于客次如今官府門外更衣之處待事者通其所求索也凡賓客諸侯有卿訝卿有大
夫訝大夫有士訝士皆有訝凡訝者賓客至而往詔相其事而
掌其治令凡訝者賓客至謂卿大夫士之所訝者至也往詔相以下則掌訝職之訝士賓客居館
則帥其屬而爲之蹕誅戮暴客者客出入則道之有治則贊之
出入謂朝覲將也春秋傳晉侯受策以出出入三覲

右賜舍

天子使大夫戒曰某日伯父帥乃初事侯氏再拜稽首大夫謂上大夫卿也掌訝職諸侯有卿訝是也戒猶告也帥循也初猶故也

右戒日

諸侯前朝皆受舍于朝同姓西面北上異姓東面北上注曰言諸侯明來朝者衆矣顧其入覲不得並耳受舍于朝受次于文王廟門之外聘禮記宗人授次次以帷言舍者尊之也凡舍天子使掌次爲之諸侯上介先朝受焉此覲也言朝者覲遇禮雖簡亦朝也分別同姓異姓者受之有先後也春秋傳寡人若朝于薛不敢與諸任齒則周禮先同姓也

右受舍

侯氏裨冕釋幣于禰乘墨車載龍旂弧韣乃朝以瑞玉有繅裨婢支反韣音獨繅音早○釋幣者將覲質明時也裨冕裨衣而冕也裨之言埤也周禮司服天子六服袞冕爲上其餘袞鷩毳絺玄五冕爲裨以事之尊卑服之而諸侯亦服焉天子袞冕龍一升一降上公袞無升龍侯伯鷩子男毳孤絺卿大夫玄禰謂行主釋幣告將覲也墨車大夫制也乘之者入天王朝車服不可盡用也交龍爲旂諸侯所建旗之幅曰縿張縿之弓曰弧弓之衣曰韣瑞玉謂公桓圭侯信圭伯躬圭子穀璧男蒲璧也繅以藉玉以韋衣木廣袤各如其玉以朱白蒼爲六色也詳見聘禮今文繅或爲璪

天子設斧依于戶牖之間左右几依上聲○依者屏風也有繡斧文以示威故謂之斧依一曰黼扆几玉几也左右者優至尊也其席見周禮司几筵天子袞冕負斧依嗇夫承命告于天子袞衣九章詳見司服負背也南鄉而立以俟諸侯見也嗇夫蓋司空之屬爲末擯也承命者承于侯氏之下介次傳而上上擯以告天子也天子見公擯五人見侯伯擯四人見子男擯三人皆宗伯爲上擯嗇夫爲末擯天子曰非他伯父實來予一人嘉之伯父其入予一人將受之言非他者親之之辭嘉美也將親受如賓也此上擯遞傳至嗇夫嗇夫傳侯氏之下介遞至上介以告其君而君乃入也侯氏入門右坐奠圭再拜稽首右門

東也入門右者執臣道不敢由賓位也卑者見尊奠摯而不授擯者謁侯氏坐取圭升致命王受之玉謁猶告也致命侯氏自陳也○注曰謁者上擯以天子前辭再告之欲親受如賓也其辭所易者蓋曰伯父其升矣侯氏降階東北面再拜稽首擯者延之曰升升成拜乃退降階東者雖承告猶前意也從後詔禮曰延延進也○注曰侯氏坐取圭則遂左降拜稽首送玉也疏曰侯氏坐取圭遂向門左升西階致命也愚按取圭遂向門左升西階覺皆無據以此文言降階東階首及下文乃言降西階揖有推之可見

記禮記玉藻諸侯裨冕以朝裨猶輔也王冕爲主而公以下爲輔也周禮司服公之服自袞冕而下如王之服侯伯之服自鷩冕而下如公之服子男之服自毳冕而下如侯伯之服孤之服自希冕而下如子男之服卿大夫之服自玄冕而下如孤之服此即朝聘天子及助祭之裨冕服若諸侯自相朝聘皆皮弁服也書云予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼黻絺繡此蓋古冕服之十二章至周以日月星辰之三章畫于旌旗所謂三辰旂旗昭其明也而冕服惟九章矣又登龍于山登火于宗彝以尊神明之象一曰龍二曰山三曰華虫四曰火五曰宗彝皆畫績于衣六曰藻七曰粉米八曰黼九曰黻皆希繡于裳此爲袞冕之九章鷩冕畫以雉謂華虫也衣三章裳四章凡七毳冕畫以虎蜼謂宗彝也衣三章裳二章凡五希冕刺粉米無畫也衣一章裳二章凡三玄冕者衣無文是以謂玄焉裳刺黻而已凡冕服皆玄衣纁裳○本記偏駕不入王門玉路爲正金輅以下爲偏駕曰偏猶冕曰裨也王自玉路以下同姓金路以下異姓象路以下四衛革路以下蕃國木路而已偏駕不入王門乘墨車以朝是也司常交龍爲旂諸侯建旂○本記奠圭于繅上詳下

典瑞公執桓圭侯執信圭伯執躬圭繅皆三采三就子執穀璧男執蒲璧繅皆二采再就以朝覲宗遇會同于王信伸同○注曰三采朱白蒼二采朱綠也聘禮記朝天子圭與繅皆九寸剡上寸半厚半寸博三寸繅三采六等朱白蒼問諸侯朱綠繅八寸剡以冉反○三采據公侯伯而言也

八寸明異于初王也皆玄纁繫長尺絇組繫者無事以繫玉有事則垂之其繫無問朝聘皆上以玄下以綷為質地長浮于繅而用五采絇組紐之也○注曰圭諸侯所執瑞飾也剡上象天圜地方也雜采曰繅以韋衣木版飾以三色再就以薦玉也九寸上公之圭也疏曰下不剡象地方上剡象天圜雜記云圭剡上左右各寸半此不言左右文不具也凡圭博厚剡皆同惟長短則依命數耳凡繅天子五采公侯伯三采子男二采其木版大小一如玉制然後以韋衣版而畫之就即等也一采為再就三采即六等也典瑞公侯三采三就注乃云一采為一就與此注異者彼以一采雖有再匝併為一就而雜記疏則云三采六等以朱白蒼畫之再行也聘禮記圭與繅皆九寸繅三采六等朱白蒼朱白蒼是也既重云朱白蒼是二采為二等三采相間而為六等矣典瑞云公侯伯皆三采三就者謂一采為一就朱白蒼三采故三就語其實采別二就則三采凡六等也典瑞云子男皆二采再就者謂一采為一就朱綠二采故二就語其實采別二就則二采凡四等也又典瑞云瑑圭璋璧琮繅皆二采一就者此謂卿大夫亦朱綠二采每一采為一就而別無再就是二采共一就與諸侯不同至其典瑞天子繅五采五就則亦每一采為一就五采備故五就其實采別二就則五采凡十等矣上公朝天子圭與繅皆九寸則自相朝亦九寸遣臣相問圭與繅皆八寸則問天子亦八寸互相備也通解曰按上記只有朱白蒼三字而雜記疏所引乃重有之不知何時傳寫之誤失此三字兼其言采就之說詳明今皆著于上覽者詳之愚按典瑞云王晉大圭執鎮圭繅藉五采五就以朝日公桓圭侯信圭伯躬圭皆三采三就子穀璧男蒲璧皆二采再就以朝覲宗遇會同于王諸侯相見亦如之瑑圭璋璧琮皆二采一就以頫聘舊註與本記所注似不同而疏家則合而為一是以通解謂之詳明其今考瑞王侯各一采為二行雖一采得為一就卿大夫每一采止一行必合二采方為一就是就之數雖異而兩行一就之數則同耳○司几筵凡大朝覲王位設黼依依前南鄉設莞筵紛純加繅席畫純加次席黼純左右玉几依上聲鄉去聲純上聲○依制如屏風以絳為質白黑相間為斧文故名黼依亦名斧依依前設席左右有几先鄭曰紛讀為粉謂白繡也純緣也繅讀為藻次席謂虎皮為席也玉几顧命王被冕服馮玉几是也後鄭曰粉如粉有文而狹者繅席削蒲蒻展之編以五采若今合歡矣畫謂雲氣也次席桃枝席有次列成文本記几俟于東箱俟者王即席乃設之也東箱東夾之前待事之處肆師大賓客涖筵几涖臨視也

○郊特牲覲禮天子不下堂而見諸侯下堂而見諸侯天子之失禮也由夷王以下夷王康王五世孫時微弱不能自尊于諸侯也○曲禮君天下曰天子朝諸侯分職授政任功曰予一人此皆擯者辭也天下謂外及四海也漢于蠻夷稱天子于王侯稱皇帝諸侯見天子曰臣某侯某見音現○此謂大夫承命告天子辭也上某國下某名也諸侯曰臣某侯某州牧則曰天子之老臣某侯某○大宗伯朝覲會同則為上相相者相詔王禮也出接賓曰擯入詔禮曰相相五人卿為上擯司儀掌九儀之賓客擯相之禮以詔儀容辭令揖讓之節以詔者以禮詔王也

右入覲

三享皆束帛加璧庭實唯國所有三書作四○注曰四當為三古書三四皆積畫此篇又多四字由此誤也大行人職諸侯廟中將幣皆三享其禮差又無取于四也初享或用馬或用虎豹之皮其餘三牲魚腊籩豆之實金龜丹漆絲纊竹箭之屬物無常貨唯國所有分為三享皆以璧帛致之也奉束帛匹馬卓上九馬隨之中庭西上奠幣再拜稽首卓猶特也一馬特上而九馬從也馬必十匹者不敢斥王之乘用成數以致敬也拜猶前意也擯者曰予一人將受之侯氏升致命王撫玉將受之者亦言王欲親受也王不受玉撫之而已輕財也必撫之者親之也侯氏降自西階東面授宰幣西階前再拜稽首以馬出授人九馬隨之至是乃在西階禮將成矣然階前稽首猶前意也以馬出者侯氏出授王人于外也王不使人受馬者至于享君之尊益君侯之卑益臣也

記小行人合六幣圭以馬璋以皮璧以帛琮以錦琥以繡璜以黼此六物者以和諸侯之好故合同也六幣乃朝聘享侑諸幣之總稱對文則朝若聘之圭璧曰摯瑞享之玉帛曰享幣饗食燕之玉帛曰侑幣散文則通曰幣聘禮正行聘曰某君受幣于某宮此聘圭璋稱幣之驗禮器曰圭璋特琥璜爵此侑琥璜稱幣之驗而舊專指謂諸侯享天子用璧享后用琮二王後用圭璋子男用琥璜者誤也詳見

凡遺小宗伯賓客受其將幣之齎謂所齎來貢獻之物也服不氏賓客之事則抗皮抗者若聘禮有司二人舉皮以東校人凡賓客受其幣馬謂享王之幣馬也大行人上公廟中將幣三享王禮再祼而酢侯伯一祼而酢子男一祼不酢王禮以鬱鬯禮賓也祼謂王祼賓酢謂賓酢王王一祼以圭瓚后再祼以璋瓚肆師大賓客涖筵几築鬻贊祼將鬻與煮同○築鬻者築香草煮以爲鬯也贊者酌鬱鬯授宗伯祼也小宗伯辨六彝之名物以待祼將六彝雞彝鳥彝斝彝黃彝虎彝蜼彝也大宗伯賓客則攝而載祼則攝后不在

右行享

事畢乃右肉袒于廟門之東乃入門右北面立告聽事右袒以請罪也○注曰凡禮事則左袒右袒者刑宜施于右也入更從右者臣益純也告聽事者告以聽王所處也擯者謁諸天子天子辭于侯氏曰伯父無事歸寧乃邦侯氏再拜稽首出自屏南適門西謂告寧安也乃猶汝也屏門屏也出自屏南者適門西者將入門左也

右請事

遂入門左北面立王勞之再拜稽首勞去聲○至是乃入門左者王將勞之成君意也勞之者勞其勞也稽首猶前意也擯者延之曰升升成拜降出

右王勞

天子賜侯氏以車服迎于外門外再拜賜車謂同姓金路異姓象路之屬賜服則袞鷩冕也路先設西上路下四亞之重賜無數在車南路謂車也凡君所乘車曰路路下四謂乘馬也亞之次車而東也詩云君子來朝何錫予之路車乘馬玄袞及黼重猶善也所加賜之物多少由恩也諸公奉篋服加命書于其上升自西階東面大史是右大音泰○公言諸者王同時分命之使賜諸侯氏也是右者始隨公以入公升東面乃居其右也古文是爲氏侯氏升西面立大史述命侯氏降兩階之間北面再拜稽首升成拜述命讀王命書也升拜亦大史辭之乃升也加春秋傳曰且有後命伯舅老毋下拜之類大史加書于服上侯氏受又言加書者取諸之復加之也受者受命服也使者出侯氏送再拜使去聲下同○使者通謂諸公大史也儐使者諸公賜服者束帛四馬儐大史亦如之儐使當在拜送之前言拜送乃補言儐使者發文也同姓大國則曰伯父其異姓則曰伯舅同姓小邦則曰叔父其異姓小邦則曰叔舅此中經內凡言伯父之文也經但言伯父乃同姓大國之稱又通推同姓小國及異姓大小國以申之入覲章不言而總申在此者重命賜也

記周禮典命上公九命爲伯其國家宮室車旗衣服禮儀皆以九爲節侯伯七命其國家宮室車旗衣服禮儀皆以七爲節子男五命其國家宮室車旗衣服禮儀皆以五爲節王之三公[illegible]命爲二伯[illegible]二王之後作賓于王皆爲上公國謂城家謂宮也公城方九里宮方九百步餘放此小宗伯掌衣服車旗宮室之賞賜賞賜褒有功也大宗伯王命諸侯則擯擯進之也進當命者使登內史乃策命之也

右命賜

饗禮乃歸饗饗也禮謂食燕也約言饗禮者互文也

記周禮大行人上公饗禮九獻食禮九舉侯伯饗禮七獻食禮七舉子男饗禮五獻食禮五舉舉以九以七以五如其命也不言燕者燕于寢賓食于廟承上廟中禮祼而言故不言燕也○鄭司農曰舉舉樂也注曰九舉舉牲體而九飯也愚按樂非特食禮有之注說爲是掌客上公三饗三食三燕侯伯再饗再食再燕子男一饗一食一燕

亦以命爲差也大宗伯以饗燕之禮親四方之賓客親猶賓也不言食亦省文○小宗伯辨六尊之名物以待賓客待者有事則給之六尊獻尊象尊壺尊著尊大尊山尊也酒正共禮酒共后之致飲于賓客之禮醫酏糟皆使其士奉之共供同醫于己反酏以之反○禮酒亦謂王所致賓客也王致酒后致飲夫婦之義也醫酏沛曰清不沛曰糟舊謂醫酏之糟者誤后致飲無清醴者與王同體故屈也士謂酒人漿人奄士也酒人共禮酒飲酒而奉之注曰禮酒饗燕之酒飲酒食之酒此謂王不親饗食燕而使人各以酬幣侑幣致之則從而以酒往也漿人共稍禮共夫人致飲于賓客之禮清醴醫酏糟而奉之有清有糟夫人不體王得備禮也糟醴用柵清醴不用柵○川衡共川奠川奠籩豆之實魚鱐蜃蛤之屬澤虞共澤物之奠澤奠籩豆之實芹茆蔆芡之屬○舍人共簠簋實之陳之方曰簠圓曰簋盛黍稷稻粱之器○饎人共其簠簋之實饎館同音熾春人共其食米籩人共其薦籩羞籩薦籩謂朝事之籩饋食之籩羞籩謂加籩羞籩醢人共薦羞之豆實共醢五十罋薦羞之豆實猶籩也醯人共醯五十罋與醢稱也鹽人共其形鹽散鹽散息但反○形鹽鹽之似虎形者○牛人共其膳羞之牛燕禮小臣請羞膳者至獻賓膳宰乃設折俎此謂供其完者也獸人共其死獸生獸亦謂供其完者𩞄人放此𩞄人共其魚之鱻薨𩞄魚同鱻鮮同悉然反薨槁同苦老反○新爲鱻乾爲薨腊人共其脯腊凡乾肉之事注曰薄析曰脯捶之而施薑桂曰鍛脩腊小物全乾也外饔掌割亨共其脯脩刑膴陳其鼎俎實之牲體魚腊亨烹同膴音武○脩脯也刑鉶羹也膴䐑肉大臠也亨人共其大羹鉶羹亨烹同大音泰○大羹肉湆也鄭注曰大羹不致五味者也鉶羹加鹽菜矣肆師授祭授賓祭肺也○大司樂宿縣遂以聲展之出入則令奏王夏肆夏帥國子而舞縣懸同○宿縣謂先一夕縣之展者則聲其聲以知完否也王夏肆夏皆樂章名帥舞當用舞者帥以往也樂師序其樂事令奏鐘鼓令平聲○序樂事者次序用樂之事也典庸器帥其屬而設筍虡陳庸器筍音荀虡音巨○庸器謂伐國所獲若崇鼎貫鼎及以其兵物所鑄之銘器也設筍虡以懸樂器陳庸器以昭國勳也橫者爲筍縱者爲虡小師登歌擊拊下管擊應鼓徹歌擊拊謂擊應鼓小鼓也徹歌謂雍詩鐘師奏燕樂以鐘鼓奏之也笙師共其鐘笙之樂鐘笙笙與鐘聲相應也司干授舞器既舞則受之舞器干戚羽籥之屬受者受而藏之也韎師帥其屬而舞韎樂○韎音妹韎東夷之舞旄人舞其燕樂燕樂亦舞也籥師鼓羽籥之舞文舞持羽吹籥鼓者爲之節也內宗薦加豆籩及以樂徹則佐傳豆籩傳直專反○佐傳佐外宗也外宗佐王后薦玉豆眡豆籩及以樂徹亦如之王后以樂羞齍則贊眡者視其實也贊猶佐也

右樂禮

諸侯會同禮此周禮時見曰會殷覜曰同而王爲壇以合諸侯之禮也禮闕覲禮篇末舊載諸侯覲于天子以下凡五條此乃因言覲禮訖而遂類言會同之禮但此實於禮不備今案考司儀掌客諸職參補爲經稍存會同之遺意云

王將合諸侯令爲壇三成宮旁一門文見周禮司儀合會也成重也猶等也將會諸侯以命事則立壇于國外凡三等其外壝土爲宮四旁各爲一門即覲禮記爲宮方三百步四門壇十有二尋是也餘詳下文○王氏詳說曰古者天子巡守諸侯會朝一皆爲壇其上加方明焉祀之爲盟尺也此合諸侯乃大會同耳所謂有事而會不協而盟是也巡守壇亦如之但會同壇于國門之外巡守壇于方岳之下耳壇十有二尋深四尺加方明于其上文見覲禮記義詳下文

本記諸侯覲于天子爲宮方三百步四門壇十有二尋深四尺加方明于其上此言同也首言覲于天子者對文則分朝宗覲遇會同散文則通矣朝宗覲遇皆受之于廟會

而[illegible]廟故特爲壇于國外而壝土爲埒以象宮也春會則爲于東方夏則于南秋于西冬于北六尺曰步宮凡八百尺八尺曰尋壇凡九十六尺其中爲堂計二十四尺堂旁三等每等兩宿各十二尺通計七十二尺并堂凡九十六尺也深之言高自上言之故言高也四尺通三等言之也方明者上下四方神明之象所謂明神也周官司盟會同而盟明神監之謂之天之司盟其象蓋猶宗廟之有主與王會諸侯于方嶽之下其神亦如之

方明者木也方四尺設六色東方青南方赤西方白北方黑上玄下黃設六玉上圭下璧南方琮西方琥北方璜東方圭六色象其神六玉以禮之也○注曰按周禮大宗伯上宜以蒼璧下宜以黃琮而不以者則上下之神非天地之至貴者也設玉者刻其木而著之司常會同置旌門旌爲門也

右建設

上介皆奉其君之旂置于宮尚左公侯伯子男皆就其旂而立奉[illegible]同文見覲禮記義詳下文司儀詔王儀南鄉見諸侯土揖庶姓時揖異姓天揖同姓鄉去聲○揖者諸侯上介各奉旂置于宮如明堂之位王乃揖而定之也下手揖曰土揖平手揖曰時揖舉手揖曰天揖同姓王之宗室異姓王之婣親庶姓則泛言衆姓而已及其擯之各以其禮公於上等侯伯於中等子男於下等其將幣亦如之其禮亦如之擯者王既揖而設擯以升諸侯卽記四傳擯也等謂壇之等也見以土時天之三揖以尚親而擯以上中下之三等以尚爵也將幣謂諸侯既見而進摯也不言享者舉小以包大也大戴禮朝事篇云及其將幣也公于上等所以別貴賤序尊卑也奠圭降拜升成拜明臣禮也卽此推之則將幣爲受摯而注誤以爲受享益見矣禮卽覲禮記王禮祼辭也自擯見而將幣而祼禮凡皆尚爵故亦以三差之

本記上介皆奉其君之旂置于宮尚左公侯伯子男皆就其旂而立四傳擯注曰奉旂置于宮者諸公中階之前北面東上諸侯東階之東西面北上諸伯西階之西東面北上諸子門東北面東上諸男門西北面東上皆奉其旂建之以爲其君之位也尚左者諸公自以東爲上諸侯東而諸伯西諸子東而諸男西皆上東方也皆就其旂而立者諸侯入壝門或左或右各就旂而立侯于降階南鄉見之土揖庶姓時揖異姓天揖同姓見揖位乃定也四傳擯者位既定乃設擯升之以行禮諸侯自庭就端王及享幣公拜于上等侯伯于中等子男于下等擯者所延之升堂致命王受玉撫玉及請事及勞皆如覲是以記之覲禮也擯云四傳者每等一位皆異擯者以告乃更陳列而升其次也至庭乃設擯則諸侯初入門蓋王官之伯帥之與疏曰諸公自東上侯伯隔階相對而侯先伯子男隔門相對而子先男皆以東爲上也周禮司常會同各建其旂各建其旂者蓋諸侯之上介奉置于宮而司常爲主介之也

右擯見

天子乘龍載大旂象日月升龍降龍出拜日于東門之外反祀方明馬八尺以上爲龍大旂大常也王建大常縿首畫日月其下畫升龍降龍司常不言龍彤文也以下諸門卽所謂宮之四門也○注曰此言拜于東門謂會同以春也下言禮于南門西門北門謂會同以夏秋冬也朝事義云天子冕而執鎮圭尺有二寸藉尺有二寸搢大圭乘大路建大常十有二旒樊纓十有再就貳車十有二乘帥諸侯而朝日于東郊退而朝諸侯由此言之已祀方明乃以會同之禮見諸侯也凡會同者不協而盟司盟職曰凡邦國有疑會同則掌其盟約之載書及其禮儀北面詔明神既盟則貳之言北面詔明神則明神有象也象者其方明乎及盟時又以方明加于壇上乃以載辭告焉詛祝掌其祝號也愚按周禮司儀職王會同爲壇既詔王南向見諸侯而與之三揖及其擯之各以其禮爲三等其將幣亦如之其禮亦如之則傳擯固已朝見矣此四傳擯之下言拜日祀方明乃朝見之後率行禮祀也而注疏云已祀方明乃會見諸侯也何哉考朝事義所稱率諸侯朝日東郊者乃約言朝覲之禮而退而朝諸侯者則言爲壇合諸侯之禮猶此篇覲禮會禮本二禮而相繼序次其儀未可牽其次而謂既祀乃朝也漢與得鄭氏說經功固匪淺然其于闕疑之學蓋未講而于治經之義例凡所爲對文散文及省文互文變文之屬亦有未盡融者故不失之臆而牽卽失之溺而固也學者正其路駁以發其明通則庶乎得先聖之遺經矣禮日于南門外禮月與四瀆于北門外禮山川丘陵于西門外上言拜日于東門外而此又言禮日于南門外者拜乃迎其象而拜之禮則設其位而禮之也日爲君象故倡言拜日而天子統百神故以位禮之者廣也○注曰禮月于北郊者月太陰之精也祭天燔柴祭山丘陵升祭川沈祭地瘞先言拜次言禮矣又

言祭者拜自儀節言禮自圭璧言祭自牲幣言也○注曰升沈必就祭者也就祭則是王巡守及諸侯盟而祭也燔柴升沈瘞祭禮備矣郊特牲云郊之祭也迎長日之至也大報天而主日也宗伯職云以實柴祀日月星辰則燔柴祭天謂祭日也柴爲祭日則祭地瘞者祭月也日月而云天地靈之也王制王巡守至于岱宗柴是王巡守之盟其神主日也春秋傳晉文公爲踐土之盟而傳云山川之神是諸侯之盟其神主山川也愚按以柴爲祭日瘞爲祭月王盟爲主日侯盟爲主山川及東門爲春會南門爲夏會之屬皆鄭氏之牽說考大宗伯職及春秋傳之屬蓋不然

記周禮大宗伯以玉作六器以禮天地四方以蒼璧禮天以黃琮禮地以青圭禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以玄璜禮北方禮謂告禱于神猶書植璧秉圭也○注曰禮天以冬至禮地以夏至禮東方以立春禮南方以立夏禮西方以立秋禮北方以立冬愚按禮分四時自平時之禮會同祀方明恐未然典瑞王晉大圭執鎮圭繅藉五采五就以朝日繅藻同○就成也用木爲中幹以韋衣之而畫五采爲五成以薦玉故名繅藉也以朝日者天子以春分朝日秋分夕月而覲禮亦拜日於東門之外也○注曰晉讀爲搢謂揷于紳帶若帶劍然瑱讀爲鎮玉人職大圭長三尺杼上終葵首天子服之鎮圭尺有二寸天子守之就匝也○司盟掌盟載之法凡邦國有疑會同則掌其盟約之載及其禮儀北面詔明神既盟則貳之載盟詞也書其詞于策殺牲取血坎其牲而加書于上以埋之謂之載書也有疑不協也明神神之明察者覲禮記加方明于壇上所以依之也詔者讀其載書以告之貳之者書其副以授六官也大司寇凡邦之大盟約涖其盟書而登之于天府涖臨也天府祖廟之藏也大史內史司會及六官皆受其貳藏之會音怪○六官六卿之官也

右禮祀

王饗禮諸侯具十有二牢庶具百物備諸侯長十有再獻用王禮之數者五侯咸在兼舉之莫適用也庶具謂庶羞之具諸侯長謂二伯也獻公侯以下如其命王燕則諸侯毛燕毛猶言序齒明不尙爵也

右燕禮燕禮附見于此

義大戴禮朝事義古者聖王明義以別貴賤以序尊卑以體上下然後民知尊君敬上而忠順之行備矣行去聲○此首言朝儀之禮義也是故古者天子之官有大行人掌諸侯之儀以等其爵典命掌諸侯之五儀諸臣之五等以定其爵故貴賤有別尊卑有序上下有差也此次言朝儀之職掌也故朝聘之禮各執其圭瑞服其服乘其輅建其旌旂施其樊纓從其貳車委積之以其牢禮之數所以明別義也樊音盤○此次言朝儀之服物器用也天子冕而執鎮圭尺有二寸藻藉尺有二寸搢大圭乘大輅建大常十有二旒樊纓十有再就貳車十有二乘率諸侯而朝日東郊所以教尊尊也大常之大音泰乘去聲○此次言朝儀之教尊尊也爲壇三成宮旁一門天子南鄉見諸侯土揖庶姓時揖異姓天揖同姓所以別親疏外內也鄉去聲○此乃言朝儀之屬之別親疏外內也公侯伯子男各以其旂就其位諸公之國中階之前北面東上諸侯之國東階之東西面北上諸伯之國西階之西東面北上諸子之國門東北面東上諸男之國門西北面東上及其將幣也公于上等侯伯于中等子男于下等所以別貴賤序尊卑也此乃言朝儀之屬之別貴賤尊卑也奠圭降拜升成拜明臣禮也奉國地所出重物而獻之明臣職也肉袒入門而右以聽事也明臣禮職聽事所以教臣也此又言朝儀之明禮職與聽事也率而祀天于南郊配以先祖

儀禮　會同　卷十　三十三

儀禮　會同　卷十　三十四

所以教民報德不忘本也率而享祀于大廟所以教孝也（大音泰○此又言朝儀之教報德與教孝也）與之大射以考其習禮樂而觀其德行與之圖事以觀其能饋而禮之三饗三食三燕以與之習立禮樂也（行去聲食音嗣○立成立也此又言朝儀之觀德行與觀能也）是故一朝而近者三年遠者六年有德焉禮樂為之益習德行為之益修天子之命為之益行

一諸侯世相朝歲相問殷相聘以習禮考義正刑一德以崇天子（此終言朝儀之屬之習禮考義正刑一德也）故曰朝聘之禮者所以正君臣之義也諸侯附于德服于義則天下太平（附親附也此申言朝儀之禮義而因言其驗也）古者天子為諸侯不行禮義不修法度不附于德不服于義故使射人以射禮選其德行職方氏大行人以其治國選其能功諸侯之得失治亂定然後明九命之賞以勸之明九伐之法以震威之尙猶有不附于德不服于義者則使掌交和諸侯之好達萬民之說故諸侯莫不附于德服于義者此天子之所以養諸侯兵不用而諸侯自為政之法也（說悅同○此申言朝儀之職掌而因言其驗也）

按此乃大戴禮朝事篇之文篇中本兼明朝聘之義小戴禮採其中言聘者以為聘義而續通解又採此為朝覲之禮之義然其文本沓萃而成雜次糾紛舊本天子冕而執鎮圭之上有然後二字為壇三成之上有退而朝諸侯五字諸侯世相朝之上有然後使三字今考篇名朝事而首兼言聘下兼言會同又言祭言射皆約略撮舉之詞若泥其次謂既朝日乃退而朝諸侯則亦可謂既朝日乃退而為壇三成乎則又可謂聘禮訖天子亦率而朝日且為壇朝諸侯乎則更可謂朝聘皆訖而乃朝日而乃為壇朝諸侯且郊祀習射凡皆訖而乃使諸侯世朝歲聘殷覜乎然則學者但當識其大義而略其駁節而或者引據以為禮文之節次則失之矣故今節刪而附識之如此

王始受朝禮（此天子嗣位除喪始朝諸侯于明堂之禮也禮闕惟禮記明堂位略敘其位次而其儀甚不可悉考矣今定為經餘當以會同禮參之）

嗣王朝諸侯于明堂之位（明堂在國之南郊以其南面答陽故謂之明堂）王負斧扆南鄉而立（斧依一作黼扆屏風名也上畫斧文王依之故名）三公中階之前北面東上諸侯之位阼階之東西面北上諸伯之國西階之西東面北上諸子之國門東北面東上諸男之國門西北面東上（三公通謂方伯及上公之國也或言國或言位蓋互文）九夷之國東門之外西面北上八蠻之國南門之外北面東上六戎之國西門之外東面南上五狄之國北門之外南面東上九采之國應門之外北面東上（夷蠻戎各從其方而以右為尊獨狄南面東上向左者方氏謂南面疑于君故與北面者同其上也九采疏謂九州之牧也明堂無重門應門即南門也于男在門以內四夷在其外而九采又在其外故變其文九牧在外者伯也統于內而牧又統于外也）四塞世告至（四塞謂九州之外也此但其君易世及王新即位而一見故謂之世告至也）餘擯禮略如會同之禮

王時巡受朝禮（此王適諸侯巡守而諸侯朝于明堂之禮也禮闕今姑參摩周禮孔叢補于左）

王將巡守職方氏戒于四方曰各修平乃守考乃職事無敢不敬

戒。國有大刑。周禮職方氏文。乃。猶女也。乃親告于祖禰。命史告社稷及圻內名山大川。七日而徧。孔叢巡守篇文。下同。申命冢宰乃行。以清廟主載于齊車。每舍奠焉。所經鎮瀆命告亦如之。舍。次也。謂行宮也。職方氏先道帥其屬而巡戒令。所過諸侯待于境。王先問百年者。親問之。巡戒令以上職方氏文。下孔叢文。歲二月。東巡守至于岱宗。柴望秩于山川。肆覲東后。如國之明堂。公侯伯子男之儀。五玉三帛二生一死。贄。諸侯有功德者。發爵賜服。否乃黜。協時月正日。同律度量衡。修五禮如五器。卒乃復。五月南巡守至于南岳。如岱禮。八月西巡守至于西岳。如初。十有一月朔巡守至于北岳。如西禮。虞書舜典及孔叢文。柴望秩于山川。舊讀柴字句。謂祭天也。望秩于山川。句謂祭山川也。今考周禮大宗伯。精意升煙曰禋祀。以祀天也。牲幣加柴曰實柴。以祀日月星辰也。積柴燔燎曰槱燎。以祀司

命司中風師雨師也。望者謂祀四望也。則柴望二字為句。蓋祀天神之總稱。與秩于山川者謂嶽視公瀆視侯之屬。凡牲幣祝號皆有等秩也。不言祭地。蓋亦省文。東后謂東方諸侯也。五玉謂公執桓侯執信伯執躬子執蒲男執穀也。三帛謂附庸執黃諸侯世子執纁公之孤執玄也。二生謂卿執羔大夫執鴈。一死謂士執雉也。凡此皆執贄以覲。但言覲后者。蓋舉尊以統卑。與惟世子則或君有故乃攝行也。發猶賜也。五禮謂吉凶賓軍嘉之禮。五器即謂五禮之器。如猶同也。首謹時令。次定法制。次肅典禮。終飭器用。而政畢矣。復之言反。猶轉也。東岱南衡西華北恒。轉而以遍。其禮一也。歸反告于祖禰。如初命有司告于社稷及圻內名山大川。亦如之。乃聽朝。孔叢文。

記。周禮大行人。王撫邦國諸侯。歲徧存。三歲徧覜。五歲徧省。七歲屬象胥諭言語。協辭命。九歲屬瞽史諭書名。聽聲音。十有一歲同數器。修法則。十有二歲。王巡守殷國。歲謂巡守之明歲也。存頫省所謂間問也。屬猶合也。但言曰言語。導言曰辭命。象胥譯官也。文字曰書名。音節曰聲音。瞽樂師。史大史小史也。自三歲之後。間歲徧省。又合象胥諭且協之。又合瞽史諭且聽之。凡以教習之也。同達修成也。則謂其法式以往齊一之矣。殷國猶言衆國也。于是乃巡庶國而習禮考義正刑一德。以尊天子者無不滿矣。土訓。王巡守。則夾王車。誦訓亦如之。土訓掌道地圖道地慝。誦訓掌道方志道方慝。王制。命大師陳詩以觀民風。命市納賈以觀民之所好惡。志淫好辟。命典禮考時月定日。同律禮樂制度衣服正之。同律六同六律也。同律以下皆正也。山川神祇有不舉者為不敬。不敬者君削以地。宗廟有不順者為不孝。不孝者君絀以爵。變禮易樂者為不從。不從者君流。革制度衣服者為畔。畔者君討。從。順也。革。變也。有功德于民者加地進律。進律猶進爵也。孟子。入其疆。土地闢。田野治。養老尊賢。俊傑在位。則有慶。慶以地。入其疆。土地荒蕪。遺老失賢。掊克在位。則有讓。掊克。聚斂也。讓。責也。

義。天子適諸侯曰巡狩。巡狩者巡所守也。諸侯朝于天子曰述職。述職者述所職也。狩本作守。所謂巡所守也。或作狩者。將巡則會群侯而講武也。孔叢。有功德者。發爵賜服。以順陽義也。無則削黜。以順陰義也。命史采民詩謠。以觀其風也。命市納價。察民之所好惡。以知其志也。史。太史也。王制作太師者。太史採而太師陳之也。

諸侯膳王禮。此王時巡而國君膳之之禮也。文見周禮掌客。今按可補為經。

王巡守。殷國。國君膳以牲犢。所謂角繭栗也。令百官百牲皆具。從者三公眡上公之禮。卿眡侯伯之禮。大夫眡子男之禮。士眡諸侯之卿禮。庶子一眡其大夫之禮。百官謂侯國有司。令者。掌客令之也。從者謂公卿大夫士從王者也。

義。禮器。天子無客禮。莫敢為主焉。君適其臣。升自阼階。不敢有

其室也（即升阼階明君即為主也）郊特牲天子適諸侯諸侯膳用犢諸侯適天子天子賜之禮大牢貴誠之義也（用犢者取其誠愨未有牝牡之情故也王犢而侯太牢猶王饗而從者皆牲也所謂以小為貴也）故牲孕天子弗食也祭帝弗用也（又引祭帝以例之）

先生異爵者請見禮（此異爵者請見禮舊亦與士相見禮誤合為一篇今正之此以下皆下見之禮）

若先生異爵者請見之則辭（注曰先生謂致仕者異爵謂卿大夫也辭者辭其自降而來也疏曰此先生即鄉飲酒就先生而謀賓介一也故注皆云致仕者士相見本是士故以卿大夫為異爵也）辭不得命則曰某無以見辭不得命將走見（某無以見者言無德可以相見再述始辭之詞以起下文也○注曰走猶出也）先見之（注曰先見之者出先拜也曲禮主人敬賓則先拜賓是也）

記玉藻士于大夫不敢拜迎而拜送（注曰不敢拜迎者禮不敵始來拜則士避也疏曰此謂大夫詣士禮既不敵故士不敢迎而先拜大夫雖拜士則避之也不拜迎而拜送者按鄉射鄉飲酒禮聘禮公食但是主人送賓皆主人再拜賓不答拜愚按射鄉賓食皆擬不敵故引之）士于尊者先拜進面答之拜則走（注曰士往見卿大夫卿大夫出迎答拜亦避也疏曰謂士往詣卿大夫即先于門外拜之拜竟乃進而親相見若卿大夫出迎而答其拜則士走避之也愚按通解記此二條者上條明異爵者請見未備之儀而次條則因以士見尊者例明之也或疑下條即為申上條之詞而注知為士見大夫者以此云進面知之與）

君就見百年者禮（禮文已見天子巡守但其禮闕其今更錄記王制諸文于左）

記王制天子巡守問百年者就見之（就見者不敢名見也猶孔叢親問之也）祭義天子巡守諸侯待于境天子先見百年者

君就見賢者禮（此蓋人君尊賢士之禮以其與執摯者不同也若執摯居位則不得云就見矣禮闕今錄孟子二條以備考云）

考孟子晉平公之于亥唐也入云則入坐云則坐食云則食雖疏食菜羹未嘗不飽蓋不敢不飽也然終于此而已矣弗與共天位也弗與食天祿也弗與治天職也此士之尊賢者也非王公之尊賢者也（此晉平公見亥唐而禮之也以孟子之言推之蓋尊賢之意可嘉而道則未盡矣）昔者段干木踰垣而避之泄柳閉門而不納是皆已甚迫則斯可以見矣（此魏文侯見段干木魯繆公見泄柳而二人拒之也以孟子之言推之蓋守身之義雖足尚而道則又失中矣後世若先主與武侯庶兩得矣乎）

君就見臣禮（此蓋人君待客卿之禮以其與受職者不同也若受職食祿則又不得云就見矣禮闕今亦錄記孟子于左）

記孟子故將大有為之君必有所不召之臣欲有謀焉則就之其尊德樂道不如是不足與有為也（此承上文達尊有三而言不可以勢位慢下之意也）故湯之于伊尹桓公之于管仲則不敢召管仲且不可召而況不為管仲者乎

儀禮經傳內編卷十一　姜兆錫註疏參義

聘問之禮三之二 說見上

士相問禮 此以下皆交問之禮

大夫相問禮

士大夫待問使禮 諸禮猶諸侯相聘而待之之各禮也今闕姑錄記論語二條于左

考論語孔子問人于他邦再拜而送之 此敬其人以及使也 蘧伯玉使人于孔子孔子與之坐而問焉曰夫子何爲對曰夫子欲寡其過而未能也使者出子曰使乎使乎 此見聖賢相問不以聲氣而以道德也而待使之有禮與奉使之無忝具其中矣

諸侯相聘總禮上 本篇以篇帙多今分爲上下凡王侯聘問之禮僅存此諸侯聘及問二禮餘禮當以此推之○注曰此諸侯相于久無事使卿相聘之禮也大聘曰聘使卿小聘曰問使大夫周禮大行人凡諸侯之邦交歲相問也殷相聘也是也疏曰記云久無事則聘注云事謂盟會之屬若有事則事上相見也按大行人諸侯相朝上公九介侯伯七介子男五介若大聘使卿其禮各下其君二等即聘義上公七介侯伯五介子男三介是也小聘使大夫又下二等則上公當五介侯伯三介子男一介也此聘禮是侯伯之卿大聘之禮經云上介奉束錦士介四人皆奉玉錦是五介也

聘禮君與卿圖事遂命使者使者再拜稽首辭君不許乃退 使去聲下同○圖謀也事即聘事也遂猶因也既謀其事因命使也使者卿也○注曰圖者因朝而謀聘故及可使者也辭辭不敏也退反位也凡受命必進疏曰聘者故或因聘或特行也記云若有故則卒聘束帛加書將命是因聘者也晉侯使韓穿來言汶陽之田之類是特行者也可使者謂于三卿之中選可使者也因朝謀之欲取詢衆之意也知使爲卿者按下云及竟張旜周禮司常惟孤卿建旜也愚按聘有三類比年小聘三年大聘此正聘也雖無故亦行之此一類也其有故則特命使行之亦如聘然此又一類也或有故不特使因其時正聘而及之此又一類也此圖事兼三類所謂圖者蓋詞命及使介之屬其有故則兼圖處其事于使命中耳注疏謂謀聘故或因聘或特行也則正聘反畧而不言矣故附論之既圖事戒上介亦如之 既已也戒猶命也上介大夫也卿與謀事大夫不與謀事故已謀事乃戒上介也 宰命司馬戒衆介衆介皆逆命不辭 宰冢宰上卿貳君事者諸侯則謂司徒爲宰也衆介者士也司馬之屬司士掌作士適四方使爲介也逆迎也猶受也○疏曰周禮天子有六卿天地四時六官之長是也諸侯兼官但有三卿地官司徒兼冢宰夏官司馬兼宗伯冬官司空兼司寇是以左氏杜泄云季孫爲司徒叔孫爲司馬孟孫爲司空也不辭者賤不敢辭也

右命使

宰書幣命宰夫官具 書者書所用幣之多少宰掌制國之用故書之也宰夫宰之屬命官具者使衆官具幣與凡所宜適也 及期夕幣使者朝服帥衆介夕 帥古文作率○及注謂至也行期將至乃夕幣也或謂及期夕幣四字合上節及猶與也命使官具且爲夕幣之期也所謂掌百戒官之戒具也按或說較註爲有據而上下文義亦較

融宜從之 管人布幕于寢門外官陳幣皮北首西上加其奉于左皮上馬則北面奠幣于其前 幕音莫○注曰管猶館也館人謂掌次舍帷幕者布幕以陳幣也寢門外謂朝也布今文作敷皮馬皆乘疏曰天官之屬有掌舍掌次又有幕人掌帷幕幄帟綬之事鄭云在旁曰帷在上曰幕皆以布爲之寢門外之朝謂路門外之正朝也官即上文官具者也其奉謂束帛及玄纁也享用皮或時用馬馬入則在幕南也下文致束帛加璧以享君玄纁加琮以享夫人此不陳璧琮者厥明乃授之也皮馬皆乘者下賓覿時云總乘馬又云乘皮是也 使者北面衆介立于其左東上卿大夫在幕東西面北上 東上者使介同位而東爲上也○注曰位在幕南卿大夫謂處者也禮卿西面大夫北面今大夫亦西面避使者也疏曰未受命已前卿大夫士面位各異是以記云使者既受行日朝同位也幣在其上 宰入告具于君君朝服出門左南鄉 鄉去聲○使者須視幣故在幕南入入路門也朝在路門外君在路寢聽政故入告也 史讀書展幣宰執書告備具于君授使者使者受書授上介公揖入 展猶校錄也執告而授者史展幣畢以書還授宰宰既告備乃以授使者

也○注曰史于幕東西面讀書賈人坐撫其幣每告曰在也必西面者欲君與使者俱見之也其受授皆北面疏曰賈人掌物價之官主幣帛者故使撫幣授之其幣謂凡官具者非直所率而已三者皆北面向君也揖乃入者禮之也　官載其幣舍于朝上介視載者所受書以行舍于朝待且乃行也視監也行猶出也上介監載畢以所受之書出為當展幣也介出使者出可知餘人則舍于朝以守幣也○疏曰官謂從使行者與前官陳幣者異

記周禮小行人合六幣圭以馬璋以皮璧以帛琮以錦琥以繡璜以黼此六物者以和諸侯之好故合同也六幣遞摯享侑諸幣而言也舊釋多誤　司儀凡諸侯之交各稱其邦而為之幣以其幣為之禮稱去聲○注曰幣享幣也大國則豐小國則殺是之謂稱而主國賄用束紡禮用玉帛乘皮及賄之屬亦如其幣以禮之也　本記多貨則傷于德幣美則沒禮注曰貨謂玉也玉以比德多則主於貨而敗其德之實也幣帛也幣以副忠信美則主于幣而失其禮之本也　既受行出遂見宰問幾月之資受行謂受出行之命也○注曰資行用也古者君臣謀密未知所之遠近問行用當知多少而已古文資作齎通解曰上言與卿圖事則固已知所之矣此但言與宰計度資費之多寡而已注言未知所之非是　使者既受行日朝同位朝之言見謂別也○注曰受行之日謂前夕幣之間也朝同位謂使者北面介立于左少退別其處臣也

右授幣

厥明賓朝服釋幣于禰釋幣告為君使也使者謂之賓尊之也天子諸侯將出告羣廟大夫則告禰○注曰凡釋幣設洗盥如祭疏曰卿大夫祭告以朝服大夫三廟降天子不得並告故但告禰也父在則告祖父卒則告禰曾子問凡告用牲幣注云牲當為制凡告無牲直用幣而已　有司筵几于室中祝先入主人從入主人在右再拜祝告又再拜云主人者廟中之稱祝告告為使而將行也　釋幣制玄纁束奠于几下出釋者祝釋之也凡物十曰束玄纁之率玄居三纁居二朝貢禮云純四咫制丈八尺○疏曰純謂廣狹制謂長短周禮趙商問咫長八寸四咫凡三尺二寸幅大廣非其度鄭玄云古字積畫三誤為四二咫則廣二尺四寸耳雜記云納幣一束束五兩兩五尋則帛每二丈為卷四丈對卷之為兩五兩合為束凡二十丈若此制幣則丈八尺為卷五兩之數放此推之　主人立于戶東祝立于牖西又入取幣降卷幣實于笲埋于西階東卷上聲○又入者祝也埋幣必盛以器若藏之然　又釋幣于行遂受命行謂行神也○注曰行常祀在冬按喪禮毀宗躐行出于大門則行神之位在廟門外西方不言埋幣省文也遂受命者自是出廟遂須介來受命矣疏曰行常祀在冬月令冬祀行是也此因使有告禮而已然此謂平地道路之神至于出城又有軷祭祭山川之神喻無險難也其祭有軷壇則此祭行神亦當有之月令注云廟門外之西為軷壤厚三寸廣五尺輪四尺是也須介來受命者下文上介及衆介俟于使者之門外是也　上介釋幣亦如之如者如其于禰與行也

右釋幣

上介及衆介俟于使者之門外使者載旜帥以受命于朝俟待也朝治朝也○注曰衆介待于門外東面北上疏曰注云東面北上者依賓客門外之位也旜旗旝載之者所以表識其事也司常孤卿建旜

君朝服南鄉卿大夫西面北上鄉去聲　君使卿進使者使者入及衆介隨入北面東上使進之者俟進之乃進也　君揖使者進之上介立于其左接聞命又揖進之者有命宜相近也接猶承也　賈人西面坐啟櫝取圭垂繅不起而授宰宰執圭屈繅自公左授使者繅音早今文作璪○賈人在官知物價者櫝函也○注曰繅以藉圭也其或拜則奠圭于繅上屈繅者斂之以為敬也自公左贊幣之義疏曰云拜則奠于其上者覲禮記云奠圭于繅上是也但繅有二一以木為幹以韋衣之奠玉于上其韋天子五采公侯伯三采子男二采下記及典瑞所云是也一以絢組為之以繫玉于韋板使不至失墜名之曰藉下記云絢組尺曲禮云執玉其有藉者則裼及此經所云是也韋版為之者無垂繅屈繅但以采韋為繅耳若絢組為之者乃屈而垂之為繅注兼以奠圭之韋木與藉圭之絢組解之者以承玉及繫玉二者所用相將又同名為繅是以和合解之也曲禮云詔辭自右贊幣自左　使者受圭同面垂繅以受命既述命同面授上介上介受圭屈繅出授賈人衆介不從同面者宰就使者北面並授之也既授之而君

出命矣凡授受者授由其右受由其左述命者循君之言重失誤也○注曰賈人謂將行者在門外北面疏曰據此宰初使者之右以授使者由宰之左受之又據鄉飲酒鄉射燕禮獻酢酬皆授由其右受由其左故注云凡以廣之若有所因由則有授由其左受由其右鄭皆以爲由便又鄉飲酒受酬者自介右鄭云尊介使不失故位也凡皆變例也上介送圭出與賈人言當復入故衆介不從以待之注言賈人爲將行者以別上文賈人出玉是留者也受享束帛加璧受夫人之聘璋享玄纁束帛加琮皆如初。享獻也既聘又獻所以厚恩也帛謂璧色繒也夫人亦有聘享者與已同體爲國小君也○注曰君聘用圭夫人用璋君享用璧夫人用琮天地配合之象也圭璋特達瑞也璧琮有加往德也周禮云瑑圭璋璧琮以覜聘疏曰上已受聘君圭此受享君璧又受聘夫人璋又受享夫人琮前宮陳幣不陳圭璧琮是以至此始言受之而復連言束帛玄纁以其是相配之物也璧色繒周禮宗伯以蒼璧禮天下云幣各放其器之色是也云特達者謂以圭璋朝聘不加束帛也璧琮有加謂加于束帛之上也往德謂往致其德也瑑氏曰璧琮唯出聘所用不爲六瑞之制但瑑之而已

記 聘禮司常通帛爲旜孤卿建旜。注曰通帛謂大赤也從周正色無飾疏曰云通者通體盡

用絳也孤卿謂三孤六卿其爵同所謂九卿也○典瑞瑑圭璋璧琮繅皆二采一就以覜聘繅古文或作藻今文作璪○注曰璋以聘后夫人而琮以享之也瑑者司農云有圻鄂瑑起也大夫衆來曰覜寡來曰聘疏曰二采朱綠也就成也以韋衣木版畫二采爲一成而以爲玉也璋以聘后與夫人而琮享之圭以聘天子與諸侯而璧享之不言聘享天子與諸侯者以聘后夫人文隱故特舉之也大宗伯時聘曰問殷覜曰視衆來則元年七年一朝服之歲來者衆也特來則天子有事乃來無常期來者寡也瑑有圻鄂瑑起者不爲桓信躬蒲璧五等之文直瑑之而已玉人瑑圭璋八寸璧琮八寸以覜聘。疏曰八寸謂上公之臣所執以覜聘于王侯及后夫人也侯伯之臣宜六寸子男之臣宜四寸本記凡四器者唯其所寶以聘可也注曰唯獨也言國獨此爲寶也四器謂圭璋璧琮也凡執玉其有藉者則裼無藉者則襲文見曲禮今載在本記○本條諸說不一據注藉謂藻也藻所以縕藉玉也裼襲文質相變耳有藻爲文裼見美亦文無藻爲質襲充美亦質圭璋特而襲璧琮加束帛而裼亦是也如其說蓋組繫與束帛藉有兩義也據疏藉者藉玉之藻也注云繅所以縕藉玉者謂以采色畫韋衣于木版之上廣袤各如其玉之大小覲禮瑞玉有繅是也又有上玄下纁以五采組繩長尺爲繫無事則以繫玉有事則垂之爲飾聘禮記皆玄纁繫長尺絇組是也裼襲者凡衣近體有袍襗之屬外有冬裘夏葛其上有裼衣裼衣上有襲衣若服掩而不開謂之襲若開而袒出則謂之裼也如其說蓋以組繫爲藉也又據引皇氏凡執玉必有藻以承玉若盡飾見美垂藻于兩端令垂向于下謂之有藉其所執之人則去體上外服以見在內裼衣故云有藉者則裼也若事質充美不使藻下垂屈而在手謂之無藉其所執之人則掩其上服襲蓋裼衣故云無藉者則襲也圭璋特而襲者謂上公享王圭以馬享后璋以皮皮馬既不上于堂其上惟特有圭璋而圭璋寶物不可露見必以物覆襲之也璧琮加束帛而裼者謂侯伯子男享天子璧以帛享后琮以錦既有帛錦承玉其上唯用輕細之物蒙覆以裼之故云璧琮加束帛而裼也如其說蓋又兼以組繫與束帛爲藉也又據疏引熊氏畫韋衣版之藻藉常有今言無者據不垂之也按聘禮賓至廟門外賈人東面坐啟櫝取圭垂繅不起而授上介注云不言裼襲者賤不裼也以賈賤不言裼明貴者乃襲當裼也又云上介不襲執圭屈繅授賓注云上介不襲者以盛禮不在于己也明行禮者屈繅合襲也又云賓襲執圭又云公襲受玉于時圭皆屈繅執者受皆襲則所謂無藉者襲

是也又云賓出公授宰玉裼降立又云賓裼奉束帛加璧享則凡朝與聘賓主正行禮皆屈而襲至行享乃皆裼也如其說蓋亦兼言兩藉而稍偏于束帛也又據陳祥道玉有以繅爲之藉有以束帛爲之藉有藉則裼無藉則襲裼特施于束帛而已聘賓襲執圭公襲受玉及享則賓裼奉束帛加璧蓋聘特用玉而其禮嚴享藉以帛而其禮殺此襲裼所以不同先儒以垂藻爲有藉屈藻爲無藉此說非也如其說是駁其組藉而專以束帛爲藉也又據陸佃無藉若圭璋特是也經言繅又則言藉則藉非繅明矣藉若璧以帛琮以錦之類所謂公降藉受玉于中堂也如其說亦同陳氏也愚按朱子通解歷考諸說其于裼襲之義則謂皇氏以覆玉之物有裼襲者爲失而熊氏以執玉之人兩裼襲者爲得之其于有藉無藉則又謂陳氏陸氏但取鄭注後說而用熊氏之義者爲似亦有理而初不質言其是非也蓋有藉無藉注載二義據圭方垂繅則上介裼圭已屈繅則賓襲故有前說但據正聘執圭賓襲而行享奉帛加璧則裼此陳氏陸氏所以專取其後說圭璋特達而襲束帛加璧琮而裼之說也然注雖兩訓實專主在藻藉陳氏遂駁其所云繅藉而引而折歸于帛束之藉則似率矣

右授圭受命

遂行舍于郊注曰于此舍服乃即道也疏曰言遂行者受命即行命服未改也吉時道路服深衣注云舍服者上文賓朝服告禰遂朝服受則此舍朝服服深衣而行矣 斂旜此行道耳未有事也斂藏也

記曰聘禮凡爲君使者已受命君言不宿于家注曰不宿急君使問也聘禮云若有言則以束帛如享禮疏曰君言謂有故所問他人已受宜急去不得留停宿于家也道解曰注引聘禮有言以釋言字汗漫不通愚按君言即謂命也雖無故常聘其不宿之義一也 出祖釋軷祭酒脯乃飲酒于其側注曰祖始也既受聘享之禮行出國門止車騎釋酒脯之奠于軷爲行始也詩傳曰軷道祭也謂祭道路之神也春秋傳云軷涉山川則軷又山行之名蓋道路以險阻爲難是以委土爲山或伏牲其上而使者爲軷祭酒脯以祈吉也于時卿大夫處者餞之而飲酒于其側禮畢乘車轢之而遂行舍于近郊矣其牲犬羊可也古文軷作祓疏曰凡道路之神有二在國內釋幣于行者謂平適道路之神出國門釋奠于軷者謂山行道路之神鄭注夏官大馭云封土爲山象以菩芻棘柏爲神主既祭以車轢之而去喻無險難也云或伏牲其上者按周禮犬人掌供犬牲伏瘞亦如之鄭云伏謂伏犬以王車轢

之也詩云取羝以軷是又用羊蓋犬若羊用其一也言或言可者人君有牲犬大夫無牲直用酒脯耳 問大夫之幣俟于郊爲肆又齎皮馬注曰肆猶陳列也齎猶付也使者既受命宰夫載問大夫之禮待于郊陳之爲行列至則以付之也幣云肆馬云齎者因其宜亦互文也不于朝付之者辟君禮也必陳列之者不夕也

右舍郊

若過邦至于竟使次介假道束帛將命于朝曰請帥注曰至竟而假道諸侯以國爲家不敢直徑也將猶奉也帥猶導也請導已道路所當由也 奠幣下大夫取以入告出許遂受幣注曰言遂者明受其幣非爲許道也容其辭讓不得命也疏曰幣本爲行禮非爲求許道若因許道受幣但當云出許不須言遂受幣今云遂是已許道而辭讓此幣不得命遂受之故云遂也 餼之以其禮上賓大牢積唯芻禾介皆有餼餼許氣反積子賜反○凡賜人以牲生曰餼餼猶稟也給也以其禮者尊卑有常上賓上介牲用大牢羣介用少牢米皆百筥牲陳于門內之西北面米設于中庭上賓上介致之以束帛衆介則奉米上賓有禾十車芻二十車 士帥

沒其竟沒盡也 誓于其竟賓南面上介西面衆介北面東上史讀書司馬執策立于其後策音冊○注曰此使次介假道止而誓也賓南面專威信也史于衆介之前北面讀書以勑告士衆恐其犯禮暴掠也禮記行師從卿行旅從司馬主軍法者執策示罰也疏曰此誓當在使次介假道之時此而誓言今在士帥沒其竟之後言之者以上文設彼國禮此更据本而言也愚按却猶反也

又記其錯在士相見禮今訂改此 非以君命使則不稱寡大夫句 士則曰寡君之老稱猶曰也皆謂擯者辭也士謂卿士也非以君命使則不稱寡大夫即玉藻下大夫自名擯者曰寡大夫是也士則曰寡君之老即玉藻上大夫曰下臣擯者曰寡君之老是也一云不稱一云則曰反正互相足也○注曰不稱寡謂不言寡君之某言姓名而已大夫卿士以君命使則皆曰寡君之某樹子仕而未有祿者使擯曰寡君之老疏曰云非以君命使則不稱寡者玉藻云大夫私事使私人擯則稱名公事使公士擯則曰寡大夫寡君之老是也引仕而未有祿以下者謂試爲大夫之士其使于他國君亦稱寡君之某也愚按舊讀稱寡以上爲句大夫士以下爲句此注疏不審經傳反正互相足之義例

故其于本文句讀率而義疎也不特本文也玉藻明言上大夫曰寡君之老而植子仕而未有祿者使焉曰寡君又並無稱寡君之老之文則謂寡君之老爲大夫之稱而并爲士始仕之稱蓋皆率說而本文之士宜訓爲卿士亦明矣然則本文先言大夫而次言卿士何也曰此以小聘大聘之義推之可也比年期數而情親故使大夫三年期疎而禮隆故使卿士王制不以大聘先小聘自不得以卿士先大夫也而本文先言大夫又何疑耶

右過國

未入竟壹肄肄以二反○竟謂所聘之國竟也肄習也習聘之威儀重失誤也 爲壝壇畫階帷其北無宮壝壇壝土象壇也帷其北宜有所鄉依也無宮不壝土畫外垣也○疏曰按覲禮記與司儀職爲壇三成宮方三百步此壇止壝土爲之無成又無尺數但象之耳不墻土以畫外垣是無宮也 朝服無主無執也不立主人主人尊也不執玉不敢褻也徒習其威儀而已 介皆與北面西上與去聲○注曰北面西上入門左之位也疏曰大門外內及廟門內之禮威儀少故略之但習入廟聘享布幣受玉之禮是以直云北面西上之位也 習享士執庭實

注曰士士介也庭實必執之者皮有攝張之節也疏曰知所執是皮者以金龜竹箭之等皆列之于地不執之所執者唯有皮而已下聘時執皮者張之是有攝張之節也習夫人之聘享亦如之亦如之者夫人與君為體故也習公事不習私事公事致命者也○疏曰私事者謂私覿于君私面于卿大夫

右習儀

及竟張旜誓及至也張旜明事在此國也張者使人維之也○疏曰大夫杠五仞人得手及之者蓋以物接之乃得維持之也按節服氏六人維王之大常鄭云維之以縷諸侯四人大夫或二人乃謁關人關人問從者幾人以介對從去聲幾上聲○謁告也古者竟上為關以譏異服識異言問者為有司當供委積之具也以介對者謙也聘禮上公之使者七介侯伯之使者五介子男之使者三介也周禮凡諸侯之卿其禮各下其君二等○疏曰周禮司關上士二人中士四人總主諸關每關下士二人各主一關關人所問為大聘卿行則旅從小聘大夫行則卒從也供具者賓客入竟當于廬宿布設也少曰委多曰積不以五百人百人對而但以所與同受命者對是謙也君使士請事遂以入竟請猶問也問所為來之故也遂以入竟道之也疏曰君子不必人雖知猶問也

右及竟

入竟斂旜乃展展展幣也○注曰復校錄之重其事也斂旜變于始入也布幕賓朝服立于幕東西面介皆北面東上疏曰賓西面者雖不對君猶是臣道與于前誓時也賈人北面坐拭圭遂執展之上介北面視之退復位拭音式○注曰拭清也側幕而坐乃開櫝拭之也就展之者持之而立告在也疏曰所告者告賓也言退復位則與圭進而違位也退圭陳皮北首西上又拭璧展之會諸其幣加于左皮上上介視之退退圭者圭璋特但省之不即陳也會合也諸于也加聚幣于皮上也古文曰陳幣北首馬則幕南北面奠幣于其前前者當前幕之上也展夫人之聘享亦如之展亦如君上介不覿則賤于君也賈人告于上介上介告于賓注曰賈人既拭璧琮南面告于上介上介乃東面以告賓有司展羣幣以告羣幣謂私覿及面大夫者也有司載幣者自展自告而已及郊又展如初及館展幣于賈人之館如初郊遠郊也周制天子畿內千里遠郊百里以此差之上公遠郊五十里侯伯三十里子男十里也近郊各半之館舍也遠郊之內有侯館可以小休止也展幣不于賓館而于賈人之館者為主國之人有勞問已者就焉也○疏曰周禮遺人職云十里有廬三十里有宿五十里有市市有侯館謂內道路皆有侯館鄭據此如遠郊之內亦有之也

記司儀諸公之臣相為國客則三積皆三辭拜受侯伯子男之臣以其國之爵相為客而相禮其儀亦如之相並如字○注曰相為國客謂相聘也侯伯之臣不致積爵者卿大夫士也疏曰此諸公在道之禮于路館致積亦有束帛若儀禮聘禮五介致饔是侯伯之卿而云致積則亦有三積之禮但不以束帛行禮致之耳以其爵者鄭注掌客云卿則饔二牢饔餼五牢大夫則饔大牢饔餼三牢士則饔少牢饔餼大牢以此三等相禮也其儀亦如之者亦以三等相去七十步七介五十步五介三十步三介小聘使大夫又降殺也○按周禮司儀明有三積而聘禮不云積故注疏謂有積而不致也則其儀亦如之者義亦謂凡自入至出

並如之但積不致其儀不在如中耳舊乃謂亦以七介五介三介之屬相差也則其說失之考周禮及大夫郊勞方旅擯則三積之時不旅擯安得有七介五介三介之諸儀乎凡四方之賓客禮儀辭命餼牢賜獻以二等從其爵而上下之注曰上下猶豐殺也疏曰此與大行人諸侯之卿各下其君二等大夫士亦如之其義同也大夫下卿士下大夫凡禮皆以其爵為降殺如殺文七鼎五鼎五牢三牢之類是也

右展幣

賓至于近郊張旜疏曰近郊又張旜者示將有事以自表也君使下大夫請行反君使卿朝服用束帛勞請行問所之也猶前請事之意也勞者勞以道路之勞也請行以大夫勞更以卿彌尊賓也注曰皆朝服上介出請入告賓禮辭迎于舍門之外再拜勞者不答拜注曰出請西面入告北面也每至皆有介將來者皆出請入告于此言之者賓彌尊事彌錄也不答者凡為人使不當其禮也疏曰首士請事次大夫請行次卿勞先卑後尊故云賓彌尊事彌錄也聘賓初入大門主君拜賓辭不答拜也如此之類皆然故云凡以該之

至度自傧勞者則與之答拜為己故也賓揖先入受于舍門內勞者奉幣入東面致命注曰公之臣受勞于堂此不受于堂侯伯之臣故也東面鄉卿也疏曰按下記公之臣相為國客登聽命如受勞于堂也賓北面聽命還少退再拜稽首受幣北面聽命若君南面然少退象降拜也○疏曰對發餼大夫東面致命賓降階西面再拜稽首此雖未降與之也又歸饔餼時堂上北面訝受幣此在庭亦當北面訝受幣不言省文也勞者出授老幣出迎勞者老賓之臣也出迎欲儐之也○疏曰大夫家臣稱老若趙魏老臧氏老之類勞者禮辭賓揖先入勞者從之禮辭一辭而許也乘皮設賓用束錦儐勞者注曰設者設于門內也物四曰乘皮麋鹿皮也疏曰庭實當三分庭一在南設之今以儐勞者在庭故設于門內也云用麋鹿皮者按郊特牲諸侯朝享天子用虎豹此臣聘于君降于侯享天子諸侯相公使諸侯輕其幣用麋鹿皮故云也勞者再拜稽首受賓再拜稽首送幣注曰稽首尊國賓也受送拜皆北面象階上也疏曰稽首首至地稽時乃起臣拜君法也頓首頭扣地即起平敵相于法也空首首至手不至地君答臣下拜法也郊特牲云大夫之臣不稽首非尊家臣以

辟君也今勞者與賓同稽首故云尊國賓也賓稽首送者以是為君使也勞者揖皮出乃退賓送再拜揖皮出者東面揖執皮者而出也○疏曰執皮者在門內當門勞者在執皮者之西故知東面揖也公食禮公侑食以束錦庭實設乘皮賓揖庭實鄭云揖執皮者若親受是也又其時從者訝受皮則此勞者從者亦當訝受也夫人使下大夫勞以二竹簋方玄被纁裏有蓋其實棗烝栗擇兼執之以進簋或作簋外圓內方曰簋內圓外方曰簋○注曰竹簋方者器名也以竹為之狀如簋而方兼猶兩也右執棗左執栗疏曰簋皆用木而圓受斗二升此則用竹而方按玉人案十有二寸棗栗十有二列夫人以勞諸侯彼謂王之后夫人故有玉案此諸侯夫人故無也賓受棗大夫二手授栗注曰受授不游手慎之也疏曰初兩手俱用既授棗而不兩手共授栗則是游暇一手為不慎矣賓之受如初禮儐之如初如卿勞之儀也下大夫勞者遂以賓入注曰出以束錦授從者因東面釋辭請道之以入也然則賓送不拜矣疏曰經言遂以賓入釋辭請導雖無文鄭以意言之也云賓送不拜者送以賓入即從之明不拜也公食大夫使人戒賓不拜送從之其類也按上君使士請遂以賓入鄉不言賓送不拜者辭事無

幣賓亦不儐其請導無拜送之理此大夫勞儐與卿同故有拜送之理故云也覲禮大夫勞侯氏侯氏即從大夫入猶拜送大夫者天子使尊故也

記司儀諸公及侯伯子男之臣相為國客及大夫郊勞旅擯三辭拜辱三讓登聽命下拜登受儐使者如初之儀及退拜送凡侯伯子男之臣以其國之爵相為客而相禮其儀亦如之注曰登聽命賓登堂也勞用束帛儐用束錦侯伯之臣則受勞于庭疏曰旅擯不傳辭賓使各陳七介而已云三辭拜辱三讓登聽命者賓從館內出于大門三辭拜使者辱命來于外因三讓而升堂也云儐使者如初之儀者謂使傳命訖出門賓以束帛儐使者如初行勞時之儀也辭曰非禮也敢對曰非禮也敢注曰辭辭不受也對答也二者皆卒曰敢言不敢也疏曰辭謂賓辭主人答謂賓答主人介則在旁曰非禮也敢辭通解曰按諸本記文下句之末有辭字而注文無上一辭字示亦本張淳識誤曰以注疏考之經下羨一辭字注上合更有一辭字蓋誤以注文為經文也當依減經以還注其說

為是今從之愚按張淳所云經者謂記也其識誤減經還注固勝諸本但注疏等皆以非禮也為句敢字為句故注有皆卒曰敢言不敢也之文而疏亦敢字之下增一辭字耳今細玩記文乃非禮也敢四字為句其也字乃句中語辭猶伋也妻白也毋之類然則非禮也敢猶云非禮所敢也又何得失其句讀而率為之添注乎

右郊勞

至于朝主人曰不腆先君之祧既拚以俟矣賓曰俟閒大夫帥至于館拚方問反閒如字劉音閑○此賓至外門下大夫入告出釋此辭也主人者公也不言公而言主人接賓之辭腆猶善也拚訓灑埽也既俟者明至即受之不敢稽賓也俟閒者賓之意不欲奄卒主人且以在道久欲沐浴齋戒俟閒未敢聞命也周禮天子七廟諸侯五廟則祧始祖也是亦廟也言祧者祧尊而廟親待賓客上尊者也○疏曰周禮守祧掌守先王先公之廟祧謂大祖及三昭三穆之廟也其遷主所藏曰祧但天子有二祧以藏先王之遷主諸侯無之遷主但藏于大祖廟故亦名大祖廟為祧也下文受聘享皆在廟以尊之若享食則于祧者燕又在寢彌相親也命仰上主人之命卿致館賓迎再拜卿

致命賓再拜稽首卿退賓送再拜注曰賓至此館主人以上卿禮致之所以安之也○侯設飧畢
而致之者以飧不用束帛致之明為新至設非大禮也疏曰覲禮
云侯氏遂從之天子賜舍辭曰賜伯父舍侯氏再拜稽首受館之
束帛乘馬注云王使人以命致館無禮猶儐之者尊王使也此云
以上卿禮致之明有束帛致也下直云宰夫朝服設飧不言致則
此卿致館兼致飧致館有束帛致飧空以辭致記云飧不致是也
通解曰按此致止謂致館章首目其事而下詳其節也上無飧字
而但云致命注疏何
以見兼為致飧耶

記司儀諸公之臣相為國客致館如初之儀注曰如者如郊勞也不儐耳公之臣
致館于堂侯伯之臣致館于庭不言致飧者君于聘大夫設飧
不致也記云飧不致賓不拜疏曰鄭知不儐者經致館無束帛
賓亦無儐也君于聘大夫飧不致者經致館之下即云宰夫設
飧此記致館下亦不云致飧是五等之臣飧皆無致也通解曰
按注云致館無儐未知何據若謂經致館不言束帛亦不言儐
儐則當併言無束帛不當祗言無儐也且郊勞有儐此禮既加
郊勞則亦有儐而鄭注司儀諸公之致館亦云凡致者皆有儐
以致之此致不得獨無也疏于經亦云以上卿禮明有束帛致

也此乃云致館無束帛自相牴牾覽者詳之本記卿館于大夫大夫館于士士館于
工商注曰館者必于廟不館于敵者之廟為大尊也自官師以上有廟有寢工商則寢而已疏曰祭法云適士二廟官師
一廟鄭注云官師謂中士下士也周禮隸僕職注云五寢五廟
之寢也凡廟前曰廟後曰寢爾雅室有東西廂曰廟無東西廂
有室曰寢自士以上有廟有寢庶人在官及工商等有寢無廟
祭法庶士庶人無廟祭于寢是也曾子問篇公館與公所為曰
公館注云公館若今縣官官也公館是正客館若使少則皆于
正客館若使多則有在大夫廟通解曰按疏所引曾子問之文
如此而下違王時賓負右房而立是不必于廟也鄭注不適當
從疏說愚按疏亦約詞雜記及曾子問云公館者公宮與公所
為也私館者自卿大夫士之家也其文公宮外有公所為之館
又有卿大夫士之家之館而又概曰卿大夫士之家不指言廟
與寢也如注所云初不及公宮與公所為館如疏所云不及公
所為館大夫之外亦不及卿與士家之館而其言廟亦因注而
為說也然則以記文曾子問雜記及注疏通觀之蓋卿行則賓
旅從大夫行則卒從人既眾則館必多可硬為之立一說乎
卿館訝將公命又見之以其摯疏曰按秋官掌訝職賓入館次于舍門外待事于客將公命者
有事通傳於君見以摯者介於館外宜相親也賓既將公事復見之以其摯此所謂還摯也士見
大夫辭摯不復見此如敵禮儐之也管人為客三日具沐五日具浴管人掌客館者

右致館

宰夫朝服設飧食不備禮曰飧○疏曰飧對饔餼而言也饔餼凡生牢腥牢飪牢皆具且又多餘物飧
無生牢惟腥若飪餘亦少飪一牢在西鼎九羞鼎三腥一牢在東鼎七堂上之
饌八西夾六注曰飪腥牢中庭之饌也飪熟也九鼎在西腥七鼎在東凡其鼎實與其陳如陳饔餼羞鼎則陪鼎也以
其實言之曰羞以其陳言之曰陪堂饌八若六者豆數也凡饌以
豆為本其實堂上凡八豆八簋六鉶兩簠八壺西夾凡六豆六簋
四鉶兩簠六壺其陳蓋如饔餼也疏曰西九鼎者謂飪鼎牛羊豕
魚腊腸胃膚鮮魚鮮腊凡九也東七鼎者謂腥鼎無鮮魚鮮腊凡
七也如陳饔餼者如其死牢掌客云諸侯之禮饔餼九牢七牢五
牢其死牢如飧之陳腥飪凡二牢是也凡諸侯相朝介行人皆有
飧饔餼此卿聘如從君為介之禮飧之死牢與饔餼之
死牢其陳同在東階西階陪鼎三則下云腳臐膮是也門外米禾

皆二十車薪芻倍禾凡諸侯飧饔餼車米視生牢禾視死牢每牢十車大夫皆視死牢腥飪共二牢故米禾皆
二十車也薪芻倍禾各四十車矣○注曰米陳門東禾陳門西疏曰注所陳以饔餼約之陳薪芻亦如饔餼後放此上介飪
一牢在西鼎七羞鼎三堂上之饌六西鼎七亦無鮮魚鮮腊也饌六豆如賓西夾六矣門
外米禾皆十車薪芻倍禾一牢故米禾各十車倍禾二十車也衆介皆少牢亦飪一牢在西
而羊豕腸胃魚腊凡五鼎也堂上之饌蓋四豆四簋兩鉶四壺無
簋不言者文也疏曰知鼎五者賓九上介七衆介五殺以兩也
記掌客上公飧五牢食四十簠十豆四十鉶三十有八壺四十
鼎簋十有二腥三十有六皆陳凡介行人宰史皆有飧以其爵
等為之牢禮之陳數侯伯飧四牢食三十有二簠八豆三十有
二鉶二十有八壺三十有二鼎簋十有二腥二十有七皆陳凡
介行人宰史皆有飧以其爵等為之禮子男飧三牢食二十有

四道六豆二十有四鉶十有八壺二十有四鼎簋十有二腥十有八皆陳凡介行人宰史皆有飧以其爵等爲之禮凡諸侯之卿大夫士爲國客則如其介之禮以待之注曰飧客始至致小禮也公五牢侯伯四牢子男三牢皆飪各一牢餘牢皆腥皆陳于中庭西東二者庶羞也公四十侯伯三十二子男二十四皆陳于門外西東各四列瓮盛醯醬器也公十堂上六西夾東夾各二侯伯八堂上四西夾東夾各二子男六堂上二西夾東夾各一豆盛菹醢器也公四十堂上十六西夾東夾各十二侯伯三十二堂上十二西夾東夾各十子男二十四堂上十二西夾東夾各六鉶盛羹器也公二十八堂上十八西夾東夾各十侯伯二十八堂上十二西夾東夾各八子男十八堂上十西夾東夾各四壺盛酒器也其設于堂夾如豆之數鼎謂盛飪牢鼎也公侯伯子男皆十有二正鼎九陪鼎三皆設于西階前簋盛黍稷器也公侯伯子男亦皆十有二堂上八西夾東夾各二鼎簋數皆同者飪羞黍稷但食之主故也腥謂盛腥牢鼎也腥鼎每牢七體并鮮魚鮮腊皆九爲列公腥鼎二十六腥四牢也侯伯腥鼎二十七腥三牢也子男腥鼎十八腥二牢也皆設于阼階之前凡飧門內之實

備于是矣故總云皆陳米禾芻薪陳于門外故不言也凡介行人宰史皆從賓者行人主禮宰主具史主書皆有飧饔餼尊君以及臣也以其爵等爲之牢禮之陳數者卿則飧二牢饔餼五牢大夫則飧大牢饔餼三牢士則飧少牢饔餼得大牢也待聘客之禮如其介之禮者如其從君朝而爲介之禮也疏曰此介指上諸侯相見之介若聘禮則大聘卿爲賓大夫爲上介士爲衆介小聘大夫爲賓介皆士故此歷言卿大夫士也愚按經飧但言堂夾之饌而不言薦豆鉶壺簋之屬記此可參考也

不致賓不拜沐浴而食之注曰不以束帛致命者飧具輕也不拜以不致命也沐浴者自潔清尊主國君賜也記此則重者沐浴可知矣陸佃云飧不致者設之而已

右設飧

厥明訝賓于館賓皮弁聘訝迎也○注曰訝者下大夫也以君命迎賓謂之訝其服亦皮弁服朝聘主相尊敬如諸侯覲朝服也疏曰諸侯覲朝皮弁服玉藻文若朝天子則更用冕服也至于朝賓入于次乃陳幣入于次者俟辦也次在大門外之西以帷爲之凡幣有司入于主國廟門外以布幕陳如展幣圭璋賈人執櫝而俟卿爲上擯大夫爲承擯士爲紹擯擯者出請事公皮弁迎賓于大門內注曰擯謂主君所使出接賓者也紹繼也其位相承繼也主君爲公則擯五人侯伯則擯四人子男則三人聘義云介紹而傳命君子于其所尊不敢質敬之至也已知其事又請之者爲其謙不敢斥尊者啟發以進之也是時主君在闑內南面賓出次直闑西北面上擯在闑外闑東西面其相去也公之使七十步侯伯之使五十步子男之使三十步上介在賓之西北其北爲次介又其北爲末介凡介皆東面末介與末擯相對末擯之北爲紹擯又其北爲上擯上擯在主君之東南也末擯與末介對相去三丈六尺上擯入請命出南面揖賓與前者至末介之位上擯至末擯之位亦相去三丈六尺乃揖而請事還入告于公凡此所謂旅擯不傳命也若天子諸侯朝覲乃命介紹傳命其儀各受主命反面傳而下及末則反面傳而上又受命傳而下及末傳而上亦如之此則交擯而傳命矣三丈六尺者如門容二徹三个旁加各一步之數公不出大門降于待其君也于是賓主人皆裼疏曰此擯在主國大門外主擯與賓介東西相對南北陳之也擯者人數周禮大行人文但天子別諸侯則諸侯尊卑以待之諸侯舉故止據已國大小而爲擯數也按司儀云三問旅擯注云旅陳也陳擯介不傳辭也此注引介紹而傳命者爲交擯是擯介傳命此旅擯直是賓至末介之

下對上擯傳本君之命而已以其擯介相紹繼則交擯與旅擯同故司儀及將幣交擯注亦引介紹傳命爲證也云各自次序而下末擯末介相去凡三丈六尺者賓之介或七或五或三從南向北次序而下以至末介主人之擯或五或四或三從北向南次序而下以至末擯末介與末擯相去三丈六尺也云上擯請事揖賓俱前相去亦三丈六尺者謂上擯入向公前北面受命出門南面逆揖賓使前擯者以漸南行于時賓至末介之北東面上擯至末擯之南西面東西相去亦三丈六尺也云王侯朝覲其儀各受命反面傳而下上者先上擯入受命出傳與承擯承擯傳與末擯此是上擯受命反面傳而下次末介向末擯邊受命傳與次介次介傳與上介上介傳與賓是則反面傳而上也又上介受賓命反傳而下末擯反傳而上亦如之如此三過此司儀云諸公相爲賓交擯三辭者也云門容二徹三个旁加各一步者門謂廟門也二徹八尺三个凡二丈四尺又門傍各容一步通三丈六尺也按司儀諸公相爲賓交擯車逆拜辱故知此是降也玉藻云不文飾也不裼執龜玉與行聘執玉皆襲此未執玉故皆裼也大夫納賓賓入門左公再拜賓辟不答拜辟音避○納導也○注曰大夫謂上擯也入門左北內賓位也時衆介隨入北面西上少退擯者亦入門而右北面東上而上擯進相君也辟位逡遁不敢當其禮也疏曰注多約下入廟行聘享

文云進相君者入門以公揖入每門每曲揖每門每曲謂將入廟後每事皆上擯相君也時也○注曰凡君與賓入門賓必後君介及擯隨之並而鴈行既入則或左或右相去如初玉藻云君入門介拂闑大夫中棖與闑之間士介拂棖此謂兩君相見也又云賓入不中門不履閾此賓謂聘卿也門中門之正也賓不敢與君並由其中敬也介與擯者皆鴈行卑不踰尊亦敬也賓之介猶主之擯也棖爾雅謂之楔門兩傍木也疏曰諸侯三門外皐門中應門內路門中門之左爲宗廟右爲社稷入大門東行即至廟門其間得有每門者諸侯五廟大祖之廟居中二昭居東二穆居西每廟皆别門門外兩邊皆有南北隔牆隔牆中央通門故大祖廟之西隔牆三通門亦三東行經三門乃至大祖之廟門中則相逼雖門則相遠是以每門皆有曲每曲即用揖也云凡君與賓入門賓必後君者凡聘享向祖廟及饗食向禰廟燕禮向路寢皆然故言凡以廣之玉藻君入門以下爲兩君相見者主君既出迎賓則主君于東闑賓于西闑之內並行而入其時上介上擯皆卿也上介于西闑之外上擯于東闑之外皆拂闑次介次擯皆大夫也皆中棖與闑之間末介末擯皆士也皆各拂棖如是得主賓兩君入中門之正上擯上介俱拂闑不踰尊者之迹士以大夫爲尊大夫以上介爲尊上介以君爲尊皆卑不踰尊也通解曰按江都集禮廟制外爲都宮內各寢廟別有門垣大祖在北左昭

右穆以次而南與此疏不同玉藻門闑注疏與此亦不同今見示記恐按疏中隔牆蓋作豎牆以閒隔當考問鄭章疏參之又按云東經三門乃至大祖之廟則五廟皆平列而江都集禮則左昭右穆以次而南不皆平列也考祫祭大廟大祖獨東向而昭主列北牖穆主列南牖初不與大祖平列廟制當亦如之然江都集禮爲勝及廟門公揖入立于中庭賓立接西塾公揖先入省內事也既則立中庭以俟賓不復出如此得君行一臣行二于禮可矣其卿大夫以下則公迎賓于大門內之時已入廟門即位而俟之也接猶近也門側之堂謂之塾立近塾者賓與主君交禮將有出命俟于此也介在幣南北面西上上擯亦隨公入門東東上少進于士○疏曰省內事謂如曲禮主人請入爲席之類君行一臣行二者見君行近臣行遠尊者宜逸卑者宜勞也初命迎賓于館卿大夫士因在朝矣及將來大門外陳介北擯亦在大門外之位其君在大門之內凡卿大夫不以無事亂有事當于廟中在位且考其後公授宰玉士受皮宰夫授公几皆不見此等官入廟之文明此官已先在位而俟也上文入竟展幣賓立于幣東介東上今此入廟陳幣賓立于門西介西上皆統于賓也通解曰君行一臣行二疏謂出齊語晏子雖按齊語無此說今見曲禮雜記几筵既設擯者出請命有几筵者廟受宜依神也賓至廟門司宮乃于依前設之

神尊不敢斁也上擯待設而出請賓命重停賓也至此言命者事彌至言彌信也周禮諸侯祭祀席三重蒲筵繢純加莞筵紛純右彫几○疏曰按司几筵大朝覲大饗射王位依前南鄉設筵几按爾雅牖戶之閒謂之扆蓋天子諸侯皆設几筵于扆尊神明而依之也入竟士請事近郊下大夫請行皆是謙問不必其來之已周至此言請命是事彌至言彌信矣賈人東面坐啓櫝取圭垂繅不起而授上介上介不襲執圭屈繅授賓賓襲執圭注曰賈人鄉入陳幣東面俟此有事也坐授圭不起賤不與爲禮也不言裼襲者賤不裼也繅組繫也上介授賓者北面受圭進西面授之也屈繅并持之也曲禮云執玉其有藉者則裼無藉者則襲是也襲者執圭璋禮盡飾則恐蔽敬也玉藻云服之襲也充美也是故尸襲執玉龜襲也疏曰引曲禮者彼記據此絢組爲繅藉不據束帛爲繅藉也云有藉者據賈人垂繅以授上介云無藉者據上介屈繅以授賓也臣于君所合裼以盡飾今執圭以瑞爲敬若又盡飾而裼則掩蔽玩玉之敬故不裼也充猶覆也愚按垂繅授上介則上介裼而不襲屈繅授賓則賓襲而不裼此正所謂玉有藉則裼無藉則襲也注乃云上介不襲者盛禮不在于介也蓋不欲授介之垂繅爲義而侵授賓之屈繅爲義也故刪其文而識此擯者入告出辭玉擯者上擯也入告者

告公以賓執圭將致其聘命也圭璧之重者辭之亦以致尊讓也納賓賓入門左介皆入門左北面西上注曰入左者公事自闑西也皆入左者隨賓入也介無事止于此疏曰按司儀諸公之臣相爲國客及將幣每門止一相及廟唯君相入注云客臣也此介皆入者每門止一相絕行在後耳非是全不入也蓋唯君之相前相君禮故言入臣之相不前相禮故不言入其賓皆入與此同也三揖至于階三讓注曰三揖入門將曲揖既曲北面又揖當碑揖也疏曰前云公揖入立于中庭三分庭一在南賓後獨入而此又云入門將曲揖者謂公先在庭南面賓入門將曲及既曲北面主君皆向賓揖之也再揖謂主君乃東面向堂塗北行當碑賓主相向而揖非謂賓入門將主君更向內霤相近而揖也○通解曰疏說印本差誤今按文義考定如此公升二等賓升西楹西東面擯者退中庭注曰先賓升二等亦欲君行一臣行二也賓升西楹西東面者與主君相向也退者以公宜親受賓命不用擯相也蓋雖退猶向公所止處矣疏曰諸侯階有七等公升二等在上仍有五等而云君行一臣行二者約君行少臣行多大判而言也賓致命公左還北鄉擯者進注曰致者致其君之命也北鄉當拜也進者進阼階西釋辭于賓相公拜也公當楣再拜

賓三退負序擯亡悲反○拜者拜其既也擯謂之梁三退三逡遁也不言辟者以執圭將進授之也公側襲
受玉于中堂與東楹之間擯者退負東塾而立注曰側猶獨也公有事必有贊爲之
言獨者見其尊賓也凡襲必于隱者公盇于序坫之間與中堂南
北之中也入堂深尊賓事也不于兩楹之間而東楹之間者亦以
君行一臣行二也反位無事也疏曰按大射
公卒射小臣正贊襲是其贊爲之而此異也賓降介逆出逆出由便也
賓出公側授宰玉裼降立出者聘事畢也側授授于序端使藏之也裼者免上衣見裼衣也凡當盛禮者
以充美爲敬非盛禮者以見美爲敬禮尚相變也玉藻云裘之裼
也見美也聘時麛裘青豻褎絞衣以裼之是也論語亦曰素衣麛
裘○疏曰諸侯與其臣視朔與行聘皆服麛裘但君則麛裘還用
麛裘臣不敢純則用青豻褎其裼衣君臣同素衣聘時則主君素
衣惟臣用絞衣也愚按此則論
語素衣麛裘不得指孔子矣
記擯訝卿大夫訝大夫士訝士皆有訝注曰卿謂使者大夫謂上介士謂衆介也訝謂
主國君所使迎待賓者如今使者護客也疏曰大聘使卿主人
使大夫訝小聘使大夫主人使士訝謂初行聘及饗食燕皆迎

之故注無所指定也宗人授次次以帷少退于君之次注曰主國之門外凡諸侯相見及卿
大夫之來聘者其次位皆有常處也疏曰君次上公九十步侯
伯七十步子男五十步臣聘各降二等其次皆依其步數就西
方而置之未行禮之時止于其中將行禮乃出也通解○司儀
曰按周禮幕人掌其帷幕掌次掌張幕此宗人字恐誤
諸公之臣相爲國客及將幣旅擯三辭拜逆客辭三揖每門止
一相及廟唯君相入三讓客登拜客三辟授幣下出每事如初
之儀客辟謂退避逡遁不答拜也唯君相入者客臣也相不入
矣拜者主君拜客至也客三辟者三退負序也每事謂享
及有言也○疏曰儀禮賓三退負序注云不言辟者以執圭將
進授之也此亦執圭將授而言辟者儀禮亦曲言之周禮據大
總而言也玉藻君入門介拂闑大夫中棖與闑之間士介拂棖賓入
不中門公事自闑西私事自闑東注曰君謂兩君相見也棖門楔也君入必中門上介夾闑
大夫介士介鴈行于後示不相沿也主君若迎聘客擯者亦然
賓入不中門謂聘客避尊者所從也公事聘享也私事覿面也

疏曰君必中門者謂當棖闑之中也主君在闑以東賓在闑以
西主君之上擯在君之後稍近西而拂闑賓之上介在賓之後
稍近東而拂闑大夫擯介各當君後在棖闑之中央闑謂門之
中央所豎短木又謂之門橛根謂門兩旁長木所謂門楔也通
解曰按此云門只有一闑上經賈疏乃云門有二闑故中門
之處及君與賓介行之次敘皆有不同愚按謂一闑者覺勝○
曲禮大夫見于國君國君拜其辱君若迎拜則還辟不敢答拜
還音旋辟音避同○注曰賓自外來而拜拜見也君自內來而拜
拜辱也不答拜嫌與君抗禮也迎拜謂君迎而先拜之聘禮云
大夫入門再拜君拜其辱疏曰公在門左拜是拜北辱也即所
謂迎拜也若迎拜但還辟者前賓入門左公再拜賓避不答拜
是也○記唯大聘有几筵注曰有几筵謂受聘享時爲神位也小聘輕不爲位○辭無常孫
而說孫遜同說悅同○注曰孫順也大夫爲使受命不受辭辭必順且悅也辭多則史少則不達
辭苟足以達義之至也注曰史謂策祝也至極也辭曰子以君命在寡君寡
君拜君命之辱此贊君拜聘享辭也在存也○上介執圭如重授賓賓入門

皇升堂讓重去聲○注曰如重者慎之也曲禮云凡執主器執輕如不克皇莊盛也讓謂舉手平衡也疏曰此在主
君廟門外上介屈繼授賓之容也將授志趨授如爭承注曰志猶念也謂審行步也爭爭鬬也如爭承
重失隊也孔子執圭鞠躬如也如不勝上如揖下如授勃如戰
色足踧踧如有循疏曰授謂授玉也志趨謂念執玉徐趨之節
也若降堂後趨則疾而翼如矣如爭承如與人爭接取物恐失
隊也云平衡者謂手與心平曲禮國君則平衡是也足縮縮如
有循卽謂徐趨也下如送君還而后退疏曰聘享每訖君實不送而賓敬如君送然退謂出廟門更行
後事也下階發氣怡焉再三舉足又趨及門正焉發氣舍息也再三舉足自安定
乃復趨也至此乃云舉足則志趨者卷豚而行也孔子之升堂
鞠躬如也屏氣似不息者出降一等逞顏色怡怡如也沒階趨
翼如也正者容色復故也通解曰卷豚行見曲禮卷轉也豚之言若有循執圭入門鞠躬焉如恐失
之記執玉與說也曲禮凡執主器執輕如不克主謂君也克勝也執主器操幣
圭璧則尚左手行不舉足車輪曳踵尚左手尊左也車輪謂行不絕地也愚按凡執主器

通言之操幣圭璧特言之也言圭散文通本記凡執幣者不趨容彌蹙以爲儀不趨主愼也若彌蹙者進而益恭也○疏曰按小行人合六幣圭馬皮圭璧帛皆稱幣而下文別云執玉則此幣乃皮帛曾摯之屬也云不趨者不爲疾趨也既不疾趨又不爲下文舒武曳踵但徐與疾之閒爲之也執玉者則唯舒武舉前曳踵唯舒武者重玉器尤愼也武迹也舉前曳踵備蹉跲也○疏曰按玉藻執龜玉不趨明不爲疾趨耳又云舉前曳踵者曲禮云凡執主器執輕如不克爲重玉器尤愼之恐蹉跲則損玉也愚按凡執幣以下舊在士相見禮今定在此曲禮以幣圭璧對凡主器言而此又以圭璧對幣言皆見其彌進而愼也

右行聘

擯者出請賓裼奉束帛加璧享擯者入告出許又請者亦不必事也庭實皮則攝之毛在內內攝之入設也攝之涉反○皮虎豹皮也攝之者右手并執前足左手并執後足毛在內不欲文之豫見也內攝之者兩手相鄉也入設亦參分庭一在南矣言則者或以馬也凡君于臣臣于君麋鹿皮亦可也○疏

曰郊特牲云虎豹之皮示服猛也束帛加璧往德也則天子諸侯皆得用之也參分庭一在南見昏禮記但此右首彼左首者昏禮象生故也凡君于臣謂使者歸若使卿贈若食饗以侑幣酬幣庭實皆有皮也臣于君謂私覿庭實設四皮及介用儷皮也賓入門左揖讓如初升致命張皮公再拜受幣士受皮者自後右客張者釋外足見文也自由也從東方來由客後西居其左以受皮也執皮者既授亦自前西而出矣賓出當之坐攝之公側授宰幣皮如入右首而東注曰如入者左在前也右首者變于生也疏曰皮馬以四入門揖先者在左西頭爲上餘向東爲次也曲禮云執禽者左首謂生也故右首爲變于生也

本記及享發氣焉盈容注曰發氣舍氣也孔子于享禮有容色衆介北面蹌焉注曰蹌者容皃舒揚也疏曰曲禮云大夫濟濟士蹌蹌○凡庭實隨入左先皮馬相間可也間側之間○注曰隨入不並行也間猶代也土物有宜禮器云天不生地不養君子不以爲禮首當國有馬則用馬或有虎豹皮則以皮爲用也賓之幣唯馬出其餘皆東注曰馬出當從廄也餘物皆東藏之內府也○

若君不見使大夫受自下聽命自西階升受負右房而立賓降亦降注曰不見謂君有疾若他故也受者受聘享也大夫謂上卿贊命升受如還圭然但賓大夫易處耳疏曰此時升降皆負下還玉之儀同但彼賓自大夫右受之此大夫于賓左受之不禮避正主也古文禮作醴

右行享

聘于夫人用璋享用琮如初禮如公立于中庭以下

本記辭曰君以社稷故在寡小君拜注曰此贊拜夫人聘享辭也言君以社稷故在寡小君拜夫人與君敵不敢自當其惠也其卒亦曰寡君拜命之辱疏曰夫人與君敵體今夫人使致禮來主人不敢自當故云以社稷故在寡小君明夫人同主社稷彼國亦得聘之也但其卒亦自當之曰寡君拜命耳若下文問卿則與君不敵故敢自當之云君貺寡君延及二三老也

右聘享夫人

若有言則以束帛如享禮有言謂有所請若有所問也記曰有故則束帛加書以將命春秋臧孫辰告糴于齊公子遂如楚乞師晉侯使韓穿來言汶陽之田皆是也以束帛無庭實也

本記若有故則卒聘束帛加書將命注曰故謂災患及時事相告請也將猶致也百名以上書于策不及百名書于方注曰名書文也今謂之字策簡也方版也疏曰注云名今謂之字者鄭注論語云古曰名今曰字許氏說文亦然簡謂據一片策是衆簡相連鄭作論語序云易詩書禮樂春秋策皆尺二寸孝經謙半之論語八寸若左傳太史執簡以往是其未編之簡也鄭注尚書云三十字一簡服虔注左氏云古文篆書一簡八字是簡容字多少也愚按疏所釋簡之多少字數初未定一至六經之策所云尺若寸多少字數亦未知何據當是衆簡相連之厚數也誤當作聯猶聯也古字通主人使人與客讀諸門外注曰使讀諸門外者受其意既聘享賓出而讀之也不于內者人稠處嚴不得審悉也主人國君也人謂內史也書必璽之疏曰左傳襄二十九年有璽書杜注云璽印也

右有言

擯者出請事賓告事畢公事畢也賓奉束錦以請覿擯者入告出辭覿見也卿將公事今欲交其歡敬也不用羔因使而見非特來也辭者客有大禮猶未有以待之也○疏曰卿將公事聘享是也今行私禮爲交歡敬也卿初仕見已君及卿皆見以羔若諸侯相朝其臣從君亦得執羔見主君左傳公會晉師于瓦范獻子執羔卽其事也大禮謂聘享也未禮賓故止客請覿而先行賓禮也

右辭覿

請禮賓賓禮辭聽命擯者入告宰夫徹几改筵注曰入告告賓許也宰夫主酒食者將禮賓徹神几改神席而更布也神席西上賓席東上筵者卽公食大夫總筵常緇布純加萑席尋玄帛純是也周禮筵國賓于牖前莞筵紛純加繅席畫純左彤几則孤几也孤彤几卿大夫其漆几與疏曰司几筵有五几從上向下序之天子玉几諸侯彤几孤用几卿大夫漆几其素几則喪事所用也公出迎賓以入揖讓如初注曰公出迎者禮更端也疏曰前聘享但是公禮故聘訖而享公不出迎此禮賓是私禮故云更端而出迎也公升側受几于序端宰夫內拂几三奉兩端以進注曰几漆几也今文無升內拂几不欲塵坋尊者也以進者自東箱來授君也疏曰按覲禮几俟于東箱宰夫奉几兩端故公中攝之復擬賓用兩手自公手外取之也公東南鄉外拂几三卒振袂中攝之進西鄉注曰進就賓也疏曰擯者告賓進訝受几于筵前東面俟公一拜送告者以公授几告也訝迎也迎受而未設也一拜公尊也○疏曰未設者俟公拜乃設之也下文賓再拜稽首而公一拜送故云公尊也賓以几辟北面設几不降階上答再拜稽首辟逡遁也○注曰不降以主人禮未成也凡賓左几疏曰按鄉飲酒啐酒成禮也設几主爲啐酒今未啐故云禮未成也賓左几者對神右几也宰夫實觶以醴加柶于觶面枋公側受醴柶音四枋彼命反○注曰實觶酌以授君也君不自酌尊也宰夫亦洗升實觶自東箱來不面擸不訝受也受醴將以飲賓也疏曰宰夫上授几時自下而升東箱今當亦然經不言者畧賤也不訝授者蓋面向賓宰夫來公側並授于公故不面擸也賓不降一拜進筵前受醴

儀禮　聘問　卷十一

復位公拜送醴注曰賓一拜者醴質以少爲貴也疏曰禮器云禮有以少爲貴者今賓于上下皆再拜稽首獨此一拜據大古醴質無玄酒配之故以少爲貴也宰夫薦籩豆脯醢賓升筵擯者退負東塾擯者不退中庭者以有宰夫薦皆退事未畢也舊訓頗失經義今正之賓祭脯醢以柶祭醴三庭實設降筵北面以柶兼諸觶尚擸坐啐醴啐七內反尚上通○注曰庭實乘馬也降筵就階上也賓左手執觶右手以柶祭醴既祭而庭實設矣因降筵就階上以柶兼并于觶兩手捧之以啐醴也疏曰注卽就階上者鄉飲酒獻酬卒爵各于其階明此亦在西階之上也公用束帛建柶北面奠于薦東用致幣也用幣而賓奠酬者將降辭也○疏曰凡言用者皆敬而尊之之意君親用束帛尊禮其賓故言用也前公受几于序端此亦當然擯者進相幣賓降辭幣公降一等辭栗階升聽命相者贊以辭也賓降辭者不敢當公禮也公辭者辭賓降也○注曰栗階者賓趨君命不連步也疏曰凡栗階不過二等始升亦連步于上乃栗階今云不連步者謂向上不皆連步其始升連步則有之也降拜公辭升再拜稽首受幣當東楹北面退東面俟降拜拜受也公辭不降一等殺也受幣不東面而北面者君臣之禮也退者君將拜不敢當也猶俟之者將行禮不敢廢也○疏曰將行聘享時賓東面而主君西面授受者以奉君命故賓不北面也此主君禮已巳臣也故北面受其幣凡受醴亦是禮已而不北面者以禮未成故也公一拜賓降也公再拜賓執左馬以出不俟公再拜而降者不敢當公之盛也公再拜者事畢成禮也卽出者若不知公再拜者然自執以出者受尊者之禮宜親之也○注曰執以出蓋效馬者并左右靮授之餘三馬則主人之牽者從出也疏曰公本欲再拜賓見公一拜則降不敢當而公則不止遂再拜也前受几及醴公皆一拜今送幣事畢成禮矣不自尊故亦再拜也曲禮云效馬效羊者右牽之效猶呈見也上介受賓幣從者訝受馬從去聲○從者士介也

〔記〕本記醴尊于東箱瓦大一有豐大音泰○注曰瓦大瓦尊也豐承尊器如豆而卑禮不拜至禮謂禮之也○注曰不拜以賓不于是始至也疏曰前者請行禮賓曰俟閒今不是始至也薦脯五膱祭半膱橫之膱音職○注曰膱者脯如版然或謂之脡皆取直貌名之也祭醴再扱始扱一

祭卒再祭扱初洽反○注曰卒謂後扱也主人之庭實則主人遂以出賓之士訝受之注曰此謂餘三馬也左馬賓執以出矣士謂士介即從者也司儀諸公之臣相為國客及禮再拜稽首君答拜注曰禮者主國以醴禮客也疏曰以醴禮客者君使臣聘禮之用醴賓異于君相朝禮之用鬱鬯也恐按此即相幣時拜也

右禮賓

賓覿奉束錦總乘馬二人贊入門右北面奠幣再拜稽首擯者辭不請不辭者已請也用束錦辟享幣也總者總八轡牽之也二人贊者賈人之屬居馬間扣馬也入門右者私事自闑右也介不從入奠幣再拜者以臣禮見也辭者辭其臣也○疏曰賓總八轡在前牽之二人贊者居兩馬間各用左右手手扣一匹也入門而右者玉藻云公事自闑西注云聘享也私事自闑東注云覿面也是也賓出擯者坐取幣出有司二人牽馬以從出門西面于東塾南擯者請受出者若事畢然也○注曰擯者取出將還之也有司牽馬者贊者不敢牽以出也請受者請以客禮受之也賓禮辭聽命注曰既聽擯命賓受其幣贊者受馬矣牽馬右之入設注曰庭實先設客禮也右之者人居馬左任右手便也于是牽馬者四人賓不總牽事得申矣曲禮云效馬效羊者右牽之疏曰前賓奉束錦總乘馬一時入無先後是臣禮此庭實先設乃賓奉幣故云客禮也賓奉幣入門左介皆入門左西上公揖讓如初升以賓禮入介可從也公北面再拜賓三退反還負序振幣進授當東楹北面注曰公再拜者以其初以臣禮見新之也反還者不敢與授主同禮也士受馬者自前還牽者後適其右受牽馬者自前西乃出還戶串反○注曰自由也適牽者之右而受之也凡授自其右受由其左此受不自前左者便其已授而去也上享禮受皮自後右客今受馬自前還後變于受皮也疏曰必變于受皮者馬是生物恐驚故由前也四馬並北面牽者皆在馬西士既受馬其最西頭牽者便即由門不須由馬前其次東三牽者皆由馬前而西出故云自前西乃出也賓降階東拜送君辭拜也拜送于階東者以君在堂鄉之也○疏曰此私覿賓拜送者已物故也前享幣不拜送者致君之命而已非已物故也

君降一等辭擯者曰寡君從子雖將拜起也疏曰凡儀禮辭無明著者但二辭耳據此及公食皆著其辭餘皆可類推也但疑事無質故注每曰其辭未聞栗階升公西鄉賓階上再拜稽首公少退注曰君辭猶拜敬也公少退公為敬也賓降出公側授宰幣馬出

本記私覿愉愉焉出如舒雁注曰愉愉容貌和敬也出如舒雁自然而有行列也舒雁鵝也疏曰享時盈容舒于聘時之盛色私覿愉愉舒于盈容出又舒于愉愉也既覿賓若私獻奉獻將命擯者入告出禮辭賓東面坐奠獻再拜稽首注曰時有珍異之物賓奉之以自序尊敬備以君命致之也疏曰臣統于君獻私獻已物亦以君命致之故云將命擯者東面坐取獻舉以入告出禮請受賓固辭注曰東面坐取獻者以宜並受也其取之由賓南而自後右客固衍字疏曰注云並受者擯者出門東適南方西行于賓北東面坐取幣入告于君及出一請于賓而受之也上文擯者禮請受不云固請明知賓亦不固辭故云衍也公答再拜擯者立于闑外以相拜賓辟注曰拜者拜受于賓也相贊也擯者授宰夫于中庭注曰授宰夫者令東藏之也

周禮司儀諸公之臣相為國客私面私獻再拜稽首君答拜注曰私面謂私覿也司農云春秋傳楚公子棄疾見鄭伯以其良馬私面是也既覿則或有私獻矣

本記若兄弟之國則問夫人注曰兄弟謂同姓若昏姻甥舅有親者也問猶獻也不言獻者變于君也非兄弟獻不及夫人

右賓覿

公降立擯者出請上介奉束錦士介四人皆奉玉錦束請覿擯者入告出許注曰玉錦錦之文似玉者後言束辭之便也上介奉幣儷皮二人贊皆入門右東上奠幣皆再拜稽首擯者辭注曰儷猶兩也上介用皮變于賓也皮麋鹿皮也疏曰賓用馬今介用皮故云變也皆者皆衆介也辭者亦辭其臣禮介逆出擯者執上幣士執衆幣有司二人舉皮從其幣出請受委皮南面執幣者西面北上擯者請受介出

亦示事畢也出請受總詞下文又申言之○注曰南面便其復入也請受請于上介也上言其文此言其位者互約文疏曰云南面便其復入也者按皮入右首右先故南面横委于門中當門北上則執皮者北面受之而乃入門也云互約之文者此云西面北上則上當有北面東上之文下云士三人東上坐取幣立則此宜有士執宗幣立于門內之文如是者互文也言約者雖互見其文循不備當言擯者執上幣士四人北面東上坐取幣從有司二人坐舉皮從其幣出立于門中擯者出門西面于東塾南請受士執幣者逆立前南西面北上執皮者南面委皮于門中北上如是乃為文備也**介禮辭聽命皆進訝受其幣**注曰言皆訝受者嫌擯者一一授之也**上介奉幣皮先入門左奠皮公再拜**注曰皮先者介隨執皮者而入也入門左者介至揖位而立也執皮者奠皮不敢授也公拜謂中庭也不受于堂介賤也**介振幣自皮西進北面授幣退復位再拜稽首送幣**注曰介進者北行參分庭一而東行當君乃復北行也疏曰對說時奉幣入門左公揖讓乃升則此上介奉幣入門左當于揖位立待揖而後進也介在揖位君在中庭故介發自揖位辭皮西北出三分庭之一乃東行北向至君所而授幣也愚按介如注疏所說介不言立文不具也公不言揖讓升當受于庭矣介

儀禮聘問　卷十一　垂

出宰自公左受幣有司二人坐舉皮以東注曰不云側受者介禮輕也疏曰宰自公左受即是側受不云側受者側受當有贊者先贊公拜受乃側授宰也**擯者又納士介士介入門右奠幣再拜稽首擯者辭**亦辭其臣禮也**介逆出擯者執上幣以出禮請受賓固辭**當為之辭者士介賤不敢以言通于主君也○注曰固衍字當如面大夫也疏曰上介面大夫賤擯者執上幣出禮請受賓辭無固字此固乃衍字也愚按賓介皆禮詞聽命而士介獨不云禮詞則當固辭矣賓介不固辭而士介賤則固辭士介與大夫不固辭而于君則固辭皆義也乃其面同之意所謂擬于其倫者乎**公答再拜擯者出立于門中以相拜士介皆辟**注曰相拜謂擯者以賓辭入告訖出立門中闑外西面于時公遂答拜而相者贊告之也辟者逡遁于其東面之位也**士三人東上坐取幣立擯者進宰夫受幣于中庭以東執幣者序從之**擯者相拜訖士乃坐取擯者所執出之幣而立以俟也進者就公所也宰夫受于士者士介輕也賓幣公側授宰上介幣宰受于公左士介幣宰夫受于士敬之差也執幣者即謂士三人也序從者以宰夫序受之也

記曲禮君于士不答拜也非其臣則答拜之注曰答拜者不臣人之臣也疏曰君于已士以其賤故不答拜聘士非其臣敬其來使亦旅答拜也士相見禮曾為臣亦答拜者以其初為士故也

右介覿

擯者出請賓告事畢擯者入告公出送賓注曰賓既告事畢衆介乃逆導賓而出也公出衆擯亦逆導紹擯公送賓並行相問亦如前入疏曰逆導者介為首賓為尾也知必逆出者上聘訖聘大人說皆介逆出可知也**及大門內公問君賓對公再拜**注曰至此問者向以公禮將事無由問也賓至門北面將揖而出衆介亦在其右少退西上于此可以問君居殷勞也拜者拜無恙也時衆擯紹擯亦于門東北面東上上擯往來傳君命南面邀伯臣使人于孔子孔子問何為此亦問之類也公拜賓亦辟疏曰爾雅云恙憂也**公問大夫賓對**問大夫不答拜下于君也**公勞賓賓再拜稽首公答拜**勞去聲下同○于此君乃親勞也**公勞介介皆再拜稽首公答拜**勞介亦答拜不違于賓也曰皆上介士介具其中矣**賓出公再拜送賓不顧**

儀禮聘問　卷十一　非

注曰公既拜客趨辟君乃命上擯送賓出反告賓不顧君乃反也論語君召使擯色勃如也足躩如也賓退復命曰賓不顧矣疏曰按送賓用上擯孔子為下大夫而得為上擯者君使攝也愚按經云再拜送注云命上擯送者門以內君親送及大門君但拜以送之而已上擯乃送出門也

記周禮司儀諸公之臣相為國客出及中門之外問君客再拜對君拜客辟而對君問大夫客對君勞客客再拜稽首君答拜趨辟注曰中門之外即大門之內也問君曰君不恙乎對曰使臣之來寡君命臣于庭二三子不恙乎對曰寡君命使臣于庭二三子皆在勞客曰道路悠悠客甚勞勞介曰二三子甚勞疏曰問君門下未知鄭所出何文**曲禮大夫士見于國君君若勞之則還辟再拜稽首**注曰謂見君既拜矣而後見勞也疏曰按聘勞賓之前不見賓先拜云賓既拜矣者謂賓初行私覿已拜主君矣熊氏云惟云大夫士謂小聘大夫為賓士為介也注則謂凡聘皆然此大夫之中含卿矣

右君送賓問勞

儀禮經傳內編卷十二

姜兆錫註疏參義

諸侯相聘總禮下

賓請有事于大夫公禮辭許請有事者請問卿也不言問者嫌近君也上擯送賓出賓東面而請之擯者反命因告之也即就也小休息也○疏曰從朝以來行聘行享行禮賓事已煩矣今日即就未可即行擯者反命因告之使知而已是以賓至館乃勞賓若介歸饔餼明日乃行問卿之禮也愚按賓請有事于大夫公禮辭許據文則賓若將歸館取其禮幣以問凡商之矣而本不能一日即行故疏謂告之使知而明日乃問卿也本章之末舊有賓即館三字味文義當是領起下章之詞故更定之

右賓請問大夫

賓即館卿大夫勞賓賓不見大夫奠鴈再拜上介受言卿又言大夫者卿勞而大夫為介也不見者以聘享雖畢而問禮猶未行也○注曰卿不見者上介以賓辭辭之也次言大夫不言卿者卿亦大夫也以鴈者下于見國君也周禮掌客凡諸侯之卿見朝君皆執羔勞上介亦如之

本記幣之所及皆勞不釋服不釋服者明賓即館卿大夫即勞之也○注曰皆勞者以與賓接于君所賓又請有事于已也幣所不及則不勞者謂下大夫未嘗使者也賓請有事固曰某子某子

右卿大夫勞賓介

君使卿韋弁歸饔餼五牢上介請事賓朝服禮辭服韋弁變于皮弁也猶狗師之義也賓朝服辭而皮弁受不敢變也○注曰變皮弁服韋弁敬也韋弁韎韋之弁兵服也五牢下飪一牢腥二牢生二牢是也飪與腥皆曰饔生曰餼辭者上介請告于賓而賓辭也有司入陳禮辭則一辭而許矣故入館陳之也饔飪一牢鼎九設于西階前陪鼎當內廉東面北上上當碑南陳牛羊豕魚腊腸胃同鼎膚鮮魚鮮腊設扃鼏膷臐膮蓋陪牛羊豕腊音昔膷音香臐許云反膮許堯反○蓋亦謂飪與腥也正鼎九陪鼎三或不言正或不言三又也陪鼎謂三牲之臛陪之言加也蓋為加羞也內廉

皆內廉也西階前言東面猶下阼階前言西面也碑廟碑也南陳
自北而南也腸胃謂牛若羊腸胃膚謂豕肉爲鼎鉉也膷即牛臛
臐即羊臛膮即豕臛鮮腊以上爲九鼎以下爲三先言設之位次
言物之數與大禮詳之也○注曰當內廉避堂塗也宮廟必有碑
所以識日景引陰陽也亦以引物廟碑以麗牲墓碑以下棺也
廟碑以石窆碑以木疏曰云陪者按公食大夫禮蓋非正饌故在
正鼎後而言陪也注云陪堂塗之內也者正鼎九陳于西階前去階東稍
遠故陪鼎猶當內廉而陪堂塗之內也犬豕曰國君子不食圂腴
故牛羊有腸胃而無膚豕則有膚而無腸胃豚亦無膚以其皮薄
故也宮必有碑者按昏冠禮三揖注皆云入門將曲揖既曲北面
揖當碑揖是大夫士廟內皆有碑矣鄉飲酒鄉射禮皆三揖則庠
序亦有碑祭義君牽牲麗于碑則諸侯廟內有碑之驗也通解曰
按今西墓窆石尚存高五六尺廣二尺厚一尺許其中有竅以受
綍引棺者也然則窆亦用石矣檀弓云公室視豐碑三家視桓楹
豈天子諸侯以石故謂之碑大夫以下用木
故謂之楹與廟中同謂之碑則固皆謂石也　腥二牢鼎二七無鮮
魚鮮腊設于阼階前西面南陳如飪鼎二列　如飪鼎者如其陳之
序也二列者牢各七
鼎爲二
列也　堂上八豆設于戶西西陳皆二以並東上韭菹其南醓醢

儀禮　聘問　卷十二　卅

屈八簋繼之黍其南稷錯六鉶繼之牛以西羊豕豕南牛以東羊
豕兩簠繼之粱在北　菹莊居反醓他感反○西陳自東而西也又
以並謂南若北也屈者自北屈而南又屈而
西又自西屈而北又屈而東也繼之者繼豆以西陳之也下繼並
放此錯者如前屈而一黍一稷相錯也粱在北者稻在南也○注
曰戶室戶也東上變于親食賓也屈猶錯也鉶羹器也簠不次簋
者粱稻爲加也凡餽屈錯須相變也疏曰八豆韭菹南醓醢西昌
本又其西麋臡又其西菁菹北鹿臡鹿臡東葵菹又其東蝸
醢又其東則非菹也按周禮天官醢人朝事之豆有八韭菹醓醢
昌本麋臡菁菹鹿臡茆菹麋臡此不用其末之二豆而用饋食之
葵二豆者以少牢饋知之也注云變于親食賓者按公食大夫禮
宰夫自東房薦豆六設于醬東西上此云東上是變于親食賓也
餼云屈猶錯也又云凡餼屈錯須相變者豆實各別次第陳之自
得相變然惟有黍稷必錯陳不相並乃得相變故云凡屈錯須相
變也六鉶注不言錯屈錯者鉶文自具也鉶屈錯各別而此注云
屈猶錯也士喪禮南領西上綪注又云綪屈也又以不別者蓋
綪屈二者陳時少異屈者句而屈陳之綪者但屈陳之不爲句陳
設則相似矣錯者間雜而陳之亦與綪屈略同也經但云粱在北
知是稻在南者以稻粱是加相對之物也通解曰按六鉶之位牛

鉶豕鉶南北當相變不相當惟羊鉶則南北
自相當疏說謂羊豕相當不相變蓋誤文　八壺設于西序北上
二以並南陳　二以並謂東若西也南陳者自北而南也注曰八壺
蓋稻粱各四也不錯者酒無可錯也疏曰按下文夫
人歸禮醙黍清黍知此爲稻粱而無黍者若有黍則三者各二壺
而六三者各三壺而九皆不合八數也知非稻黍而稻粱者稻粱
是加饌相
對之物也　西夾六豆設于西墉下北上韭菹其東醓醢屈六簋繼
之黍其東稷錯四鉶繼之牛以南羊羊東豕豕以北牛兩簠繼之
粱在西皆二以並南陳　南陳謂六豆先設韭菹其東醓醢醓醢南
昌本昌本西麋臡麋臡南菁菹菁菹東鹿
臡也繼者繼豆南也餘並以此推之疏訓六豆
誤以南陳爲東陳之位次今正之詳見下文　六壺西上二以並
東陳　東陳不言地以堂餼推之蓋亦近兩簠而與
向也注謂東陳在北墉下統于豆也恐非　饌于東方亦如
之西北上　注曰東方亦東夾室亦韭菹其東醓醢也疏曰云西北
上者謂于東壁下南陳而西北爲上也西北韭菹次東
醓醢次南昌本次南麋臡次西菁菹次北鹿臡亦屈錯也上西夾
六豆直云北上不云西北上此東夾獨云西北上者東夾饌從東

儀禮　聘問　卷十二　卅一

壁南陳恐以東北爲上而與西夾相對故云西北上見雖
東夾其陳亦與西夾同是以注云亦韭菹其東醓醢也　壺東上
西陳　西陳亦以堂餼推之近兩簠而與向也注謂西陳亦在北墉
下統于豆也殆亦非堂餼八壺不統于豆也通解曰凡言北
上者皆南陳其言西上者皆東陳言東上者皆西陳也故西夾六
豆設于西墉下北上六簋四鉶兩簠繼之其下皆總云南陳而惟
六壺西上則東陳也西夾所設亦然故云餼于東方亦如之西北
上蓋亦皆南陳而惟壺東上則又西陳也是東夾西夾之饌自簠
以上皆南陳而壺則東西兩陳之耳疏于東夾之豆謂于東壁下
南陳而列其布饌之序又謂雖東夾其陳亦與西夾同凡此皆與
經文合而布置西夾之豆乃東陳之又以簋鉶簠皆與壺東陳不
惟與經文不合而亦自相牴牾殊不可曉覽者詳之愚按序雖
紛其別凡三縱二橫北上南陳者以北爲上而向南陳之也東上
西陳者以東爲上而向西陳之也西上東陳者以西爲上而向東
陳之也無南上北陳者自下而上理不足也此南陳西陳東陳者
乃三縱也北上南陳則東西二以並而陳自北而向南東上西陳
及西上東陳者則南北二以並而陳或自西而向東或自東而向
西此東西二以並者則二橫也故堂上之八豆東上
西陳則云其南醓醢八簋繼之則云其南稷云南者對北而言也
兩簠繼之則又云粱在北云北者對南而言也六鉶繼之云豕南

牛亦然凡言二以並者皆謂南北二以北而向西陳也其西序之八壺北上南陳則謂東西二以並而自北向南以陳矣西夾之六豆北上南陳則云其東醯醢六甕繼之則云其東稷云東者對西而言也兩簋繼之則云粱在西云西者對東而言也四鉶繼之云羊東豕亦然凡言二以並者皆謂東西二以並而向南陳也東夾之饌不具陳所云饌亦如之西北上者則六豆六簋四鉶二簠亦皆東西二以並而向南陳之其云壺西上東陳及壺東上西陳者則亦皆南北二以並而或向西以陳或向東以陳矣經文雖互有衍縮深體味之自見故謹因通解刊疏位置之誤而詳陳之 醯醢百罋夾碑十以為列醯在東百罋醯五十罋醢五十罋也醯在東蓋西陳省文也○注曰夾碑在鼎之中央醯在東者醯穀陽也醢肉陰也疏曰罋瓦器其容蓋一觳旊人云簋實一觳又云豆實三而成觳四升曰豆則罋與簋同受斗二升也 餼二牢陳于門西北面東上牛以西羊豕豕西牛羊豕 東上不言西陳文自明也○注曰餼生也牛羊右手牽之豕東之寢右亦居其左也疏曰按特牲云牲在其西北首東足注云東足者尚右也彼祭禮法用右胖故寢左上右也士虞記云陳牲于廟門外北首西上寢右注云寢右者當升左胖變吉也此生人吉禮故與同也 米百筥筥半斛設于中庭十

以為列北上黍粱稻皆二行稷四行 行音杭下同○百筥黍粱稻各二十筥稷四十筥也北上不言南陳亦文自明也○注曰當中庭者南北之中也東西為列當醯醢之南亦相變彼言夾碑此言中庭則設碑近如堂深也疏曰上享時庭實入設不言中庭蓋在東西之中其南北則三分庭一在南也此更言中庭欲明南北之中也北上者黍粱稻皆兩行稷四行黍兩行在北次粱兩行次稻兩行次南稷四行也所以不用稻為上者稻粱是加黍稷是正故以黍為上端稷為下端以見上下而稻粱居其間也云碑近如堂深也者陳鼎上當其碑南向陳之醯醢夾碑在鼎中央亦南陳今米筥左醯醢之南則碑近北如設洗南北以堂深而碑之東與洗相當矣 門外米三十車車秉有五籔設于門東為三列東陳 籔劉氏色縷反一音速今文籔或為逾劉氏音余說文大溝反○為三列亦十以為列也東陳不言西上亦省文○注曰大夫之禮米禾皆視死牢秉籔數名也秉有五籔二十四斛也籔讀若不數之數疏曰上文餼一牢腥二牢是三死牢米禾皆三十車是視死牢也記云十斗曰斛十六斗曰籔十籔曰秉一秉十六斛又有五籔為八斛總二十四斛也 禾三十車車三秅設于門西西陳 秅丁故反字林丈加反○西陳不言東上亦省文○注曰秅數名也四百秉為

秅三秅千二百秉 薪芻倍禾 各六十車也○注曰倍禾者其用多也陳芻倍禾四者之車皆北輈疏曰薪可以炊爨故從米陳之芻可以食馬故從禾陳之 賓皮弁迎大夫于外門外再拜大夫不答拜揖入 不答拜明非為已也○注曰大夫謂使者卿也揖入賓與使者揖而入也 及廟門賓揖入 外門外已揖入矣及廟門又揖入也○注曰賓與使者揖而入使者止而執幣賓俟于門內故又揖也古者天子適諸侯必舍于其大祖廟諸侯行舍于諸公廟大夫行舍于大夫廟疏曰聘時主君揖入立于庭尊卑法此賓與使者敵賓俟于門內也門內即宁下也下賓問卿及廟門大夫揖入注云入者內事既而俟于宁下是也禮運云天子適諸侯必舍其祖廟記卿館于大夫大夫館于士士館于工商注云不館于敵者之廟為大尊也以此差之注云諸侯舍于諸公廟者謂諸侯舍于大國之孤也云大夫舍于大夫廟者謂卿舍于大夫也若無孤之國則諸侯舍于卿廟 大夫奉束帛入三揖皆行 奉之者執其所以將命也皆猶並也使者尊不後主人也 至于階讓大夫先升一等賓從升堂北面聽命大夫東面致命賓降階西再拜稽首 讓上古文有三字今文省也此先拜賓也○注曰讓不言三不成三也凡升者

主人讓于客三客三辭主人乃許升亦導賓之義也使者尊主人但三讓使者則許升矣北面北面于階上也疏曰賓三讓大夫即升無三辭則不成三也按周禮司儀諸公之臣相為國客大夫郊勞三讓登聽命又云致饔餼如勞之禮此古文三讓與彼合鄭不從古文者周禮舉其大儀禮據其委此直云讓而大夫先升是主人或三讓大夫無三辭故不從古文也愚按古文明言三讓今省三字注幸為說而疏附之過矣 拜餼亦如之 此又拜餼也○注曰大夫以束帛同致饔餼而賓殊拜之者重君之禮也疏曰賓拜饔三牢及庭實又別拜餼二牢及門外米禾也 大夫辭升成拜 注曰辭者尊賓也愚按前不辭而此辭者王餼而禮成也 受幣堂中西北面大夫降出賓降授老幣 堂中西謂中央之西老家臣也

記周禮司儀上公饔餼九牢侯伯饔餼七牢子男饔餼五牢米筥醯醢米車禾車芻薪皆陳凡介行人宰史皆有饔餼以其爵等為之禮凡諸侯之卿大夫士為國客則如其介之禮以待之 注曰饔餼致大禮也宰史眾臣從賓者也爵卿則饔餼五牢大夫饔餼三牢士饔餼大牢也愚按公米視生牢牢十

車凡四十車禾視死牢牢十車凡五十車也公侯伯子男牢
及筥米醯醢各以二為差其車米車禾各以一為差餘見前致
饔餼如勞之禮疏曰致亦使卿凡威儀進止皆如卿郊勞也本記聘曰致饔注曰急歸大禮
也十斗曰斛十六斗曰籔十籔曰秉車二百四十斗秉十六斛凡一百六
十斗車秉有五籔凡二百四十斛凡二百四十斗○注曰今江淮之間量名有為籔者今文籔為逾四秉曰筥十
筥曰稷十稷曰秅四百秉為一秅秉與上秉與注曰此秉謂刈禾盈手之秉也筥穧名若今
萊易之間刈稻聚把有名為筥者詩云彼有遺秉又云此有不斂穧是也二百三十稷也一車之禾三秅為千二百秉古文
稷作稯疏曰按聘禮此筥今人謂之一綃兩綃也賜饔唯羹飪筮一尸若昭若穆注曰唯饗飪謂
飪一牢明腥餼皆不祭也肉謂之羹唯是祭其先者大禮之盛故也若昭若穆者父在則祭祖父卒則祭禰也腥餼不祭則士
介不祭矣士之初行不釋幣于禰不祭可也疏曰古者天子諸侯行祓廟木主大夫無木主以幣主其神是以受主國饔餼筮
尸祭然後介之尊神故也僕為祝祝曰孝孫某孝子某薦嘉禮于皇祖某甫

儀禮聘門　卷十二　六

皇考某子祝上如字下音咒○注曰僕為祝者大夫之臣攝官也如饋食之禮注曰如少牢饋食之
禮也不言少牢者今以大牢也疏曰按少牢禮有尊俎籩豆鼎敦之數陳設之儀陰厭陽厭之禮九飯三獻之法上大夫又有
正祭于室儐尸于堂此等皆宜有之至于致爵加爵及獻兄弟弟子等固當略之矣假器于大夫注曰不敢以君
之器為祭器也盼肉及廋車盼班同○注曰盼猶賦也廋廋人也車巾車也二人掌視車馬之官及之明辯也疏
曰廋人巾車見周禮

右歸饔餼

出迎大夫大夫禮辭許入揖讓如初賓升一等大夫從升堂賓出迎欲
儐之也賓先升敵也○注曰皆北面也庭實設馬乘賓降堂受老束錦大夫止乘四馬也
○止不降使之餘尊也賓奉幣西面大夫東面賓致幣大夫對不言致命非君命也○注曰致
對有辭也疏曰文不共也北面當楣再拜稽首受幣于楹間南面退東面俟賓

再拜稽首送幣注曰稽首尊君之客也受于南面賓北面授尊君之使也疏曰聘禮當頓首今稽首故也大夫
降執左馬以出賓送于外門外再拜注曰既出廟門從者亦訝受之也

右賓儐使

明日賓拜于朝拜饔與餼皆再拜稽首注曰拜謝主君之禮于大門外也周禮凡賓客之治
令訝聽之是也其服亦皮弁服疏曰上受時皮弁故知此拜亦皮弁也按公食大夫若不親食使大夫致之則受以朝服拜亦以朝
服矣

〔記〕本記凡賓拜于朝訝聽之注曰拜拜賜也唯稍不拜疏曰按經云賓三拜乘禽于朝訝聽之遂行舍
于郊又按司儀云明日客拜禮賜遂行是臨行大小禮皆拜賜則知唯米禀芻新等不拜也歸大禮之日既
受饔餼請觀訝帥之自下門入注曰聘于是國欲見其宗廟之美百官之富若尤尊大之也鄭
儐逆也從下門外入者游觀非正也

儀禮聘門　卷十二　七

右賓拜饔餼

上介饔餼三牢殺五而三也飪一牢在西鼎七羞鼎三腥一牢在東鼎
七飪牢無殺其實殺二腥牢殺一其實無殺也○注曰飪鼎七無鮮魚鮮腊也賓介皆異館愚按歸禮各陳故注知異館也然凡
賓禮介皆與蓋亦同宮異館或不甚遠者與堂上之饌六西夾亦如之殺八而六無東夾也筥
及甕如上賓注曰凡所不貶者尊介也餼一牢殺一也門外米禾視死牢牢十車
殺三十車而二十也薪芻倍禾殺六十車而四十也凡其實與陳如上賓謂鼎壺豆籩簠簋之實與
其陳之位次也○注曰凡者凡飪以下也下大夫韋弁用束帛致之上介韋弁以受如
賓禮下大夫殺于卿也賓皮弁介不皮弁不敢純如賓也

右歸上介饔餼

儐之兩馬束錦兩馬殺于乘也○疏曰下大夫受上介之儐禮當如卿受賓之儐禮

右上介儐使

士介四人皆餼大牢米百筥設于門外無死牢及豆以下也且牢米皆不入門矣○注曰牢米不入門畧之也米設當門亦十為列北上牢在其南西上疏曰知米設當門牢在米南西上者蔬本設于庭由士介賤不得入門且賓與上介門東有米三十車門外薪六十車門西禾三十車門外芻六十車皆統門為上此餼米非門外東西之物故知當門陳之也賓上介餼在米南門西東上故知此牢亦在米南但西上為異耳宰夫朝服牽牛以致之士介朝服北面再拜稽首受無儐注曰朝服無束帛亦畧之也東面致命士介西面拜迎乃北面拜受于牢東自牢後適宰夫右受而由前東面授從者也介以下不言拜于朝蓋明日亦各如其受之服從賓拜于朝矣疏曰賓介米禾皆觀死牢且有芻薪倍禾此士直有生餼無死牢亦無米禾芻薪矣前私覿之馬君使士適其右受之故知此亦在右受也士受私覿馬出前此受餼亦由後與受馬不同者牛畜擾馴與馬有異故從其後適宰夫右取便也知衆介明日禮如此者下夫人歸禮賓介說賓拜于朝注云于是乃言賓拜者明介從拜也則君歸饔餼介皆從拜可知矣愚按公饗食燕于賓介明日賓介皆拜于朝其文尤

明此不言介拜蓋介統于賓也凡經與互文省文之例以義揆之可見

本記士無饔無饔者無儐無饔者無饗禮無饔者無儐謂有饔則有儐也餘見致饗

右歸介餼

賓朝服問卿卿受于祖廟下大夫擯注曰不皮弁別于主君也卿每國三人祖廟謂王父廟也下大夫擯明無士擯也既接于君所急見之矣疏曰問卿謂三卿皆以幣問之也其主國下大夫嘗使已國者別以幣問之大夫三廟今不受于大祖廟而受于王父廟者諸侯受于大祖廟大夫下君故受于王父廟也凡擯介多者示行事有漸也賓行聘享卿已與賓接矣故急見之不須士擯也愚按祖廟本通稱注特別為王父廟蓋亦以義推而為之詞耳擯者出請事大夫朝服迎于外門外再拜賓不答拜大夫即卿也不答拜者不敢當也揖大夫先入每門每曲揖及廟門大夫揖入注曰揖入省內事也既而俟于宁疏曰大夫二門入大門東行即至廟門而有每門者大夫三廟每廟兩旁皆南北豎牆皆通門故也云省內事者曲禮云請入為席是也云俟于宁者門宁也下賓入三揖皆行注云皆猶並也是俟于門宁乃得與賓並行也不俟于庭者下君也擯者請命庭實設四皮賓奉束帛入三揖皆行四皮謂麋鹿皮也至于階讓賓升一等大夫從升堂北面聽命賓東面致命古文讓上有三字說見前賓先升使者尊也大夫降階西再拜稽首賓升成拜受幣堂中西北面賓降出大夫降授老幣已見無儐不儐賓辟君也

本記聘日致饔明日問大夫聘日請問因君辭而明日也大夫不敢辭君初為之辭矣疏曰賓聘享訖出大門請有事于大夫君禮辭許是君初為之辭矣故卿不辭也辭曰君貺寡君延及二三老拜注曰此賓拜問大夫之辭也貺賜也大夫曰老

右賓問卿

擯者出請事賓面如覿幣面亦見也謂之面者威儀質也○疏曰對文覿為文面為質若散文面亦為覿

故司儀注云私面私覿也賓奉幣庭實從入門右大夫辭賓遂左庭實四馬也入門右者見私事也雖敵賓猶謙若降等然也曲禮云客若降等則就主人之階主人與辭于客然後客復就西階○疏曰若主人是大夫容是士則降等也就東階也庭實設揖讓如初大夫升一等賓從之注曰如初者大夫至庭中旋揖而並行也大夫先升導賓也疏曰賓既左大夫至庭中迴旋與賓揖而並行也經言如初者大夫不出門惟有庭中一揖至碑又揖而已大夫西面賓稱面大夫對稱舉也舉相見之辭以相接也北面當楣再拜受幣于楹間南面退西面立賓當楣再拜送幣受幣于楹間敵也賓亦振幣進北面授○疏曰凡授受在于兩楹間者皆是敵體昏禮授于楹間南面注云明為合好其節同也謂賓主俱至楹間並而授也曲禮鄉與客並然後受注云于堂上則俱南面禮敵者並授故也兩楹之間或有訝受者是相尊敬之法此大夫南面賓北面是尊大夫故訝受也知賓北面授者大夫南面退西面立明賓不得南面又下文當楣再拜明賓北面授大夫西面拜也降出大夫降授老幣

右賓面卿

擯者出請事上介特面幣如覿特面者異于主君士介不從而入也君尊衆介從卿不自別也○疏門介初覿于君不敢自尊別與衆介同執幣而入今私面于隣國卿不與衆介同故特行禮也介奉幣皮二人贊入門右奠幣再拜大夫辭擯者反幣皮二人贊者蓋儷皮也奠拜降等也故辭之且反幣還于上介也庭實設介奉幣入大夫揖讓如初大夫亦先升一等介升大夫再拜受介降拜大夫降辭介升再拜送幣介降出大夫亦授老幣不言省文也擯者出請衆介面如覿幣覿亦同但衆行禮爲異也入門右奠幣皆再拜大夫辭介逆出擯者執上幣出禮請受賓辭亦猶士介覿君爲士介辭但于君云固于大夫不云固也大夫答再拜擯者執上幣立于門中以相拜士介皆辟亦猶士介覿君而避拜也老受擯者幣于中庭士三人坐取羣幣以從之亦猶士介覿君而序從也

右介私面卿

擯者出請事賓出大夫送于外門外再拜賓不顧賓至此乃出者介皆統于賓也擯者退大夫拜辱拜送也

右卿送賓

下大夫嘗使至者幣及之嘗使至已國則以幣問之君子不忘舊也上介朝服三介問下大夫下大夫如卿受幣之禮上介問三介從猶下大夫爲使之禮也○疏曰據此篇大聘使卿五介小聘使大夫三介曲禮從人必于其倫故問下大夫還使上介各如其等以問之易以相尊敬也其面如賓面于卿之禮

右賓問大夫嘗使者及面

大夫若不見君使大夫各以其爵爲之受如主人受幣禮不拜大夫通謂上大夫及大夫嘗使者也○注曰不見有故也各以其爵者主人是卿則使卿代是大夫則使大夫代也不拜者代受之耳不當主人也

右大夫有故不見

不記賓既將公事復見訝以其摯注曰公事謂聘享君夫人大夫也復猶報也各以其摯見者使者及上介執鴈羣介執雉各見其訝也疏曰見訝者鄉訝以摯私來見今還私以摯報見之也注知執鴈之屬者上文注國卿大夫勞賓同執鴈則此使者及上介同執鴈僚皆可知既也云各見其訝者謂使者見大夫之訝者士介亦見其訝者

將公事賓請歸注曰聘畢請歸不敢自專謙也主國留之饗食燕獻無日數盡殷勤也

夕夫人使下大夫韋弁歸禮今文歸作饋下同○夕問卿之夕也使下大夫下君也君實使之云夫人者以致辭當稱寡小君也○疏曰按春秋公羊傳何休注云禮婦人無外事故知此下大夫歸禮者見君使之也堂上籩豆六設于戶東西上二以並東陳注曰籩豆各六者下君禮也先設脯其南醢屈六籩六豆疏曰

二以並東陳先于北設脯即于脯南設醢又于醢東設脯以次屈而陳之皆如上也愚按經不言籩豆所設注疏所稱未識何據豈有六豆但用一醢六籩但用一脯之理耶凡經云薦脯醢者約詞耳豈以是而誤即一脯一醢當之與當以類推可也壺設于東序北上二以並南陳醙黍清皆兩壺醙所九反○壺不言數以上介四豆四籩四壺推之則此六豆六籩蓋六壺也○注曰醙白酒也凡酒稻爲上黍次之粱次之皆有清白此蓋三酒六壺以黍間白清者互相備也先言醙者白酒尊先設之也大夫以東帛致之賓如受饔之禮致夫人命也此禮無牢下君也儐之乘馬束錦如賓儐君使也

本記聘日致饔明日問大夫夕夫人歸禮注曰與君異日下之也

右夫人禮賓賓儐使

上介四豆四籩四壺受之如賓禮注曰四壺無稻酒也疏曰無稻酒者從上去之也儐之兩馬束錦如上介儐君使也

右夫人禮介介償使

明日賓拜禮于朝疏曰于上介受禮後始言明日賓拜明介從拜可知也

右賓拜禮

大夫餼賓大牢米八筐注曰陳于門外黍粱各二筐稷四筐二以並南陳無稻也牲陳于後東上不饌于堂庭辟君也疏曰云米陳于門外牲陳于後東上者君餼士介米筥在門西雖不正當米南亦得牲在其南則知此牲陳于門西東上不言門東西注云當門則知此門外亦當門君餼賓米在庭牲在亦在米南也知東上者君餼賓時陳于門西東上賓迎再拜老牽牛以致之賓再拜稽首受注曰老室老大夫之貴臣也疏曰按喪服傳室老士貴臣其餘皆衆臣也注云室老家相也士邑宰也老退賓再拜送禮無異于賓問卿也上介亦如之介禮無降于賓也衆介皆少牢米六筐皆士牽羊以致之米六筐者無粱也士亦大夫之貴臣

本記凡餼大夫黍粱稷筐五斛注曰謂大夫餼賓及上介也器寡而大者從畧也疏曰君歸饔餼于賓與大夫介皆米小而多者是尊者所致以多器爲榮今大夫致禮于賓介器寡而大者是畧于卑也

右大夫餼賓介

公于賓一食再饗燕與羞俶獻無常數賓介皆明日拜于朝食音嗣下同俶昌叔反○饗謂亨大牢以飲賓也公食大夫禮曰設洗如饗則饗與食互相先後也羞謂禽羞煎和鴈鶩之屬俶始也始獻四時新物聘義所謂時賜無常數由恩意也○疏曰饗禮與食禮同但食禮無酒饗禮有酒故以飲賓言之此先言食後言饗則食在饗前公食言設洗如饗禮則饗在食前先後出于主君也愚按饗禮獻而不飲言飲者散文通又饗在先以公食推之可見但再饗當在役耳上介一食一饗饗食賓則介從饗獻矣復特饗之者客之也

記周禮司儀凡諸侯之禮上公乘禽日九十雙殷膳大牢以及歸三饗三燕若弗酌則以幣致之侯伯乘禽日七十雙殷膳大牢三饗再燕子男乘禽日五十雙壹饗壹燕介行人宰史皆有牢唯上介有禽獻凡諸侯之卿大夫士爲國客則如其介之禮以待之謂諸侯相待禮本記大夫來使無罪饗之過則餼之注曰饗之者樂與嘉賓爲禮也餼之者致其牲牢也其致之辭不云君有故聘義云使者聘而誤主君不親饗食所以愧厲之也是也不言其罪者罪則將執之矣疏曰春秋之義聘賓有罪皆執之司儀饗食如將幣之儀謂君饗食賓其與賓逆送揖讓登拜之儀如將幣之儀也舊謂君不親饗食而使大夫致之之儀非也經云饗食不云致饗食本記其介爲介謂饗食賓也○注曰饗賓有介者賓尊與君行敵禮也疏曰饗賓于廟還以其上介爲介若上經上介一食一饗乃從賓爲介之外復別饗介也愚按食禮亦其介爲介也以燕則上介爲賓推之可以燕則上介爲賓賓爲苟敬宰夫獻注曰饗食君親爲主尊賓也燕私樂之禮崇恩殺敬也賓不欲君復舉禮禮已于是辟爲賓君寵之從諸公之席命爲苟敬苟敬者主人所以小敬也乃更降迎其大夫介以爲賓宰夫爲獻主不與亢禮也疏曰饗食在廟爲賓故君親爲主至燕禮在寢又以酬爲度崇于恩殺于敬故賓辟而使介爲賓也坐賓于阼階西近主爲位此本諸公之坐

位故云小敬對戶牖間南面爲大敬也云降迎其大夫介者介在廟門內西北面降至庭迎之也云不與亢禮也者燕義文解君不親爲獻主而使宰夫之意也既致饔旬而稍宰夫始歸乘禽日如其饔餼之數士中日則二雙稍去聲○注曰稍稟食也乘禽謂乘行之禽鴈鶩之屬其歸之以雙爲數日如其饔餼之數謂賓饔餼五牢則日五雙上介三牢則日三雙也中猶間也士介一牢日一雙而已不一日一雙而間一日致二雙者嫌一雙太寡不敬也凡獻執一雙委其餘于面禽羞俶獻比注曰執一雙以將命也面前也上介受以入告士舉其餘從之賓不辭拜受于庭上介執以相拜于門中乃入授人也上介受亦如之士介則拜受于門外疏曰自上介受至授人約私獻文云上介受亦如之者以其受饔餼如賓禮云士介拜受于門外者以其受餼在門外也禽羞謂成熟有齊和者俶始也謂新物始可獻也聘義謂之時賜比放也其致禽羞俶獻之禮放乘禽也

右食饗燕賓介及羞獻

若不親食使大夫各以其爵朝服致之以侑幣如致饔無償君不親食

謂有疾及他故也必致之不廢其禮也必使敵者易以相親敬也致禮于卿使卿致禮于大夫使大夫也無償以實本宜往也○疏曰饗儀等不宜名賓故君使人致禮而償其使若饗致饗以酬幣食之禮主君無故不合速賓就廟饗初無償禮故也

亦如之　酬幣饗禮酬賓勸酒之幣也所用未聞禮器曰琥璜爵蓋天子酬諸侯

本記　有大客後至則先客不饗食致之　注曰異不與尊者齊禮也　凡致禮皆用其饗之加籩豆　注曰凡致禮謂君不親饗食賓介以幣致其禮也加籩豆謂其實也亦實于甕筐各以其齊朝服宜在致禮下疏曰按經賓及上介皆有食饗惟士介無

右公致食饗

大夫于賓一饗一食上介若食若饗　若猶或也

右大夫食饗賓介

若不親饗則公作大夫致之以酬幣致食以侑幣　注曰作使也大夫有故君必使其同爵者為致之列國之賓來榮辱君臣同之故也

儀禮　聘問　卷十二

右大夫致饗食　按前記士無饗者無饗禮謂致饗食于賓介亦若饗而士介則無饗食亦無致也今考當記此

君使卿皮弁還玉于館　還玉者重禮而輕財也財輕故受之圭重故還之○注曰君子于玉比德以圭聘重禮也皮弁者始以此服受釋之也　賓皮弁襲迎于外門外不拜帥大夫以入　不拜者遭之而已非致贈也○注曰帥道也疏曰若上歸饔餼時則賓拜迎也　大夫升自西階鉤楹　注曰鉤楹謂由楹內將南面致命也致命不東面者以賓在下也疏曰上歸饔餼時大夫東面致命行聘時賓東面致命皆在堂上楹內今賓在下嫌在楹外故言也　賓自碑內聽命升自西階自左南面受圭退負右房而立　注曰聽命于下敬也自左南面右大夫且並受也必並受者若鄉君前耳退者為大夫將降而逡遁也○疏曰賓受禮時公用束帛賓西階上聽命歸饔餼時賓阼階上聽命此時于下聽命故云敬也本因君前受圭璋時北面並受今還南面並受面位不同並受不異也按大夫士直有東房西室天子諸侯有左右房今退負右房南面而立或不在大夫廟而舍于正客館故有右房也通解曰按或舍于大夫廟中則當退于堂之西北負室牖而立　大夫降中庭賓降自碑內東面授上介于阼階東　注曰大夫降出言中庭者為賓降節也授于阼階東者欲親見賈人藏之也賓還阼階下西面立以俟　上介出請賓迎大夫還璋如初入　出請請事以入告也賓雖將去出入猶東唯升堂由西階

記　周禮司儀還圭如將幣之儀

右還玉

賓裼迎大夫賄用束紡禮玉束帛乘皮皆如還玉禮　注曰賄予人財也紡紡絲為之今之縛也可以為衣服以遺聘君厚之至也禮者禮聘君以報享也疏曰此束紡未知何用之財若報享之物不應在禮玉之上按上圭璋是聘君物下禮玉束帛是報聘君物彼與此相厚之加束紡是以注云厚之至也鄭注周禮云布帛曰賄又注周禮內司服云素紗者今之白縳則此紡淡亦況之　大夫出賓送不拜

本記　賄在聘于賄　在猶視也○注曰于讀為為言主國禮賓當視賓之聘禮而為之財也周禮凡諸侯之交各稱其邦而為之幣以其幣為之禮　無行則重賄反幣　反猶報也謂重賄與報幣皆從重也○注曰無行謂獨來復無所之也必重其賄與反幣者使者歸以得禮多為榮所以行聘君之意也反幣謂禮玉束帛乘皮所以報聘君之享禮也疏曰無行謂特來非歷聘也若吳公子札聘于上國聘齊聘衛則歷聘也　客將歸使大夫以束帛反命于館明日君館之　注曰反命為書報也既報命館之書問尚疾也

右報享

公館賓賓辟上介聽命　注曰為賓將去公朝服親存送之且謝聘君也辟者不敢受主國君見己也不見言辟者君已在廟門外以辟為敬也介聽命于廟門中西面如擯者相拜然後賓君辭則曰敢不承命告于寡君之老疏曰初在廟行聘享尊重故皮弁拜謝稍輕故朝服也凡將見而不見則謂之辟此本不見而言辟故云敬也按前受士介幣賓固辭公答再拜擯者出立于門中以相拜注云立門中闑外西面也則此賓不見而使介聽命如相拜然知在門中西面矣又按玉藻上大夫曰寡君之老注云擯者之辭今上介當擯故知告于賓稱告于寡君之老也　聘享夫人之聘享問大夫送賓

公皆再拜注曰拜此四事也公東面拜擯者北面公退賓從請命于朝公辭賓退從者拜主君之館已也言請命者以已不見不敢斥尊者之意也辭者辭其拜也退者還館裝駕爲旦將發也周禮曰賓從拜辱于朝明日客拜禮賜遂行○疏曰客拜禮賜即下文所謂拜乘禽也

本記君館客客辟介受命遂拜送客從拜辱于朝注曰遂送者君拜以送客也愚按記文此條遂下本無拜字而下別有又拜送句注云又拜送者拜送賓也其辭蓋云于將有行寡君敢拜送今依注刪下又拜送句而增定于此明日客拜禮賜遂行如入之積注曰禮賜謂君加惠乘禽之屬也如入之積則三積來去一也

右主君就賓館

賓三拜乘禽于朝訝聽之將去乃拜承食明受賜大小無不識也遂行舍于郊注曰始發且宿近郊自展軨也疏曰曲禮已駕僕展軨注云展視也恐不得當也彼君車故僕展之此卿大夫車故自展之

本記賓于館堂楹間釋四皮束帛賓不致主人不拜釋猶置也○注曰留以禮謝主也不致不拜不以將別崇新敬也

右賓拜賜遂行

公使卿贈如覿幣受于舍門外如受勞禮無儐勞去聲○注曰贈送也所以好送之也如覿幣反報稱也不入門無儐賓去禮宜有已也如受勞禮贈勞同節也疏曰若始歸饔餼則入設而有儐矣使下大夫贈上介亦如之使士贈衆介如其覿幣亦稱也大夫親贈如其面幣無儐亦無儐如公贈也贈上介亦如之使人贈衆介如其面幣亦稱也士送至于竟注曰周禮凡賓客送逆同禮注曰謂郊勞郊送之屬疏曰郊勞是逆郊送是送尊卑不同二者一也

右君大夫贈送

使者歸及郊請反命使去聲下同○注曰郊近郊也告郊人請反命于君也必請之者以已久在外嫌有罪不可以入也春秋時鄭伯惡其大夫高克使之將兵而不納朝服載旜禳乃入行時稅舍于郊今至此正其故行服以俟君命也禳祭名也爲行道累歷不祥禳除災凶也乃入陳幣于朝西上此下文賓介上陳幣之總詞賓之公幣私幣皆陳上賓使者也公幣君之賜私幣卿大夫之惠○注曰禮于君者不陳疏曰賓之公幣有八郊勞幣一也禮賓幣二也致饔餼幣三也夫人致禮幣四也食侑幣五也饗酬幣六也再饗酬幣七也贈賄幣八也此八者皆主君禮賜使者皆用束錦故云公幣也賓之私幣有十九主國三卿五大夫皆食有侑幣饗有酬幣皆用束錦是十六也三卿郊贈十九也其上介公幣有五致饔餼幣一也夫人致禮幣二也食侑幣三也饗酬幣四也郊贈幣五也無郊勞幣又無禮賓幣又闕一饗幣降于賓故也私幣有十一主國三卿五大夫或饗或食但用其一是八也三卿有郊贈十一也下大夫嘗使已國者亦有報幣其數不定禮于君者賄用束紡禮用束帛乘皮之類也不陳者禮于君者是其正故不陳禮于已者榮之故陳之也聘君以幣問卿而無

報幣者尊卑不敵不敢報也愚按疏列賓公幣之數原本云再饗幣六也夕幣七也通解考據經文主國禮賜賓初無有夕幣不得混增而饗當有兩幣不得減一況疏明云介覲賓闕一饗賓之幣則賓再饗有兩幣明矣然則夕幣夕字當是饗字之誤而其次亦當在再饗之前也故今訂以通解正之君幣不陳蓋執之以致敬與或曰陳幣于朝爲君幣不斥言君耳上介公幣陳他介皆否上介大夫介他介士介也皆否者公私皆不陳矣蓋尊而畧卑也束帛各加其庭實皮左不加于皮上榮其多也公南鄉卿進使者注曰亦宰告于君君乃朝服出門左南鄉也疏曰此陳幣當如初夕幣之時管人布幕于寢門外使者北面衆介立于其左東上卿大夫在幕東西面北上宰告于君君朝服出門左南鄉故注亦依而言之使者執圭垂繅北面上介執璋屈繅立于其左注曰士介亦隨入並立東上疏曰按行聘禮上介屈繅授賓賓襲受之今賓執圭垂繅則變于彼國致命時也上介執璋屈繅又變于賓也賓必變之者于君前得見美爲敬也反命曰以君命聘于某君某君受幣于某宮某君再拜以享某君某君再拜宰自公左受玉注曰君亦揖使者進之乃進反命也某君某國名也某宮

若言恒言位言也某君再拜拜受也必言此者明彼君敬其君已
不辱命也疏曰公左受玉亦于使者之東同面並受也不右使者
由便也疏曰聘享雖太祖廟不在親廟注云桓宮僖宮大畧與廟
而言也初受玉時疏云公左授使者同面注云北面並授之也凡
並授者授由其右受由其左此受由
公左而不右使者因東藏之便也受上介璋致命亦如之致命說乃
受璋亦上受玉逆言之也○注曰變反言致者若云非君命也致
命曰以君命聘于某君夫人某君再拜以享于某君夫人某君再
拜執賄幣以告曰某君使某子賄授宰注曰某子若言高子國子也禮玉亦如
之如之者亦謂束帛加璧以告也告曰某君使某子禮亦宰受之執禮幣以盡言賜禮公曰然而
不善乎授上介幣再拜稽首公答再拜注曰禮幣謂主國君初禮賓之幣執以盡言賜禮者
自此通言至于賄也善者善其能使于四方也而猶汝也授上介
幣者當自公言也下授宰者當復陳之也疏曰云初禮賓之幣者
謂初郊勞之幣也此幣皆先陳之矣今賓執以告君釋辭訖君曰
勞使于四方賓當作答君言故授上介幣也此幣入于已者故
不授宰也授賓辭詞注疏不載其文其君詞則經已載公曰之詞
疏又載此君曰之詞未詳其義此蓋下勞之之辭而誤釋于此與

此以君稱曰然而不善乎而拜答君言下以君勞曰私幣不告亦
勤勞使于四方而拜答君言拜卽授幣與下無涉也畧
與也君勞之再拜稽首君答再拜上說見若有獻則曰某君之賜也君
其以賜乎臣有獻者忠也云其乎者不必其當君也獻不拜者爲君之答已也上介徒以公賜告如
上賓之禮徒謂公手不執其幣也如之者君亦善之而答其再拜也君勞之再拜稽首君答拜
答拜猶賓但不再也勞士介亦如之注曰士介四人旅答一拜又賤也疏曰
君勞上介上介再拜稽首君答拜不言
再拜則答一拜矣勞士亦如之不言皆則總答一拜矣答賓再拜
答上介一拜介已賤矣上介四人共答一拜故云又賤也周禮大
祝九拜七曰奇拜注云一拜答臣者是也曲禮君于
士不答拜此以其新行反命而勞苦之故異于常也

右使介反命君勞

君使宰賜使者幣使者再拜稽首賜介介皆再拜稽首乃退注曰賜者
以所陳幣賜之也禮臣子受人賜必獻之君父不敢自私也君父
因以予之則拜受如更受賜也士介之幣皆載以造朝不陳之今

與上介同受賜命故俱拜也乃退者君揖入皆出也介皆送至于
疏曰初賓將行受命說君揖入賓介出故知此亦然
使者之門乃退揖使者拜其辱將行俟于門反又送于門也揖別也拜其辱謝之也○注曰再
拜上介三拜士介

右賜幣使介及退

釋幣于門注曰門大門也主于闑西闑外東面設洗于門外東方其餘如初于禰時也出于行入于門不兩告
者告所先見也疏曰按特牲饋食禮席于門中闑西闑外此亦如之
知東面者神位東面爲正故也廟學設洗皆云洗當東榮故門外
亦在東方也按注云告所先見者出時先
見行入時先見門故于所先見者告之也乃至于禰筵几于室薦
脯醢觴酒陳注曰于禰告反也薦進也陳謂主人酌奠也先薦後
酌祭禮也行釋幣反釋奠畧出謹入也疏曰亦如特
牲少牢司宮設席于奧東面右几但無牲牢進脯醢而已特牲少
牢皆先薦後乃後獻奠于鉶南故云祭禮也出時以禱祈入時以
祠報故釋幣與釋奠不同席于阼薦脯醢又復席于阼爲酢主人也特牲筵几于室主人於室內戶東西面受酢少

牢亦如之此則告祭非正祭故於阼不於室且正三獻一人舉爵
祭時有尸酢以尸爵此無尸則別取爵酢爲異也
獻從者行酬乃出從去聲○注曰三獻主人一獻室老亞獻士三獻也一人舉者主人奠之未舉侯三獻禮成更
起酒也從者家臣從行者獻者勞之也舉奠酬從者下辯室老亦
與矣愚按此亦猶祭之獻畢行酬也但正祭有致爵加爵之屬速
于酬其禮繁矣此則獻畢行酬乃出亦異禮也從上介至亦如之

右禮門及禰此下有聘遭喪禮今別爲篇在相問禮之後

諸侯相問禮此諸侯小聘于隣國之禮也按王制比年一小聘三年一大聘大聘曰聘小聘曰問故問禮殺
于聘而其禮舊附于聘今按當分爲篇云餘詳聘禮

凡問禮不享有獻不及夫人有常曰享無常曰獻于主君但有獻而不享于夫人并無獻也○注曰禮
貶于聘所以爲小也獻私獻也主人不郊勞不筵几不禮面不升注曰面猶覿也疏曰不禮者聘
說不以齊酒禮賓也不升者謂升庭中受之不升堂也其禮如爲介三介介者所以聘食饗燕之禮如爲大聘之

上介而其介但三人禮亦可知也餘如大聘之禮

聘遭喪禮上說見

聘遭喪入竟則遂也。注曰遭喪謂主國君薨也入竟則遂者國君以國爲體士旣請事賓已入竟矣若關人未告則反也不郊勞不筵几不禮賓注曰不勞者子未君也不筵几者致命不于廟就尸柩于殯宮不神之也不禮賓者喪降禮不勞亦不禮也疏曰鬼神所在曰廟殯宮亦得爲廟則設几筵亦可矣但始死不忍異于生故殯傍無几筵也曾子問稱君薨世子生告殯其殯東有几筵者鄭云明繼體也主人畢歸禮賓唯饔餼之受不賄不禮玉不贈注曰禮謂乘饋饔食之屬受饔餼者賓所飲食不可廢也不皆受者受正不受加也不賄以下皆殺禮不備矣疏曰饔食等是其加也遭夫人世子之喪君不受使大夫受于廟其他如遭君喪注曰夫人世子若死則君爲喪主使大夫受聘不以凶接吉也其他謂禮所降也疏曰服問云君所主夫人妻太子適婦遭喪將命于大夫主人長衣練冠以受注曰遭喪通謂主國君夫人世子也主人卽謂大夫此三者皆大夫攝主也長衣素純布衣也去衰易冠不以純凶接純吉也吉時在裏爲中衣君喪不言使大夫受者子未君無使臣義也愚按遭君喪嗣君不易斬以從而夫人世子喪攝主則易齊衰何也古者皮弁服白鹿皮爲冠白衣素裳聘禮所服則攝主齊衰服本相近似不必易而必易服以從者蓋君則臣與嗣君皆三年喪喪爲重而聘輕此則臣乃齊衰輕衰奉君命以行聘爲重而喪輕也則易此服之義曲而中矣

〔記〕周禮賓客遭主國之喪不受饗食受牲禮注曰牲謂腥也有喪不忍煎烹正禮饔餼當孰者腥致之也愚按有喪不合行嘉禮非以生熟爲嫌也牲如字訓爲腥亦非

右遭主國喪

聘君若薨于後入竟則遂薨于後謂命使以後也則遂者既接于主國君也○疏曰關人告君君使士請事是接于主君矣赴者未至則哭于巷衰于館受禮不受饗食赴今作訃○未至謂赴告主國君者尚未至也巷謂巷門也哭于巷者未可爲位也衰于館者其聘享自若吉未可以凶服出見人也受禮受饔餼也不受饗食亦不受加也赴者至則衰而出唯稍受之稍去聲○衰而出者禮爲鄰國闕樂于是可以凶服將事也稍稟食也○疏曰春秋杞孝公卒晉悼夫人喪之平公不徹樂非禮也傳云禮爲鄰國闕服氏注云鄰國尚爲之闕樂況身爲之親乎此赴者至主國則主國可以闕樂而主國歸禮于賓可以凶服受之矣若其正行聘享則著吉服雜記云執玉不麻是也唯稍受者禮君行師從卿行旅從不可闕于稍食周禮稍事皆謂米廩之屬也歸執圭復命于殯升自西階不升堂子卽位不哭注曰復命于殯者臣子于君父存亡同也不哭將有告請也不言世子者君薨則稱子也諸臣待之亦皆如朝夕哭位疏曰按禮記奔父母之喪升自西階此復命于殯亦如之生時出必告反必面故云存亡同也公羊傳云君存稱世子君薨稱子某既葬稱子踰年稱君故不言世子也奔喪云奔父之喪在家者待之皆如朝夕哭位此亦然辯復命如聘子臣皆哭注曰如聘者自陳幣于朝至于上介以賜告皆如之但無勞也皆哭者既復命子與群臣皆哭也與介入北鄉哭出袒括髮入門右卽位踊注曰北鄉哭者新至別于朝夕也出袒括髮者悲哀變于外也卽位從臣位也自哭至踊如奔喪禮矣疏曰與介入者復命之時賓未升堂介又在幣南北面去殯遠復命訖乃與介前入近殯北鄉哭也朝夕哭位在阼階下西面今則于殯前北鄉新至故別矣按奔喪于入門左升自西階哭括髮袒于殯東是變于內也于內者子故也此使者與介入哭出門袒括髮是變于外也于外者臣故也其奔喪升自西階哭至卽位踊此北鄉哭至卽位踊亦當如之故云自哭至踊如奔喪禮

右遭聘君喪

若有私喪則哭于館衰而居不饗食私喪謂其父母也哭于館衰而居者不敢闕私喪于主國而以凶服干君之吉使也○注曰春秋傳大夫以君命出聞喪徐行而不反疏曰衰而居謂服衰居館行聘享則皮弁吉服也按春秋公羊傳注云聞父喪而不反重君命也徐行者爲君當使人追代之也以此言之使雖未出國境聞父母之喪遂行不敢以私廢公君使人代之可也若至彼所使之國雖聞父母之喪不反可知矣歸使衆介先衰而從之已有齊斬之服不忍顯然在道使介居前以歸而已徐行隨之也○注曰既反命出公門釋服哭而歸其他如奔喪之禮疏曰朝服反命出門去朝服還服吉時深衣三日乃成服

記周禮掌客賓客有喪唯芻稍之受稍去聲○芻給牛馬稍則人稟也惟此受者明不受饔食及饔餼也○注曰賓喪謂父母死客喪則又有君也疏曰注云賓喪爲父母死也者諸侯嗣世爲君而有父者或始封之君皆爲卿大夫容有父或父有廢疾不立己受位于祖亦有父也云客喪則又有君也者使介以下非直有父母又有君也通解曰按二句周禮掌客文以君爲客臣爲客也愚按聘禮若有私喪則獨謂其父母耳其所指不同而芻稍以外皆不受則一也

右遭私喪

賓入竟而死遂也主人爲之具而殯介攝其命君弔介爲主人爲去聲○遂謂遂使事也主人謂主國執事者君謂主國君也○注曰具謂始死至殯所當用也雖有臣子親姻猶不爲主人以介與賓並命于君尊也疏曰按注文明不殯于館但取其至殯爲節耳下文介復命柩止門外則此斂于棺而已云有臣子親姻者古者賓聘家臣適子皆從行是以延陵季子聘于齊其子死葬于嬴博之間也通解曰按周禮注疏此權殯于館也疏謂不殯者非

入歸禮幣必以用介受賓禮無辭也不饗食以用者中奠賻諸喪具之用不必加賓禮也○賓禮謂主國賓已之禮幣受之無所辭者以當陳之以反命也有賓喪嫌其辭之故云也疏曰主人所歸禮與幣中喪者之用而已若常時賓禮饔餼之類或不堪喪者之用也喪具謂襲與小斂大斂所用歸介復命柩止于門外門外治朝之門外也以柩造朝達臣忠也止于門外存朝體也○疏曰國君有三門皐應路也又有三朝內朝在路寢庭正朝在路門外應門外無外朝當在皐門外經云止于門外不言入朝明止于大門外外朝之上也愚按疏謂國君三朝則是謂三朝內外之位則非而其弊總在不明造朝而止于朝門外之意乃展轉相料也嘗考天子有五門皐庫雉應路而諸侯合皐庫爲一門雉應爲一門路門又爲一門此固國君之三門也至三朝因乎三門外朝在皐門內即庫門也治朝爲正朝在應門內即雉門也內朝在路門內即路寢門也而乃謂應門外無朝外朝在皐門外何哉疏所以致此弊者意以柩不應直造正朝其所造者乃外朝而經云止于門外則外朝又必在第一門皐門之外也不知其說絕無根據與朝制既不相合而于經義亦多未明玩本經賓介始受命于治朝則介反命于治朝而且賓死介將命以賓柩造于鄰邦之治朝賓死介復命又合造于本國之治朝其止于門外者造于治朝之門外則固造于朝矣析言之有門外門內之分統言之朝門即朝也柩止朝門而介將命禮合下當加是若加疏家之意殆欲擧柩朝堂之爲非而遂以滋此弊也不亦率哉介卒復命出奉柩送之君弔卒殯此君本國君也○注曰卒殯成節乃去也疏曰卒復命謂介復命訖也送之謂從大門外送柩至賓之家也殯喪之大節也其時君往弔之則介卒其殯事而後君與介乃去也若大夫介卒亦如之此卒謂死也言卒變文耳○注曰不言上介者小聘上介士也疏曰此據大聘上介是大夫而言也經不言上介言大夫介則大夫介卒中兼有聘使大夫其卒亦如之也鄭云不言上介者小聘上介士也見小聘上介末介皆士則入下文士介死中也士介死爲之棺斂之君不弔焉爲斂並去聲○斂之者自以衣服斂而已明物不具也君通謂主國及本國君也士喪禮君使人弔不親往主國之君亦然若賓死未將命則既斂于棺造于朝介將命未將命謂俟間之後也以柩造朝志在達君命也若介死歸復命唯上介造于朝若介死雖士介賓既復命往卒殯乃歸唯上介以柩造于朝明士介不造也往謂賓送士柩也雖士介亦卒其殯矣

記周禮掌客凡賓客死致禮以喪用注曰死則主人爲之具而殯矣喪用者饋奠之物疏曰按諸侯出行則以櫬從死時除棺之外主人皆備之若從死棺物皆共之云饋奠之物者小斂一鼎大斂時三鼎之類

雜記爲君使而死公館復私館不復公館者公宮與公所爲也私館者自卿大夫以下之家也始死招魂復魄曰復公館若今縣官宮也公所爲君所命舍已者私館則自爲之大夫士死于道則升其乘車之左轂以其綏復如于館死則其復如于家綏亦綏也復于家大夫以玄冕服士以爵弁服

右賓若介卒

附聘使爲國客約禮此互等諸侯遣使相聘凡其辭受揖讓拜登逆送之屬之禮前文已見周禮司儀則約其義也文有互明今附採補于經

諸公之臣相爲國客則三積皆三辭拜受及大夫郊勞旅擯三辭

拜辱三讓登聽命下拜登受儐使者如初之儀及退拜送致館如初之儀儐舊誤作賓今從注定爲儐使去聲○此以下備言諸公之臣相爲國客之禮也相爲國客者君敵禮而其臣奉聘也言三積降于君之五積且三問止言三辭拜受亦降于旅擯也言大夫郊勞旅擯降于君之親勞且交擯而言登聽命下拜登受更降于其君之三揖三辭拜受言及退拜送又降于君之車送三還也致館如初而其飧但設而不致蓋皆降矣及將幣旅擯三辭拜逆客辟三揖每門止一相及廟惟君相入三讓客登拜客三辟授幣下出每事如初之儀及禮私面私獻皆再拜稽首君答拜出及中門之外問君客再拜對君拜客辟而對君問大夫客對君勞客客再拜稽首君答拜客趨辟致饔餼如勞之禮饗食還圭如將幣之儀將幣此旅擯者亦降于君之交擯也君拜逆而客避者降于君之車逆拜辱而答拜也言三揖不言三讓及言三讓不言三揖皆省文入廟之時臣相不入惟君相入降于君之一相入凡主拜而客三避授幣而客即出答拜而必避趨皆降于君之交相拜也禮者主君以醴禮之不用鬯也私面對正聘而言所謂客奉束帛請覿也私獻對享禮而言所謂私獻則奉獻將命也至此始親問勞亦降甚矣勞之禮與將幣之儀其旅擯三辭則同其登聽下拜與拜客出辟則異凡皆降于君也○疏曰聘禮見于君謂之覿見于卿謂之面注乃以私面爲私覿者彼文兩見則私覿據君私面據卿此文不見有私覿直言私面明此私面乃主于君也君館客客辟介受命遂送客從拜辱于朝明日客拜禮賜遂行如入之積客避介受命及拜禮賜遂行並見聘禮而館客遂送則又降于君之郊送也

右上公之臣爲客

凡侯伯子男之臣以其國之爵相爲客而相禮其儀亦如之此例言侯伯子男之臣相爲國客之禮也

右侯伯子男之臣爲客

主國待國客約禮此五等諸侯遣使相聘主國所待積問饔飧膳致之屬之禮前文亦見周禮掌客亦約其義也文有互明亦採之○按諸侯之聘使有待之之禮而士大夫之出使則無之蓋聘使從介無之禮已別列于嘉禮中而其所爲待之禮乃使者留未得行而以禮相待故其禮即列于賓禮中也若士大夫非君命使問不出境其或有私事使而相留者聘待問應行之然非禮之所許也故因諸侯待客之禮而附識于此以明其意云

凡諸侯之卿大夫士爲國客則如其介之禮以待之凡諸侯通謂五等諸侯也大聘曰聘則卿爲使大夫爲介士爲眾介小聘曰問則大夫爲使士爲介介之禮謂諸侯相朝主國待國賓之介之禮即其凡介行人掌史以下是也

右待諸侯之臣爲客不分等而視五等諸侯之介以待之蓋亦分三等矣

聘禮記聘禮上公七介侯伯五介子男三介所以明貴賤也介紹而傳命君子于其所尊弗敢質敬之至也注曰此皆卿出聘之介數大行人職凡諸侯之卿其禮各下其君二等是也質正也謂正自相當也疏曰上公親行則九介其卿降二等故七介侯伯子男以次差之但聘禮大聘使卿謂侯伯之卿耳此兼子男而言三讓而后傳命三讓而后入廟門三揖而后至階三讓而后升所以致尊讓也注曰三讓而后傳命者賓見主人陳擯以大客禮當已則三讓之也三讓而后入廟門者賓見主人廟受則又三讓之也小行人職凡四方之使者大客則擯小客則受其幣聽其辭疏曰知此揖讓謂賓者以三讓而傳命及三讓而入廟門皆賓先讓也三揖而至階三讓而升雖主人爲首若賓不讓則不至于三是揖讓皆賓爲主也君使士迎于竟大夫郊勞君親拜迎于大門之內而廟受北面拜貺拜君命之辱所以致敬也貺明也迎勞拜受皆敬也敬讓也者君子之所以相接也故諸侯相接以敬讓則不相侵陵此承上文致尊讓致敬而總言敬讓相接以結之也卿爲上擯大夫爲承擯士爲紹擯君親禮賓賓私面私覿致饔餼還圭璋賄贈饗食燕所以明

賓客君臣之義也。親設大禮則爲賓客，或不親而使臣則爲君臣也。故天子制諸侯比年小聘，三年大聘，相厲以禮。使者聘而誤，主君弗親饗食也，所以愧厲之也。諸侯相厲以禮，則外不相侵，內不相陵。此天子之所以養諸侯，兵不用而諸侯自爲正之具也。厲勵同。○制猶令也，天子令諸侯也。或曰天子制句猶言王制也。比速也。此承前文明貴賤而因言明賓客君臣之義，以再結之也。○注曰小聘所謂歲相問也，大聘所謂殷相聘也。以圭璋聘，重禮也。已聘而還圭璋，此輕財而重禮之義也。諸侯相厲以輕財重禮，則民作讓矣。此又明輕財重禮以三結之也。○注曰圭瑞也，璋圭類也。用之還之，皆自重禮，禮必親之，不可以已之瑞遂復之，故還之也。賄謂璧琮束帛也，受之爲輕財，可遂復，重賄反幣是也，故受之也。疏曰以器言之謂之圭，執以行禮謂之瑞。瑞信也，謂與人之信驗也。若親往彼國，則可以已國之瑞執往行禮，今既不親往彼國，故還圭也。愚按兩君相朝是親往，兩君命使亦親往之義也，而非朝者聘則不可以遂復，故注疏以親之者明重之之義。

主國待客，出入三積，餼客于舍，五牢之具陳于內，米三十車，禾三十車，芻薪倍禾，皆陳于外，乘禽日五雙，羣介皆有餼牢，一食再饗，燕與時賜無數，所以厚重禮也。疏曰此三積五牢之屬，皆待侯伯使臣之禮，經不云積，明有三積而不致也。古之用財者不能均如此，然而用財如此其厚者，言盡之于禮也。盡之于禮，則內君臣不相陵，而外不相侵，故天子制之，而諸侯務焉爾。此又明用財盡禮以四結之也。均皆也，不能皆如此，而聘如此厚者，言盡于禮而不敢勤也。聘射之禮，至大禮也。質明而始行事，日幾中而后禮成，非強有力者弗能行也。此以上專言聘，而以下兼言射也。故強有力者，將以行禮也。酒清，人渴而不敢飲也；肉乾，人飢而不敢食也；日莫人倦，齊莊正齊而不敢解惰，以成禮節，以正君臣，以親父子，以和長幼。此眾人之所難，而君子行之，故謂之有行。有行之謂有義，有義之謂勇敢。幾音基。莫暮同。齊莊之齊側皆反。解懈同。有行之行去聲。○成畢也。兼云君臣父子長幼者，通聘射而約舉之之詞。聘與大射皆是正君臣，聘告禰廟是親父子，射使弟子是和長幼，義以爲質，禮以行之，實能行之爲有行，而勇敢在其中。交詞繁而不殺，深微味之可見。故所貴于勇敢者，貴其能以立義也；所貴于立義者，貴其有行也；所貴于有行者，貴其行禮也。故所貴于勇敢者，貴其敢行禮義也。申上文之詞。故勇敢強有力者，天下無事，則用之于禮義；天下有事，則用之于戰勝。用之于戰勝則無敵，用之于禮義則順治。外無敵，內順治，此之謂盛德。故聖王之貴勇敢強有力如此也。勇敢強有力，不用之于禮義戰勝，而用之于爭鬭，則謂之亂人。刑罰行于國，所誅者亂人也。如

此則民順治而國安也。此通聘射極言其效而總結之也。○通解曰：按此雖終結聘射，然酒清役乾日莫成禮等語，恐射鄉之義失次在此，抑或相因而言，與疏說可覆參也。

〔國語〕定王六年，使單襄公聘于宋，遂假道于陳，以聘于楚。火朝覿矣，道茀不可行也。侯不在疆，司空不視塗，澤不陂，川不梁，野有庾積，場功未畢，道無列樹，墾田若蓺，膳宰不致餼，司里不授館，國無寄寓，縣無施舍，民將築臺于夏氏。及陳，陳靈公與孔寧、儀行父南冠以如夏氏，留賓弗見。單襄公，王卿士，名朝。聘問道者，自宋適楚經于陳也。禮，君于臣無假，是時天子微弱，故以諸侯相聘之禮假道。聘禮，過國至于境，使次介來請命，是也。火，心星也。覿，見也。朝見謂夏正十月晨見于辰也。侯人之官掌送迎，司空之官掌道路。陂，障也。古不竇澤，故障之，不防川，故梁之。庾積，詩曾孫之庾，如坻如京是也。場功，詩九月築場圃是也。列樹所以表道[illegible]膳宰，膳夫也，掌賓客

之半禮司里里宰也掌授客館國國中也寄寓以寄羈旅也四甸也施舍以息負任夏氏陳大夫夏徵舒之家及至也靈公名平國孔寧儀行父陳二卿南冠楚冠也如往也往淫夏姬也單子歸告王曰陳侯不有大咎國必亡單子即襄公也王曰何故對曰夫辰角見而雨畢天根見而水涸本見而草木節解駟見而隕霜火見而清風戒寒辰角大辰蒼龍之角星名也見者朝見東方建戌之初寒露節也殺氣盛故雨氣盡天根亢氐之間也涸竭也寒露後五日天根朝見故水潦盡竭本氐也寒露後十日陽氣盡故草木枝節皆解駟天駟房星也隕落也駟見建戌之中故霜降也火大火也火見建亥之初故清風先至戒人爲寒備也故先王之教曰雨畢而除道水涸而成梁草木節解而備藏隕霜而冬裘具清風至而修城郭宮室故夏令曰九月除道十月成梁其時儆曰收而場功待而畚挶營室之中土功其始火之初見期于司里此先王之所以不用財賄而廣

施德于天下者也夏令夏后氏之令也時儆以時令儆告其民也除道成梁申道茀之意餘則因言之也而故也待具也畚挶皆舁土之器收場功謂納禾稼具畚挶謂築宮室營室定星也建亥之月定星昏見于午而火星亦見矣故致築作之具期會于司里之官以營土功詩定之方中作于楚宮是也施德謂因時施令以成德政今陳國火朝覿矣而道路若塞野場若棄澤不陂障川無舟梁是廢先王之教也若塞謂道茀也周制有之曰列樹以表道立鄙食以守路國有郊牧疆有寓望藪有圃草囿有林池所以禦災也其餘無非穀土民無懸耜野無奧草不奪民時不蔑民功有優無匱有逸無罷國有班事縣有序民表猶識也鄙四鄙也十里有廬廬有飲食也國外曰郊郊外曰牧寓寄也寄寓以舍候望以人澤無水曰藪圃大也茂也林積木也池積水也禦備也災殺兵之亂無縣耜言常用也無深草言皆墾也蔑棄也國城邑縣縣鄙國事有班次發事有次序也今陳國道路不可知田在草間功成而不收民罷于逸樂是棄先王之法制者也不收棄田野而荒也民罷作臺觀而敝也周之秩官有之曰敵國賓至關尹以告行理以節逆之候人爲導卿出郊勞門尹除門宗祝執祀司里授館司徒具徒司空視塗司寇詰姦虞人入材甸人積薪火師監燎水師監濯膳宰致饔廩人獻餼司馬陳芻工人展車百官以物至賓入如歸是故小大莫不懷愛其貴國之賓至則以班加一等益虔至于王使則皆官正莅事上卿監之若王巡守則君親監之秩官常官也書名關尹司關也掌賓客即關則爲之告行理小行人也掌執瑞節以逆賓客候人見前郊勞即聘禮賓至郊君使卿朝服用束帛勞是也門尹司門也掌除門庭宗宗伯祝太祝也將有祀事則宗祝掌執祭祀之禮司里里官也佐卿授客所館司徒司寇司空皆卿也共徒修道路之委積視塗謂視險易詰姦謂詰盜賊也虞人掌供山澤財用甸人掌供薪蒸火師司火燎水師司滌濯饔曰饔

生曰餼司馬掌飾圉人陳芻養馬工人掌省客車繕補傷敗物事也班次也正長莅臨也監視也今雖朝也不才有分族于周承王命以爲過賓于陳而司事莫至是蔑先王之官也有分族謂王之貴族假道是爲過賓先王之令有之曰天道賞善而罰淫故凡我造國無從非彝無即慆淫各守爾典以承天休造爲也彝常也從即皆就也今陳侯不念胤續之常棄其伉儷妃嬪而帥其卿佐以淫于夏氏不亦瀆姓矣乎陳我大姬之後也棄袞冕而南冠以出不亦簡彝乎是又犯先王之令也伉對儷偶也卿佐謂孔儀也徵舒之父御叔陳公子夏之子靈公之從祖父而淫其妻是瀆其姓也大姬周武王之女虞胡公之妃陳之始祖也袞冕爲禮服南冠非法冠簡棄彝常也昔先王之教茂帥其德也猶恐隕越若廢其教而棄其制蔑其官而犯其令將何以守國居大國之間而無此四者其能

久乎茂勉也帥率同大國謂晉楚四者謂教制官命也八年陳侯殺子夏氏九年楚子入陳○左傳襄公三十一年子產相鄭伯以如晉晉侯以魯喪故未之見也子產使盡壞其館之垣而納車馬焉相去聲士文伯讓之曰敝邑以政刑之不修寇盜充斥無若諸侯之屬辱在寡君者何是以令吏人完客所館高其閈閎厚其牆垣以無憂客使今吾子壞之雖從者能戒其若異客何以敝邑之爲盟主繕完葺牆以待賓客若皆毀之其何以共命寡君使匄請命閈戶旦反閎獲耕反共供同匄古害反○文伯晉大夫名匄字伯瑕讓責也充斥言多也閈閎門名無憂客使無令客使憂寇盜也葺覆也疏謂刷禮其屋三分是也顏師古謂繕完之完當作宇宇之誤也請命請問毀垣之命也對曰以敝邑褊小介于大國誅求無時是以不敢寧居悉索敝賦以來會時事逢執事之不閒而未得見又不獲聞命未知見時不敢輸幣亦不敢暴露其輸之則君之府實也非薦陳之不敢輸也其暴露之則恐燥濕之不時而朽蠹以重敝邑之罪閒音閑見賢遍反暴步卜反○介間也誅責也索猶取也會猶赴也薦陳猶進獻也蠹敗也僑聞文公之爲盟主也宮室卑庳無觀臺榭以崇大諸侯之館館如公寢庫廄繕修司空以時平易道路圬人以時塓館宮室諸侯賓至甸設庭燎僕人巡宮車馬有所賓從有代巾車脂轄隸人牧圉各瞻其事百官之屬各展其物公不留賓而亦無廢事憂樂同之事則巡之教其不知而恤其不足賓至如歸無寧菑患不畏寇盜而亦不患燥濕庳音婢塓莫歷反榭尺八反○四方而高曰臺有屋曰榭易治也圬人塗者○疏曰塓一名杇塓亦泥也庭燎設火于庭也巡宮行

夜也所處也代者代役也巾車主車之官轄觀也展陳也留聽發滯也賓速去如歸不滯也是行也寧猶當也值也今銅鞮之宮數里而諸侯舍於隸人門不容車而不可踰越盜賊公行而夭癘不戒賓見無時命不可知若又勿壞是無所藏幣以重罪也敢請執事將何所命之雖君之有魯喪亦敝邑之憂也若獲薦幣修垣而行君之惠也敢憚勤勞鞮丁兮反○銅鞮晉離宮舍於隸人如隸人舍也門庭則不容踰限則難越癘猶災也上命謂賓見之命若與魯鄭皆同姓故道也行去也文伯復命趙文子曰信我實不德而以隸人之垣以贏諸侯是吾罪也使士文伯謝不敏焉晉侯見鄭伯有加禮厚其宴好而歸之乃築諸侯之館復命反命于晉君也信者信如子產言也贏賈服王杜皆讀爲盈猶滿也注謂受也○哀公十五年楚子西子期伐吳及桐汭陳侯使公孫貞子弔焉及良而卒將以尸入桐水名宣城廣德縣西南有桐水出白石山西北入丹陽湖弔者弔爲楚所伐也良吳地○注曰以尸入者聘禮若賓死未將命則既斂于棺以造于朝介將命也尸者未葬之通稱吳子使太宰嚭勞且辭曰以水潦之不時無乃廩然隕大夫之尸以重寡君之憂寡君敢辭勞力報反廩力甚反隕于敏反○廩然傾動貌隕墜也恐以傾動墜其尸也上介芋尹蓋對曰寡君聞楚爲不道薦伐吳國滅厥人民寡君使蓋備使弔君之下吏無祿使人逢天之戚大命隕隊絕世于良廢日共積一日遷次今君命逆使人曰無以尸造于門是我寡君之命委于草莽也上介二字從通解屬本節首釋文屬上節末者非芋于付反積子賜反○蓋芋尹名也時爲貞子上介故因太宰嚭而抵禮以對也薦重也備猶充也絕世猶言棄世廢荒也棄也謂以死故而荒棄每日委積之供也一日遷次言不敢再觸君命也逆迎也逆而告之也且臣聞之曰事死如事生禮也于是乎有朝聘而

終以尸將事之禮又有朝聘而遭喪之禮若不以尸將命是違
喪而還也無乃不可乎將行也使者道死以尸行事也朝聘而終是自喪遭喪通謂凡所遭之喪也
以禮坊民猶或踰之今大夫曰死而棄之是棄禮也其何以為
諸侯主先民有言曰無穢虐士備使奉尸將命苟我寡君之命
達于君所雖隕于深淵則天命也非君與涉人之過也與人納
之主新盟主也穢猶惡也虐士謂死者隕于深淵承上水潦不之時而言涉猶言渡也○注曰府言芋尹知禮也通解曰按疏
引聘禮賓入竟而死則以尸殯于館而介攝其命若賓至已朝主人將行禮賓請聞而賓死則以柩造朝此之謂以尸將事也
今公孫貞子卒于境內不依禮殯尸于賓館介攝命以行乃欲以尸柩造朝將事而與人納之杜注又以為知禮者失之矣愚
按杜注以入竟而死使是未將命而死故上文將以尸入注即引其禮以釋傳而于此許其知禮今疏分為二禮以斷杜註故
通解取之或曰總云君弔介為主人乃柩入國至館君行弔禮使尸不遂入君館無出國踰遠而親弔使臣之理也今按尸臣

雖不入介既至國君向介徒弔之故介亦遂為主人以答非尸
入也傳乃引以尸將事之禮責盟主之不可棄禮是以非禮為
禮而盟主聞言亦反受非禮為禮者之責
也豈非與禮失傳致然與故考禮宜慎也

凡與幼問尊長禮以下皆上問之禮以諸侯覲問于王推之與幼使問于尊長及士使問于大夫義亦
如之而禮皆闕也卿大夫獨不得使問于侯與王者諸侯有分土聘王可也卿大夫無私交聘問云乎哉

士問大夫禮

諸侯問王禮

諸侯覲王禮問者王有事之時則群服之諸侯遣大夫小聘于王以問之而覲者一服朝之歲則餘服不朝
之諸侯遣卿大聘于王以覲之也其禮闕今錄記周禮大宗伯于左

記周禮大宗伯時聘曰問殷覜曰視以會同擬之時聘曰問猶時見曰會也一則以王有
事于征伐而諸侯親朝之一則王凡所有事乃遣大夫問之者也殷覜曰視猶殷見曰同也一則王不巡方而諸侯殷見之上
則諸侯不朝王而遣卿殷覜之也

王待聘大夫禮此諸侯之卿大夫聘于王凡積問饔飧饋膳致贈之禮也禮闕以諸侯待國賓若國客禮
推之可見

凡尊長問與幼禮以下皆下問之禮以王存省頫于諸侯推之大夫使問于士凡尊長使問于卑幼義
亦然也卿大夫不得使問于王侯而王侯得使問于卿大夫者君有故臣非老且疾親之可也問之不可也臣有故君或
親之或問之皆可也故周魯皆有喪周人曰問吾臣也使人可也魯人曰吾君也親之者也使人不可也以此推之義可
知矣

王徧存諸侯禮

王徧省諸侯禮

王徧頫諸侯禮此王存省頫于諸侯之禮猶諸侯相聘問及問覜于王之禮也禮闕今錄記大行人文于
左

記大行人王撫邦國諸侯歲徧存三歲徧省五歲徧省七歲屬
象胥諭言語協辭命九歲屬瞽史諭書名聽聲音十有一歲達
瑞節同度量成牢禮同數器修法則此皆王已巡狩之後及將巡狩之先而使問于諸侯
之禮也一歲三歲五歲存省頫之屬即所謂間問以達諸侯之志也餘詳時巡受朝記

諸侯待王聘大夫禮此王使之卿大夫士聘于諸侯凡積問饔飧餼膳致贈之禮也禮闕亦以諸侯
待國賓客禮推之可見

儀禮經傳內編卷十三　　姜兆錫註疏參義　武強

凶禮四 次四之義見前○按吉凶禮相對祭吉而喪凶但吉禮皆祀祭享之禮而凶禮則首言死亡之喪禮其下乃有凶札之荒禮禍烖之弔禮圍敗之襘禮寇亂之恤禮[illegible]處之也夫凶禮亦吉之意也考禮者當以是參之凶禮今校凡存三篇餘參補見後

喪禮四之一 此即周禮以喪禮哀死亡也

士養疾禮 士喪禮自死于適室始續通解曾採士喪記及喪大記等王侯大夫士養疾之文錄附于士喪禮之首今遵纂參為經如左

士有疾，處適寢，寢東首于北墉下。墉音庸○注曰有疾乃寢于適室疏曰適寢與適室一也不疾則在燕寢疾乃寢于適室也東首鄉生氣之所墉謂之墻在北墉下者一陽生于北生氣之始故也疾者齊，養者皆齊。齊齋同養去聲○齊者正情性也不齊不居適寢也養者皆齊男女皆齊戒正情性也○疏曰不齊不居適寢者鄭蓋云齊居必遷坐是也祭義云致齊于內散齊于外者致散皆在適寢但散齊猶得向外耳君問之，遷于南牖下，加朝服拖紳。加朝服拖紳者不敢以褻服見君也

〔記〕家語孔子適季氏康子晝居內寢子問其所疾子貢疑焉子曰夫晝居于內問其疾可也夜居于外弔之可也是故君子非有大故不宿于外非致齊也非疾也不晝夜居于內。疑非無疾而問疾而子告以故也喪服小記養有疾者不喪服遂以主其喪。注曰不喪服者求生主吉惡其凶也遂以主其喪者于養者有親則既死當為之主其喪而其服如素無喪服者然也疏曰不喪服者為已先有喪服而養疾則不著之也云如素無喪者雖有服養疾特既去喪易吉今死而為之主即當服其服不得更著已之喪服也曲禮父有疾飲藥子必先親嘗之。慎之至也雜記卿大夫疾君問之無算士一問之。無算猶喪大記言三問也或乃謂恩加于師保也又謂三問君自行無算則遣使也今以喪大記推之二說並非喪大記君于大夫疾三問之士疾一問之。上見禮運諸侯非問疾弔喪而入諸臣之家是謂君臣為謔。謔戲也明以問疾弔喪入乃為正也

右疾

疾病外內皆埽，去琴瑟。去上聲○注曰埽者為賓客將來問病也疾困曰病徹去也凡樂器天子宮縣諸侯軒縣大夫判縣士特縣去琴瑟者不命之士也疏曰宮縣四面象宮室軒縣去其一面判縣又去其一面特縣又去其一面縣于東方或階閒注云諸侯之大夫半天子之大夫西縣鐘東縣磬士亦半天子之士縣磬而已云不命之士者謂子男之士也廢牀，徹褻衣，加新衣，體一人。廢去也新衣謂朝服也若庶人則深衣人始生在地廢去牀庶其生氣反也加朝服者明其終于正也體手足也四人持之為其不能自屈伸也男女改服。改服亦為賓客來問病也士朝服庶人則深衣屬纊以俟絕氣。屬音燭○纊今之新綿易動搖置口鼻之上以俟氣也乃行禱于五祀。注曰禱者盡人子之心耳五祀博言之也士二祀曰門曰行疏曰士二祀曰門曰行祭法文恩按祭法之說先儒多議之矣五祀上下之通禮也夫王侯卿大夫士之所異者自天地社稷以至五祀其等多矣上得兼下下不得僭上此五祀乃所謂上得兼下者夫何異哉

〔記〕喪大記疾病外內皆埽君大夫徹縣士去琴瑟。注曰徹去者病欲靜也疏曰親病心憂不能御也通解曰亦為病者不御故去之非病者欲靜故也曲禮君無故玉不去身大夫無故不徹縣士無故不徹琴瑟。故謂疾病之屬父母有疾冠者不櫛行不翔言不惰琴瑟不御食肉不至變味飲酒不至變色笑不至矧怒不至詈疾止復故。故猶常也論語子疾病子路請禱子曰有諸子路曰誄曰禱爾于上下神示子曰丘之禱久矣。誄言禱者蓋誄謚之時而述請禱之意也子問而謝之者蓋聖人與天為一非常情所得加亦明矣男子不死于婦人之手婦人不死于男子之手。君子重終為其相褻也

右疾病

大夫養疾禮見上

君于大夫疾三問之。與士疾一問異也。疾病徹懸。周禮樂師所謂判懸也按士亦有特懸當徹而喪大記止言士夫琴瑟者蓋王侯之士有三命再命一命及不命之別故約其文與餘如士養疾禮

諸侯養疾禮見上

諸侯有疾處路寢。與士大夫處適寢異也。大夫士日問于宮。親問之也。疾病徹懸。謂軒懸也。扶君僕人師扶右射人師扶左。僕人射人皆夏官之屬師對正而言。餘如大夫士養疾禮。

記文王世子篇。文王之為世子朝于王季日三。其有不安節則內豎以告文王文王色憂行不能正履王季復膳然後亦復初。不安節謂有疾而不能安其起居服食之節也。文王有疾武王不脫冠帶而養文王一

飯亦一飯文王再飯亦再飯。猶文王之意也不脫冠帶色飯節能正履可知矣亦一飯亦再憂不所謂復膳亦復初也。

王養疾禮見上

王有疾諸侯奔問于王宮。馳使問之也。疾病徹懸。謂宮懸也。扶王僕人右射人左。謂其正也。餘如諸侯養疾禮。

記周書顧命王不懌番乃訓命用敬保元子。詳見後顧命禮。

士喪禮上此士喪殯若葬之禮本為一篇以卷帙繁重故分殯若葬為上下也舊以既夕以下別目為既夕禮者非義今下篇○注曰此士喪其父母之禮也疏曰天子諸侯皆有士此當是諸侯之士也知者下云君若有賜不言王若有賜一也又喪大記君沐粱大夫沐稷士沐粱注云士喪禮士沐稻者蓋諸侯之士此士沐粱者蓋天子之士也二也又此大斂陳衣與喪大記不同注亦云此諸侯之士彼天子之士也三也愚按士喪禮當是士自死而子為之喪之禮以下文死于適室復以爵弁為終各以其物及凡器用之數歷推之可見所謂葬用死者之衣也　而士喪其父母之禮殆失之矣。

記雜記恤由之喪哀公使孺悲之孔子學士喪禮士喪禮于是乎書。之往也○注曰時人轉而僭上士之喪禮已廢矣孔子以教孺悲國人乃復書而存之。

士喪禮死於適室幠用斂衾。注曰適室正寢之室幠覆衾被也疾者齊于正寢北牖下病時廢牀寢在地死乃遷之牖下牀衽而覆以衾也斂衾謂大斂之衾喪大記始死遷尸于牀幠用斂衾去死衣疏曰養疾于正寢及還尸于牀衽並本記文經直云衾知是大斂衾者小斂之衾當陳其大斂未至故且覆尸按喪大記君大夫士皆小斂一衾大斂二衾今用大斂一衾及大斂所衾俱用一承於下一覆于上也死衣病時所加新衣及復衣也愚按經及記復在幠後疏說則幠在復後矣今從經

本記乃卒主人啼兄弟哭啼甚于哭設牀第當牖衽下莞上簟設枕遷尸。設設乃遷尸也。喪大記始死主人啼兄弟哭婦人哭踊。踊總言之也凡

哭尸于室者主人二手承衾而哭。承衾者哀慕若欲攀援也。問喪雞斯徒跣扱上衽交手哭。注曰始去冠而笄纚服深衣也檀弓云始死羔裘玄冠者易之疏曰雞斯笄纚同上衽衣前也

考論語曾子有疾召門弟子曰啟予足啟予手詩云戰戰兢兢如臨深淵如履薄冰而今而後吾知免夫小子。集注曰啟開也曾子平日守身事親故于此使弟子開其衾而視之也詩小旻之篇戰戰恐懼兢兢戒謹臨淵恐墜履冰恐陷也曾子以其所保之全示門人而言其所以保之之難如此至于將死而後知于父母之遺體得免于毀傷也小子門人也語畢而又呼之以致反覆丁寧之意其警之也深矣。

檀弓曾子寢疾病樂正子春坐于牀下曾元曾申坐于足童子隅坐而執燭童子曰華而睆大夫之簀與子春曰止。曾子聞之瞿然曰呼。睆華板反○疏謂困也子春曾子弟子元申皆曾參之子隅坐不與成人並也華睆諸儒不一孫炎曰睆謂漆也注曰華畫也簀謂牀第也睆或以為刮節目也疏曰華者畫五色有光華也爾雅簀謂之第睆

者。謂刮削木之節目，使其睆睆然也。今按簀第字皆從竹，蓋竹爲之。疏謂刮削木之節目，恐其蓋刮治爲席而漆，蓋以致飾也。止者以病困不可動也。呼，虛憊嘆之聲。曰華而睆，大夫之簀與。曾子曰然，斯季孫之賜也，我未之能易也。元，起易簀。注曰未之能易，以病故也。疏曰氣力虛弱未能改易。闔童子之言而命易也。曾元曰夫子之病革矣，不可以變。幸而至于旦，請敬易之。曾子曰爾之愛我也不如彼。君子之愛人也以德，細人之愛人也以姑息。吾何求乎哉，吾得正而斃焉，斯已矣。舉扶而易之。反席未安而沒。革，急變動者。沒也。彼指童子也。德謂成己之德。姑息猶言苟安也。斃，僕也。言今更何求哉，惟易換其簀而以正道終焉則已矣。蓋病雖至困篤，守禮而不敢一息自苟也。子張病，召申祥而語之曰。君子曰終，小人曰死。吾今日其庶幾乎。注曰申祥，子張之子也。通解曰按子張所云，蓋言人生當盡人道。君子人道既盡，則其死也爲能終其事，故以終稱之。若小人則無可盡之道，只是形氣消盡，故稱之曰死也。

終以道言，死以形言。其言庶幾者，蓋以生平持身，惟恐有不盡之道。今至將沒，幸得以盡道而終，亦猶曾子語門弟子知免之言，足以見其一生恐懼修省之意。正學者所當用力也。今注家以爲蘋爲君子，欲使其于執喪以成己志。疏家又以爲謂之曰終，但身終而功名尚存也。蓋本訓近，又訓爲蘋功名之解，卻不可曉。學術不明，其弊至此，不可不辨也。衛太子蒯聵下石乞盂黶敵子路，以戈擊之，斷纓。子路曰君子死，冠不免。結纓而死。事見哀公十五年。時子路輔衛輒拒父，聵登臺，令二人下而敵子路也。按子路輔輒道，則未盡，而結纓而死則善矣。故節取之，而與曾子之易簀並列也。

右始死幠衾

復者一人以爵弁服，簪裳于衣，左何之，扱領于帶。何，荷。通扱初洽反。○注曰招魂復魄曰復。復者有司也。天子則夏采，祭僕之屬；諸侯則小臣爲之。爵弁服，純衣纁裳也。簪，連也。疏曰復者一人，蓋諸侯命與不命之士皆一人也。雜記云復西上者，謂士以上復者多少各如其命之數。其復則北面而西上也。按喪大記君復爲小臣，若大夫以下則皆其有司爲之。又喪大記云小臣復，復者朝服。本記亦云復者朝服，則尊卑皆朝服也。氣謂之魂，體謂之魄。死者魂神離于體魄，今欲招取魂來復歸于魄，故曰復。按士冠禮陳服于房中西墉下，爵弁服纁裳純衣。又按雜記士爵弁而祭于公，玄冠而祭于己，則諸侯以下凡復皆用助祭之服。雜記云復諸侯以褒衣冕服爵弁服，是也。冕服有袞冕、驚冕、毳冕、絺冕、玄冕之五等。復王及上公自袞冕而下，王袞有升龍，有降龍；公則有降龍無升龍。侯伯自驚冕而下，子男自毳冕而下，孤自絺冕而下，卿大夫玄冕而下，士則但爵弁而已。王后以下之服亦有褘衣、揄狄、闕狄、鞠衣、展衣、褖衣之五等。復王后及上公夫人自褘衣而下，三夫人及侯伯夫人揄狄而下，三公夫人及子男夫人闕狄而下，九嬪及孤妻鞠衣而下，世婦及卿大夫妻展衣而下，女御及士妻褖衣而已。云簪爲連者，常時衣裳各別，今招魂取其便，故連裳于衣也。升自前東榮，中屋，北面招以衣，曰皋某復三。降衣于前。中，如字。○注曰北面，求諸幽之義也。皋，長聲也。某，死者名也。復，反也。降衣，下之也。疏曰按喪大記復有林麓則虞人設階，無林麓則狄人設階。注云階，梯也。所乘以升屋者也。復者必三者，禮成于三也。死者必歸幽闇之方，故北面而招之。某，男子稱名是也。受用篋，升自阼階，以衣尸。篋，或作篋。衣，去聲。○注曰受者受于庭也。復者一人，則受衣亦一人。

人，君則司服受之也。衣尸者，覆之，若得魂反之也。疏曰降衣簷前受而升自阼階，明受于堂下之庭也。受衣亦一人，若再命以上則受者亦各依命數。按喪大記司服受之，明大夫士無司服之官。又按喪大記復衣不以衣尸，不以斂，則此復衣蓋浴而去之也。復者降自後西榮。注曰不由前降，不以虛反也。復者降因徹西北扉，若云此室凶不可居然也。自是行死事矣。疏曰按喪大記將沐，甸人爲垼于西牆下，陶人出重鬲，管人受沐乃煑之，甸人取所徹廟之西北扉薪而爨之。諸文不見徹扉薪之文，故知復者降時徹西北扉也。西北名爲扉者，按特牲尸謖之後改餕西北隅爲陽厭，扉用筵。注云扉，隱也。故以西北隅爲扉也。自是行死事者，下文楔齒綴足之等是也。愚按徹扉，蓋以炊沐水爲之。若爲此室凶不可居是惡其親也。必徹西北扉者，西尊方，北隱處。以西北扉爲炊于死者，求諸幽亦于生者通其明與。

本記：復者朝服，左執領，右執要，招而左。要同腰。○注曰衣朝服，服未可以變也。疏曰招而左者，招魂所以求生，左爲陽，主生故也。朝服，有司之服，所執謂死者之爵弁服。服未可以變者，謂始死未可變而服凶服也。

喪大記：士以爵弁，士妻以稅衣，皆升自東榮，中屋，履危，北面三

號。捲衣投于前。司服受之。降自西北榮。危謂脊也復衣不以衣尸。不以斂。婦人復不以袡。衣尸之衣去聲○袡婦嫁服○凡復男子稱名婦人稱字。按曲禮凡復稱名通大夫士而言耳義詳王喪禮唯哭先復復而後行死事。死事下章所行是也

右始死招復。

楔齒用角柶。綴足用燕几。楔息結反○注曰楔齒爲將含恐其口閉急也綴猶拘也爲將屨恐足辟戾也疏曰此角柶形與扱醴角柶別故屈之如軛中央入口兩末向上出入易故也按周禮天官玉府大喪共角枕角柶則自天子至于士其禮同言燕几者燕安也燕褻之內常憑以安體也

記檀弓。復楔齒綴足飯設飾帷堂並作。疏曰作起也復以下諸事並起也○按楔齒綴足乃本章之記飯設飾帷堂則下章之記而以並作記於此者緣數者皆在始死之日故也擴經楔而綴足說而奠而帷堂而

赴君而定位而哭而襚而沐浴以襲而飯含而設重皆始死爲之而但云楔齒綴足飯設飾帷堂者約文又襲與斂皆以飾尸爲襲時飾尸乃帷堂飯則襲後爲之而逆云飯設飾帷堂者倒文也考奠後但一云帷堂而下三云徹帷者弔與襚雖兩云徹帷然皆一屏即下徹而未嘗徹而至小斂訖于是尸將夷堂而帷乃可徹矣三言徹而徹不同故經止有奠時之帷堂而更無小斂之帷堂也據始死至襲始飾小斂彌飾故既奠始帷堂既小斂始徹又據大斂彌飾故將大斂又帷堂既大斂又徹凡始死自復至于設飾帷堂之節如此而其後帷堂徹帷可知矣緣疏未楚故定之喪大記。小臣楔齒用角柶。綴足用燕几。君大夫士一也。上下遠也本記。楔貌如軛。上兩末。燕几。校在南。御者坐持之。注曰上兩末事便也校脛也尸南首几脛在南以拘足則不得辟戾矣疏曰如軛謂如馬鞅軛馬頸亦兩末向上令以屈處入口取出時易也几兩頭各兩足令則豎夾之尸南首足向北故几脚向南以夾足又恐几欹側故使侍御者一人坐持夾之使足不辟戾也檀弓。掘中霤而浴。毀竈以綴足。及葬。毀宗躐行。出于大門。殷道也。學者行之。注曰三者皆明不復有事于此也學者行之倣殷禮也疏曰此每一條兼二義中霤室中也死而掘作坎者一則此室于死者無用二則以牀架坎上尸于牀上浴令浴汁入坎也毀竈以爲飲食也死而毀之者一則死者于此竈無用二則恐死人令強足辟戾不可著屨故用毀竈之甓綴其足令屨可著也宗廟以棲神也葬柩出而毀其門西墻以出者一則此廟于死者無所事二則行神之位在廟門西邊生時出行則爲壇幣告行神竟車躐行壇上而出使道中安如在墳今毀宗廟門西之墻以出仍得躐此行壇如生時之出也周人浴不中霤用盤承浴汁喪大記浴水用盆沃水用枓沐用瓦盆是也亦不毀竈綴足綴足用燕几是也葬亦不毀宗躐行殯于正寢至葬而朝廟從正門出是也

右始死楔齒綴足。

奠脯醢醴酒。升自阼階。奠于尸東。注曰鬼神無象設奠以憑依之也疏曰按檀弓曾子曰始死之奠其餘閣也與注云不容改新也則此奠是閣之餘食爲之又按小斂亦一豆一籩大斂乃兩豆兩籩則此始死亦無過一豆一籩而已帷堂。注曰事小訖也疏曰必帷之者以其未襲斂鬼神尚幽闇故也

記本記即牀而奠。當腢。腢五口反注疏見下用吉器。若醴若酒。無巾柶。注曰腢肩頭也用吉器器未變也或卒無醴則用新酒疏曰即就也謂就尸牀而設之尸南首則設之在牀東當尸肩頭也未忍異于生故未變吉器至小斂奠則變豆籩之等矣未有醴則用新酒以始死不備故也小斂以後則酒醴具設顯二醴酒是也檀弓。曾子曰。始死之奠。其餘閣也與。注曰閣以庋藏食物疏曰以生時庋閣之上所餘脯醢爲奠也閣架橙之屬人老及病飲食不離寢故近置室之閣上死仍用閣之餘奠者不容遽改新也

右始死奠尸帷堂。按檀弓曾子曰尸未設飾故帷堂仲梁子曰夫婦方亂故帷堂二說皆通蓋死者爲重也

乃赴于君。主人西階東。南面命赴者。拜送。注曰赴告也臣爲君之股肱故告也主人死者之適子也疏曰君之股肱是以下有弔及贈襚之禮也按檀弓父兄命赴者注云謂大夫以上也士則主人親命之尊卑禮異也有賓則拜之。注曰賓謂僚友羣士也其位猶朝夕哭矣疏曰此因命赴之時有賓則拜之若不因命赴則不出下文唯君命出注云始喪哀甚在室不出是也同官爲僚同志爲友羣士卽僚友也先卽疾頭未赴卽來非大夫及疏遠者比若有大夫則

經直稱大夫下文君謎有大夫則使拜之是也其位猶朝夕哭者謂賓弔之位猶賓朝夕哭之位若主人之位則與于朝夕哭而在西階東南面拜之拜訖則在西階下東面矣下文所云拜大夫之位是也

〔記〕本記 赴曰君之臣某死赴母妻長子則曰君之臣某之某死 注曰赴走告也今文赴作訃 疏曰曰君之臣某之某死者上某是士名下某謂母若妻若長子假令長子則云長子某甲死母若妻則婦人不以名行直云母死與妻死也言赴取急疾之意故云赴走告也赴經記作訃義取以言語相通 喪大記士赴于同國大夫曰某死訃于士亦曰某死訃于他國之君曰君之外臣某死訃于大夫曰吾子之外私某死訃于士亦曰吾子之外私某死 詳見喪大記篇 文王世子五廟之孫祖廟未毀雖爲庶人死必赴 注曰赴謂告于君也實四廟之孫而言五廟者容顯考爲始封之子也 疏曰此言族人雖至賤吉凶必須相告也經云祖廟未毀謂同高祖也高祖以下惟有四廟而首云五廟故注云容顯考爲始祖之子也五世祖是始封之君自五世以下其廟不毀故爲五廟也

右始死命赴拜賓

入坐于牀東衆主人在其後西面婦人俠牀東面 俠夾同○注曰坐者主人也衆主人謂庶子若子姓婦人通謂主婦若庶婦若子姓也且容死者之妻若妾在焉故不析言主婦之屬矣俠牀者對主人言之主人坐牀東婦則與主人夾一牀而東面也以本經東面及喪大記皆坐于西方推之可見 疏曰云入坐者主人拜賓訖入坐于牀東也衆主人直言在其後不言坐則立可知言俠牀者男子牀東婦人牀西也喪大記士之喪主人父兄子姓皆坐者據不命之士此除主人之外皆立者據命士又喪大記大夫之喪有命夫命婦者則坐無則皆立是命士以上大夫之喪皆尊者坐卑者立也 親者在室 注曰親者謂大功以上父兄若姑姊妹若子姓也 疏曰注云大功以上者大功以上有相親昵之理若下衆婦人戶外衆兄弟堂下則據小功以下也父謂諸父兄謂諸兄卽從父兄弟也姑謂主人之姑姊妹亦謂從父姊妹也子姓謂曾孫玄孫 衆婦人戶外北面衆兄弟堂下北面 注曰衆婦人衆兄弟謂小功以下也 疏曰按喪服傳云小功以下爲兄弟是以知衆兄弟衆婦人乃小功以下也同是小功以下而婦人在戶外男子在堂下者婦人當在堂上不合在堂下○按本經及喪大記首節主人衆主人當通指嫡子衆子及孫曾玄而言牀東西面卽喪大記主人子姓皆于東方也婦人當通指主婦衆婦及妻妾及孫曾玄婦而言俠牀東面卽喪大記主婦子姓皆于西方也本經包衆子及子姓于衆主人中包主婦衆婦以及孫曾玄婦于婦人中喪大記包衆主人于主人中包衆婦與主婦中所謂對文則別散文則通此經傳互文之通例也次節親者在室則當指諸父諸兄卽喪大記父兄及當指姑姊妹及從父姊妹卽喪大記姑姊妹喪大記言東方西方而此言在室者蓋亦東西以別之但不在牀旁而在室中耳其喪大記言皆坐本經主人以下不言坐又衆婦人兄弟本經言其位喪大記不言位皆省文也乃傳注于衆主人條下但言主人之庶昆弟而以子姓之孫曾玄抑在親者之條于婦人條下但言主婦之庶娣姒若子姓而丟子姓之孫曾玄婦畧不一及義皆疏漏且又未審本經不皆言坐爲省文之例乃謬以喪大記之言皆坐者爲不命之士而本經之不皆言坐者乃命士也如其說則喪大記歷序君大夫士之喪位顧不言命士之位而獨言不命之士之位理可通乎愚深懼先聖禮制或反因傳以覆經也故謹考正如左

〔記〕喪大記士之喪既正尸主人父兄子姓皆坐于東方主婦姑姊妹子姓皆坐于西方 義見上註

右始死室中位

君使人弔徹帷主人迎于寢門外見賓不哭先入門右北面弔者入升自西階東面 注曰禮使人必以其爵君使人弔士亦使士也寢門內門也徹帷者屋之也事畢則下之 疏曰此蓋儀禮見諸侯之弔法若天子弔臣各有專官周禮大僕掌三公孤卿之弔勞小臣掌士大夫之弔勞御僕掌羣吏之弔勞又宰夫凡邦之弔事掌其戒令與其幣器是也迎于寢門外不云將命者按下章襚者將命擯者出請入告注云既小斂擯者乃用辭則此時雖有擯未用辭故直云主人出迎也注云寢門爲內門者大夫士惟有寢門及外門下云主人拜送于外門外此乃內門可知云徹帷屋之也者謂褰帷而上也下文君使人襚又云徹帷明事畢卽下之而有事又徹之耳愚按字書戻皆謂閉也並無褰帷之訓則其字書誤義卽注文誤釋也然戻字從去有褰閉之意或採書與逸而字書亦有未備與 主人進中庭弔

者致命主人哭拜稽顙成踊進者自門右而進也注曰主人不升賤也致命曰君聞子之喪使某如何不淑擯者頭觸地也成踊踊三者三也疏曰注云主人不升賤也者對大夫之喪其子得升堂受命而言也按喪大記云大夫于君命迎于寢門外使者升堂致命主人拜于下不云升堂以受而大夫禮有大夫于君命升聽命降拜之文故云也云致命之辭者按雜記諸侯使人弔鄰國之君喪云寡君聞君之喪使某如何不淑彼鄰國之君故稱寡此國君弔其士故直云君聞若不稱寡也踊三者三凡九踊也曾子問云君薨世子生告殯衆主人卿大夫士哭踊三者三是也賓出主人拜送于外門外

〔記〕本記尸在室有君命衆主人不出不二主也喪大記凡主人之出也徒跣扱衽拊心降自西階云凡者通君大夫士而言也積通解曰下文君使人襚凡主人出並此通川

右君使弔

君使人襚徹帷主人如初襚音遂○注曰襚之言遺也衣服曰襚疏曰主人如初者如上弔時迎于寢門外以下也注云衣被曰襚者左傳隱元年七月天王使宰咺來歸惠公仲子之賵穀梁云車馬曰賵衣衾曰襚貝玉曰含錢財曰賻是也襚者左執領右執要入升致命主人拜如初要腰同○注曰致命曰君使某襚疏曰云致命曰君使某襚者亦約雜記文但此君襚主人襲與小斂俱不用至大斂乃用之下文大斂君襚不倒注云至此乃用君襚者主人先自盡也是也疏曰如初者亦如上主人進中庭哭拜稽顙成踊也按既夕記襚者委衣于牀衆襚者上皆不坐則此襚者左執領右執要亦不坐也襚者入衣尸出主人拜送如初衣尸榮君襚不委之也

〔本記〕補列經今按當爲記唯君命出升降自西階此明拜送爲出送也言唯君命出則卿大夫以下弔襚不出以始喪在室哀戚甚故也

右君使襚

遂拜賓有大夫則特拜之即位于西階下東面不踊大夫雖不辭入也注曰大夫則特拜若士則旅拜也即位西階下者未忍即在主人位至小斂乃就阼階即位也不踊但哭拜而已不辭而

主人升入者明本不爲賓出不成禮也疏曰遂拜賓者因事曰遂因有君命故拜賓若無君命則不出矣注云不成禮也者主人小斂後賓致辭云如何不淑主人復位踊是之謂成禮今賓弔而主人但拜不踊大夫雖不辭而主人已升入室故云不成禮也

〔記〕喪大記士于大夫親弔則與之哭不逆于門外記明哭而不踊及不辭而入之意也不逆所以亦不辭而入矣

右大夫弔

親者襚不將命以即陳注曰親者大功以上也不將命者有同財之義不使人將命致于主人也即陳蓋陳在房中矣疏曰注云大功以上者並與門齊衰言之故云以上也下云徹衣適房故知此陳在房中庶兄弟襚使人以將命于室主人拜于位委衣于尸東牀上庶兄弟即衆兄弟也變衆言庶容同姓也將命曰某使某襚拜于位者室中位也疏曰注云變衆言庶容同姓也者同姓絕服亦有襚法也喪服不杖麻屨章注云庶者疏遠之稱朋友襚親以進主人拜委衣如初退哭不踊親以進親之也退者下堂反賓位也主人徒哭不踊別于君襚也徹衣者執衣如襚以適房凡襚者出則有司徹衣也○疏曰如襚者謂上文君襚之時襚者左執領右執要此徹衣者亦左執領右執要也此徹衣之文在諸襚者之下故云凡

〔本記〕襚者委衣于牀不坐注曰不坐者牀高由便也疏曰曲禮云授立不坐授坐不立此牀高亦如授立不坐之義〻襚于室戶西北面致命疏曰謂未小斂之前尸在室中戶西致命之儀也若小斂之後奉尸侇于堂則中庭北面致命

右親友襚

爲銘各以其物亡則以緇長半幅䞓末長終幅廣三寸書銘于末曰某氏某之柩䞓丑貞反○銘識也檀弓云銘明旌也以死者爲不可別故以其旗識之愛之斯錄之矣是也亡謂無其物也末下也䞓長半幅一尺也䞓末長終幅二尺也在棺爲柩○注曰雜帛爲物大夫士所建無物謂不命之士也疏曰按周禮司常大夫士同建物而經云各以其物不同者物雖同其杠之長短則異禮緯云天子之旗九刃諸侯七刃大夫五刃士三刃皆

謂其杠也死以尺易以下云竹杠長三尺是也以長短不同故言名以別之此據侯伯之士一命者也言雜帛者以絳帛爲縿素帛緣之也經云緇長半幅䞓末長終幅者各言其長也云廣三寸者總言其廣也布幅二尺二寸今注云二尺者凡射侯與深衣皆除邊幅一寸此亦兩邊除二寸言之也在棺爲柩曲禮文以銘旌表柩不表尸故據柩而言也愚按各以其物之物謂名物也司常云掌九旗之名物是也自天子至于士各有旗之名物而大夫士則皆建雜帛之物若不命之士不得建雜帛之物而九旗之名物至其士而無矣故以緇布䞓末之幅爲之銘之經義如此而注乃以名之物直釋爲雜帛之物則於各字不可解疏家又勉爲之詞曰大夫士雖同用物其杠則異此然經文上下相承亦爲無其物非謂無其杠下云幅之長若干文并云杠之長若干也且使謂無其杠則不命之士亦無長三尺矣下又何以云竹杠長三尺乎蓋各字通士以上說而註疏未之體也

竹杠長三尺置于宇西階上

杠音江○注曰宇梠也疏曰此始造銘訖且置于宇下西階上待爲重訖以此銘置于重至今始置于建也注云宇梠也者按爾雅釋宮檐謂之樀郭云屋梠也謂當檐下也特牲記饎爨在西壁注云南北直屋梠是也愚按此時尸未斂于柩至大斂乃以棺入斂而今書于階者蓋預書此以表之與

記喪大記凡書銘男子稱名婦人稱姓與伯仲義詳王喪禮

右爲銘

甸人掘坎于階間少西爲垼于西牆下東鄉新盆槃瓶廢敦重鬲皆濯造于西階下

垼音役鄉去聲敦音對重平聲鬲音力造七報反○注曰甸人有司主田野者垼塊竈也西牆中庭之西也瓦器凡五種盆以盛水槃以承浴濯瓶以汲水也廢敦敦無足者以盛米也重鬲鬲將縣于重者以煮潘沐也濯滌溉也造至也猶俗也言造不言俗者喪事遽也疏曰掘坎于階間者旣夕記云掘坎南順廣尺輪二尺深三尺南其壤下文沐浴餘潘及巾柶等皆將棄埋于此坎也注云甸人有司主田野者按周禮甸師掌田野是天子之官士雖無甸師亦有掌田野之人謂之甸人也云垼塊竈也者按旣夕記云垼用塊是以塊爲竈名爲垼而用以煮沐浴者之潘水也云西牆中庭之西者經直云于西牆下不繼階宇明近南中庭之西也云盆以盛水之屬者盆乃祝淅米時所用槃則置尸牀下盛餘潘水名爲溟濯下文士有冰用夷槃是承尸之槃此槃則承溟濯者也瓶者管人所用以汲水廢敦敦無足若下文徹朔奠云敦啓會面足則有足者直名爲敦士廣韻云主人洗廢爵凡物無足皆稱廢矣云重鬲將懸于重者下文鬻餘飯乃懸于重此時則先用煮潘沐也

本記掘坎南順廣尺輪二尺深三尺南其壤

注曰南順統于堂也輪從也今文掘爲坅疏曰經直云甸人掘坎于階間不辨大小故記之

垼用塊

注曰塊墣也

右陳浴沐含等具

陳襲事于房中西領南上不綪

綪注作䋫側庚反○襲事謂衣服等也綪讀爲䋫䋫屈也襲事少上陳而下不屈也江沔之間謂縈收繩索爲䋫疏曰自此至庶襚繼陳不用序襲所用也此先陳之下文商祝襲時乃用之按下小斂大斂先陳先用後陳後用次第而陳此襲事先成者先陳後成者後陳喪事遽備之而已故不依次也

明衣裳用布

注曰此以親身爲主潔也疏曰記云明衣裳用幕布謂用帷幕之布也下浴說先設明衣故知親身衣云明者潔淨之義故云爲主潔也

鬠笄用桑長四寸纋中

鬠音膾纋音憂○注曰桑之言喪也用爲笄取其名也長四寸不冠故也中笄中央也纋笄之中央者以安髮也疏曰以髻爲鬠義取以髮會聚之意也云長四寸爲不冠故也者凡笄有二種一是安髮之笄男子婦

人俱有即此長四寸之笄是也僅取入髻而已云是固冠之笄弁笄爵弁笄惟男子有之二笄不惟長四寸則此笄四寸者以男子髮不冠故也冠則笄長矣下記毋笄無笄注云無笄猶丈夫之不冠也以此言之生時男子冠婦人笄死則婦人不笄男子亦不冠家語孔子之喪襲而冠者家語乃王肅增改不可依也云纋笄之中央以安髮者兩頭闊中間狹則于髮安也愚按疏論二笄非辯見冠禮纋集韻音謳蓋中狹貌

布巾環幅不鑿

環幅廣袤等也不鑿者士之子親含反其巾而已大夫以上賓爲之含則當口鑿之嫌有惡也○疏曰此爲飯含而設所以覆死者面也布幅二尺二寸則此廣袤等約二尺雜記鑿巾以飯公羊賈爲之也注云此記士失禮所由始也士親含發其巾而不鑿

掩練帛廣終幅長五尺析其末

注曰掩裹首也析其末者爲將結于頤下又還結于項中故也疏曰掩若今人幞頭但死者以後二腳于頤下結之與生人爲異也

瑱用白纊

瑱他見反纊音曠○注曰瑱充耳纊新綿也疏曰充耳塞耳也生時君用玉臣用象詩充耳以黃以素等所以懸瑱塞耳示不聽讒也今死者直用纊塞耳異于生也

幎目用緇方尺二寸䞓裏著組繫

幎音覓䞓依注音䞓○注曰幎目覆面者也䞓赤也著著充以絮也組繫爲可結也疏曰云可結者四角有

繫于後結之也握手用玄纁裏長尺二寸廣五寸牢中旁寸著組繫注曰牢字當讀爲樓謂削約其中央以安手也今文樓爲纋旁爲方非疏曰名此衣爲握以其在手不謂以手握之也牢讀從樓義取樓斂狹少之意削約謂削之使約少也決用正王棘若檡棘組繫纊極二注曰決之言猶闓也詩云決拾既佽是也正善也王棘與檡棘其善理堅刃者皆可爲決也極以沓指放弦令不挈指也生用韋爲之而三死用纊爲之而二明不用也今文檡爲澤俗謂王棘爲矺鼠也疏曰引詩者證決是闓弦之物也云以沓指放弦令不挈也者以此二者與決爲藉令弦不決挈傷指也云生用朱韋爲之而三者大射所云朱極三是也彼爲君禮而引証此士禮者則尊卑生時俱三而用韋死時尊卑同二而用纊也冒緇質長與手齊䞓殺掩足殺去聲○冒以韜尸制如直囊上曰質下曰殺先以殺韜足而上後以質韜首而下其長齊手而上則以玄下則以纁也喪大記君錦冒黼殺綴旁七大夫玄冒黼殺綴旁五士緇冒䞓殺綴旁三凡冒質長與手齊殺則三尺也疏曰云制如直囊者下云設冒櫜之是也云上曰質下曰殺者質正也經以冒爲總目下別云質與殺相對則上曰質者以其在上故以正爲名若喪大記君大夫士皆以冒對殺不云質則冒對殺爲在上之稱也皆綴旁者與

冒無帶又無紐旁綴質與殺相接之處使相連也其殺之數則尊卑降殺而已爵弁服純衣皮弁服褖衣純莊其反褖他亂反○稱弁者謂爵弁皮弁之服也爵弁純衣纁裳皮弁白衣素裳褖衣黑衣黑裳古者以冠名服死者不冠疏曰云纁裳素裳黑裳者士冠禮衣冠同色裳屨同色死者不冠而經云爵弁皮弁此直取以冠名服不用其冠也緇帶韎韐竹笏緇帶黑繒帶也韎韐所謂一命縕韍笏以書思對命者也玉藻笏天子以球玉諸侯以象大夫以魚須文竹士以竹本象可也疏曰以上陳三服此用一帶者按玉藻云士練帶緇辟緣謂之辟緇帶據辟而言蓋生時著服不重此襲時三服共一帶束之也韎者染以赤韎韐者合韋爲之故名一命縕韍玉藻文祭服謂之韍他服謂之韠士一命名爲韎韐亦名縕韍士冠禮玄端爵韠皮弁素韠爵弁韎韐而今則三服共設韎韐其重服亦如帶矣夏葛屨冬白屨皆繶緇約純組綦繫于踵繶于力反純諸允反綦音其○冬皮屨變言白者此皮弁之屨士冠禮素積白屨以魁柎之是也繶緇約純猶言緇約繶純也綦屨係也所以拘止屨也綦讀如馬絆綦之綦○疏曰士冠禮爵弁纁屨黑繶白屨玄端黑屨三服各自用屨屨從裳色今死者重用其服屨唯一者蓋三服相參帶用玄端屨用皮弁韎韐用爵弁各用其一以當三服也引緇約繶純者士冠禮繶約純

同用緇此繶雖在緇上明亦用緇繶謂條在牙底相接之縫中約在屨鼻純謂緣口三者皆以條爲之也云綦屨係也者經云繫于踵則綦當屬于足跟而後以兩端向前與約相連于踵足之上合結之云讀如馬絆綦之綦者此無正文蓋馬有絆名爲綦拘止馬使不得走此屨綦亦拘止屨使不縱步也庶襚繼陳不用庶衆也不用者不用以襲也多陳之爲榮少納之爲貴也疏曰云庶襚即上親者襚庶兄弟襚朋友襚是也繼陳謂繼襲衣之下陳之不用以襲至小歛則陳而用之其君襚又至大歛乃用也多陳之爲榮者庶襚皆陳之是也少納之爲貴者襲時唯用三稱是也

〔記〕雜記袍必有表不禪衣必有裳謂之一稱禪衫也必有者皆稱也注本記

明衣裳用幕布袂屬幅長下膝注曰幕布謂帷幕之布屬幅不削幅也長下膝謂衣裳連裧下體深也疏曰幕人掌帷幕帷帟鄭云帷幕用布幄帟用繒也布幅二尺二寸凡用布皆削去邊幅兩旁各一寸此不削幅謂繰使相著也凡爲衣以其有裳故不至膝下此衣連下裳而長至膝下故云裧下體深也有前後裳不辟長及轂辟必亦反轂苦角反○注曰不辟者質也轂足跗也凡服短無見膚長無被土疏曰凡男子裳不連衣者皆前三幅

後四幅辟積其要間示文也此亦前三後四而不辟積者以其服不動不假上狹下寬示質也凡服謂深衣也深衣短無見膚長無被土此裳至足跗亦是不被土故引爲証也縓綼緆緇純縓七絹反綼畀支反緆他計反純諸允反○注曰一染謂之縓今紅也七入爲緇今黑也飾裳在幅曰綼在下曰緆飾衣曰純謂裳以緣衣領與袂皆以緇也疏曰云一染謂之縓者爾雅文謂一入赤汁染之即漢時紅故舉以爲況也云飾裳在幅曰綼者按深衣純袂純邊注云純謂緣之也緣衣裳之側廣各寸半表裏凡三寸此幅亦衣裳之側緣法如彼也設明衣婦人則設中帶中帶者今之褌襂見也疏曰明衣取其圭潔也經直云設明衣不辨男子與婦人故記之喪大記士緇冒赬殺綴旁三凡冒質長與手齊殺三尺經不言綴旁三殺三尺故記之王制冒死而後制○

含一牀襲一牀遷尸于堂又一牀皆有枕席君大夫士一也記皆經不備也

右陳襲具

貝三實于笄稻米一豆實于筐笄音頰○貝水物古者以爲貨笄竹器名豆實四升○疏曰自此盡喪槃可也陳飯含沐浴之器物也貝三下稻米一豆則士飯用米貝也大夫以上飯時兼用珠玉雜記天子飯九貝諸侯七大夫五士三典瑞大喪共飯玉含玉雜記含者執璧又五年王使榮叔歸含且賵何休云天子以珠諸侯以玉大夫以璧士以貝皆是也按書傳紂囚文王其臣散宜生等于江淮閒取大貝如車渠以獻于紂遂放文王是貝水物出江水按漢書食貨志五貝爲朋又有大貝壯貝等以爲貨用是古者以爲貨矣云笄爲竹器名者昏禮婦見舅姑執笄以盛棗栗是也愚按大夫以璧非等也何注蓋非然

沐巾一浴巾二皆用綌于笄櫛于簞浴衣于篋巾以拭垢浴巾二者上體下體異也綌粗葛櫛梳髮器曰簞葦笥也浴衣巳浴所衣者以布爲之其制如今通裁○疏曰士禮上下同用綌按玉藻浴用二巾上絺下綌彼據大夫巳上上用細下用粗也按曲禮以簞笥問人注云圓曰簞方曰笥簞笥別注而此注簞爲葦笥者彙其類也論語一簞食注云簞笥也亦是彙其類也下云浴用巾挋用浴衣是既浴所著以晞身即布明衣也以其無殺故漢時名爲通裁皆饌于西序下南上皆者謂貝三以下也東西牆謂之序中以南謂之堂○疏曰東西牆謂之序爾雅釋宮文云中以南謂之堂者謂于序中半以南乃得堂稱也凡堂上行事非專一所若近戶即言戶東戶西若近房即言房外之東房外之西若近楹即言東楹西楹若近序即言東序下西序下若近階即言東階西階若自半以南無所屬者以堂言之即下文淅米于堂是也其實戶外房外皆是堂語云由也升堂未入于室是也

右再陳沐浴含具

管人汲不說繘屈之祝淅米于堂南面用盆說脫同繘均必反○管人有司主館舍者不說繘將以就祝濯米也屈縈也祝夏祝也淅猶汏也○疏曰云不說繘屈之者喪事遽也古尚安舒汲宜說之矣士既無臣行事是府史故知管人是有司也聘禮記云管人爲客三日具沐五日具沐此浴死亦使汲水下云祝淅米記云夏祝淅米差盛之明管人不脫繘將以就堂授祝濯米也管人盡階不升堂受潘煑于垼用重鬲祝盛米于敦奠于貝北潘芳元反垼以役反盛音成敦音對○盡階三等之上也喪大記管人受沐乃煑之甸人取所徹廟之西北厞薪用爨之者是也疏曰用重鬲者以其先煑潘後煑米爲鬻懸于重故煑用重鬲也敦仰上擬敦也奠于貝北者向未淅實于筐今淅訖盛之而奠于北擬飯所用也士有冰用夷槃可也注曰有冰謂夏月君加賜冰也夷槃承尸之槃喪大記君設大槃造冰焉大夫設夷槃造冰焉士併瓦槃無冰設牀襢第有枕是也疏曰喪大記士無冰此云有冰據士得賜者也云夷槃承尸之槃者按喪大記注云禮自仲春之後尸既襲既小斂先內冰槃中乃設牀于其上不施席而遷尸焉秋涼而止是也第簀也謂有簀無席欲通冰之寒氣也凌人大喪共夷槃冰注云夷槃天子夷槃也漢禮器制度夷槃廣八尺長丈二深二尺漆赤中諸侯稱大槃辟天子也大夫言夷槃士喪又言夷槃卑不嫌但小耳故云夷槃小焉也愚按據經則既設冰乃沐浴而襲斂則注謂既襲既小斂而納冰設床者恐未然

外御受沐入主人皆出戶外北面乃沐櫛挋用巾浴用巾挋用浴衣渜濯棄于坎挋之慎反○注曰外御小臣侍者沐即管人所煑潘也出者象生存時穢浴子孫不在旁也挋用巾晞也淸也古文挋皆作振浴用巾拭之也喪大記御者二人浴浴水用盆沃水用枓棄者沐浴餘潘水及巾櫛浴衣并棄之也疏曰外御對內御而言記云母之喪內御浴是也主人既出乃袒第而去席蓋去席于盤水便也云晞也淸也者以其櫛訖乃以巾拭髮乾又使淸淨無潘糲待蚤揃訖乃鬠用組也枓酌水器受五升方有柄喪大記浴用盆沃水用枓沐用瓦盤明沐浴俱有盤及枓也潘水既溫煑爲渜將沐浴爲濯沐浴訖餘潘水棄于坎若棄杖棄于隱者然

蚤揃如他日鬠用組乃笄設明衣裳蚤注作爪下鬍爪同揃子前反鬠古文皆爲括○注曰蚤讀爲爪斷爪也揃揃鬚也他日平生時也用組以束髮也疏曰注讀蚤從爪者此蚤乃是詩云其蚤之蚤古注讀從手爪之爪喪大記小臣爪足注云斷足爪是也鬠紒乃設明衣以蔽體是其次也愚按揃鬚舊未釋其義考揃有數訓一與翦同謂翦除之也一分也又一擇也又一與鬋同謂順也陳注喪大記直從翦除之義但身體髮膚受之父母不敢毀傷曾父母既死而人子顧翦除之乎此直大無道而仁人孝子所不忍言也考史記西南夷傳西夷從揃剽二方注訓揃剽皆分也則浴訖鬚或攪亂揃乃順而分之之義讀聖經者據其義則得矣

記本記夏祝淅米差盛之淅西歷反差七何反盛音成○差擇之也○疏曰經直云祝淅米于堂南面用盆不言夏祝與差盛之故記之喪大記士併瓦槃無冰設牀襢第有枕併並也襢袒同有第無席也本記御者四人抗衾而浴襢第其母之喪則內御者浴

鬠組笄抗古浪反襢之善反敞之也襢即袒也袒髺古外反○注曰抗衾爲其倮裎貴去席盝水便也內御女御也無笄儐丈夫之不冠也疏曰婦人不死男子之手故用女御也

考檀弓曾子之喪浴于爨室注曰曾元因辟易簀而矯之以謙儉也禮死于適室疏曰浴于爨室或者以爲遵命但易簀訖反席未安而沒曾子初無遺語且曾子達禮應不爲此故云曾元矯之也云謙儉者按士喪禮死于適室甸人掘坎于階間爲垼于西墻下新盆槃瓶造于西階下今乃不浴于適室而于爨室是爲謙又無甸人掘坎爲垼等是儉也愚按疏爲曾子辯謗矣但君子不以天下儉其親而曾元爲之失可勝言哉或曰蓋亦傳之誤也

右沐浴

主人入即位商祝襲祭服禒衣次注曰已設明衣可以入也商祝祝習商禮者也襲者始布衣于牀上也祭服禒衣次者爵弁服皮弁服皆從君祭之服禒衣次于祭服也喪大記含一牀襲一牀遷尸于堂又一牀疏曰云商祝習商禮者同是周祝習夏禮則曰夏祝習商禮則曰商祝表記殷人尊神率民以事神是以使襲如取銘置于重不言祝名者周祝可

知周禮有大祝小祝喪祝詛祝甸祝諸官此篇凡言夏祝商祝等皆喪祝也云襲爲布衣于牀上者喪大記襲一牀此布衣待飯含訖乃襲也爵弁從君祭宗廟之服雜記士弁而祭于公是也皮弁從君聽朔之服玉藻皮弁以聽朔于大廟是也主人出南面左袒扱諸面之右盥于盆上洗貝執以入宰洗柶建于米執以從扱初洽反○疏曰面前也謂袒左袖扱于右掖之下帶之內也執貝以入者洗貝訖還于弁內乃執之執柶以從者米在廢敦建于敦內乃執之也下云主人與宰牀西東面此入盥西鄉也商祝執巾從入當牖北面徹枕設巾徹楔受貝奠于尸西注曰當牖北面值尸南也設巾覆面恐飯之遺落也疏曰云受貝者就尸東主人邊受取笄貝因從尸南過奠尸西牀上以待主人親含也既夕記設牀第當牖下莞上簟遷尸于上今言當牖北面在尸南可知者有解云遷尸于南牖時北首若北首則徹枕設巾祝當在北頭南鄉今商祝北面則尸南首明矣未葬已前皆南首若檀弓葬于北方北首則以鬼神待開以鬼道事之也喪朝廟時北首者順死者之孝心也主人由足西牀上坐東面注曰由足西不敢從首也若祝受貝米奠之則不由足也疏曰祝入當牖北面由尸首受貝米奠于尸西者口實當由首

也祝又受米奠于貝北宰從立于牀西在右注曰米在貝北便扱也宰立牀西在主人之右當佐飯事也疏曰祝先奠貝于尸西祝又受米從首西過奠于貝南今不于貝南奠之而奠于貝北故知便主人之扱也主人左扱米實于右三實一貝左中亦如之又實米唯盈主人襲反位注曰右尸口之右也盈滿也疏曰左右及中各三扱米九扱恐不滿是以重云唯盈也鄉在尸西今則還尸東西面之位商祝掩瑱設幎目注曰掩者先結頤下既瑱設幎目乃還結項也疏曰經先言掩後言瑱與幎目注知先結頤迫設幎目後乃結項者掩有四脚後二脚先結頤下若即以前二脚向後結于項則掩耳及面之所遂瑱與幎目不得施故待瑱訖并施幎目乃結項後也乃屨綦結于跗連絇跗方于反絇其于反○注曰絇屨飾如刀衣鼻在屨頭以餘組連之止足坼也疏曰跗謂足背也云絇如刀衣鼻在屨頭上者以漢時刀衣鼻況絇在屨頭以其皆有孔得穿繫于中而過也若無絇則謂之綦彼見周禮鞮鞻氏云以餘組連之者以綦屨繫旣結有餘組穿連兩屨之絇使兩足不相離也乃襲三稱明衣不在筭稱去聲○杜預曰衣單複具曰稱○注曰襲者遷尸于襲上而衣之也不言設牀又不言遷尸于襲上者以俱當牖

地無大異也凡衣死者左衽不紐筭數也不在數者襌衣不成稱也疏曰上文已布衣于含東牀上而未襲今已飯含訖乃遷尸以衣著于尸也左衽結絞不紐喪大記文注云左衽衽鄉左反生時也大斂小斂布衣訖皆言遷尸于斂上者小斂于戶內大斂于阼階其地異故也此襲牀與含牀並在南牖下無大異故不言設牀與遷尸也三稱雜記注云士襲三稱是也喪大記袍必有表不襌衣必有裳謂之一稱惟明衣則襌而無裳不成稱故不數也設韐帶搢笏韐音妹韐帶緇帶也搢插也插于帶之右旁也設決麗于掔自飯持之設握乃連掔掔烏亂反○注曰麗施也掔謂掌後節中也飯謂大擘指本也決之制以韋爲積有彄彄之內端爲紐其外端有橫帶設之者以紐擐大擘之本因沓其彄以橫帶貫紐而結于掔之表也設握者以綦繫鉤左手中指由手表與右手決帶之餘連結之也古文麗亦爲連疏曰云彄內端爲紐外端有橫帶者當大擘之本向掌內爲內端屬紐于向手表爲外端屬橫帶此橫帶即前云者組繫是也云以紐擐大擘本因以橫帶貫紐而結之者大指短其著之先以紐擐大指之本然後因沓其彄于指乃以橫帶繞手貫紐反向手表結之也云設握者握手長尺二寸裹手一端繞于手表于上掩者屬一繫于下角乃以繫繞手一匝當手表之中指向上鉤之又反而上繞取繫向下與決之帶餘連結之也設

冒襲之幠用衾。襲音高○韜也衾者始死所為斂衾也疏曰篇首始死云幠用斂衾注云大斂之衾也今襲訖始用大斂衾以幠之。巾柶鬠蚤埋于坎。鬠音括劉音句○鬠亂髮也○注曰坎至此築之矣將襲辟奠既則反之疏曰上文直云渜濯棄于坎至此注乃云築之者以斂事遽無暇即埋又慮更有須埋者故至此覆尸訖乃埋而築之也云將襲辟奠既則反之者始死設奠于尸東方襲當辟之襲訖仍反之于尸東以尸不可空無所依故也不言所辟之處者按下記小斂避奠不出室下經大斂辟小斂奠于序西南則此宜辟于室西南隅可知又按小斂辟奠不出室注云將小斂辟襲奠也則此奠襲後因名襲奠矣

〔本記〕飯于牖下。記其地也。卒洗貝反于笲實貝柱右䪼左䪼。笲音煩䪼丁千反○疏曰經直云洗貝執以入及實貝于尸左右及中而已故記之也右䪼左䪼謂牙兩畔最長者。夏祝徹餘飯。又記其徹也。瑱塞耳。疏曰經云瑱用白纊不云塞耳恐同生人懸于耳旁故記之。設握裏親膚。繫鉤中指結于掔。注曰掔掌後節中也手無決者以握繫一端繞掔還從上自貫反與其一端結之也疏曰經云設決麗于掔設握連掔據右手有決者不言左手無決者故又記之按上文握手用玄纁裹長尺二寸今裹親膚握從手內置之長尺二寸中掩之手才相對也其兩端各有繫蓋先以一端繞掔一匝還從上自貫又以一端向上鉤中指反與繞掔者結于掌後節中央。甸人築坅坎。隸人涅厠。築者實土其中堅之也穿坎曰坅隸人今之徒役也涅塞也為人復往褻之又示鬼神不用也○疏曰甸人掘還使築之也按司隸職其奴男子入于罪隸并其夷隸蠻隸貉隸閩隸謂之五隸故鄭舉漢法言今之徒役也古者非直不共偃浴即厠亦不共故云死者不用

〔喪大記〕蚤爪士埋之。蚤音爪○明士則埋也疏曰君大夫實于棺角士賤盛髮若爪而埋之也

〔檀弓〕司士賁告于子游曰請襲于牀子游曰諾縣子聞之曰汰哉叔氏專以禮許人。賁音奔○汰自矜大也叔氏子游別字○疏曰喪大記始死廢牀至遷尸及襲皆在牀時失禮襲于地故司士賁請而子游諾之而縣子譏其汰者凡請禮事當據禮以答之今擅自許諾似禮出于己故譏之也

雜記鑿巾以飯公羊賈為之也。注曰士親飯其親發其巾可也大夫以上賓為飯則有鑿巾疏曰大夫以上貴賓為含恐尸為賓所憎故巾覆尸面而當口穿之令含今公羊賈士也含其親當反巾以含而用鑿巾是憎其親也

右襲含

重木刊鑿之甸人置重于中庭參分庭一在南。重平聲○注曰此木也懸物焉曰重刊鑿治也鑿之者為懸之鑿孔也士重木長三尺疏曰以其木有物懸于下相重累故得重名下云繫用靲者用靲納此孔中也注云鑿者若冠之笄謂之鑿使冠連屬于笄而此亦連屬于木也云士重木長三尺則大夫以上各有等蓋如銘旌之杠士三尺大夫五尺諸侯七尺天子九尺與。夏祝鬻餘飯用二鬲于西牆下。冪用疏布久之繫用靲懸于重。鬻作粥飯上聲靲琴反○注曰夏祝祝習夏禮者也夏人教以忠其于養宜鬻飯以飯尸餘米為鬻也重主道也士二鬲則大夫四諸侯六天子八與簋同差也久灸通謂以蓋塞鬲口也靲竹䈁也疏曰西牆下有竈即上文甸人為垼是也夏道近人而忠表記文前商祝奠米飯米夏祝徹之今鬻盛于鬲是以記云夏祝徹餘飯而注云徹去鬻也云重為主道者始死未作主以重主其神虞祭訖以木主替重故重是主之道也士二鬲大夫四諸侯六天子八亦無正文以其同盛黍稷故知同差也按特牲用二敦少牢用四敦明堂位云周之八簋詩云陳饋八簋皆天子禮自上降殺以兩可知也久灸乃塞義謂用粗布蓋鬲口為塞也禮命數重覆席即將綌一也謂竹之青為席亦為䈁也。冪用葦席北面左衽帶用靲賀之結于後。注曰左衽者以席覆重辟屈而反兩端交于後而西端在上也賀加也疏曰云左衽為西端在上者據人北面以席先于重之北面南掩之然後辟屈而反兩端交于後以東端向西為下西端向東為上是為左衽乃以靲加束之而結于後也。祝取銘置于重。祝謂習周禮者也○疏曰昔銘待殯訖乃置于建今且取銘置于重者重與主皆是錄神之物故也

〔記〕檀弓重主道也。見上夏祝徹餘飯。見上

右設重置銘

厥明陳衣于房南領西上綪。疏曰厥明襲之明日也注曰綪屈也喪大記凡陳衣者實之篋取衣者亦以篋升降自西階。絞橫三縮一廣終幅析其末。緇衾赬裏無紞。赬音貞紞丁敢反○

注曰絞布為之所以束衣服為堅急也縮縱也橫三幅縱一幅也析其末者令可結也喪大記絞一幅為三是也紟亦也紞被識也凡紟衾制皆五幅疏曰絞直言縱橫幅數不言長短者人有短長不定取足而已被本無首尾生時有紞識之前後互換死者一定不須別前後也云凡紟衾皆五幅者喪大記紟五幅無紞衾是紟之類亦五幅也

祭服次散衣次凡十有九稱陳衣繼之不必盡用。注曰祭服爵弁服皮弁服也散衣褖衣以下袍繭之屬繼之者庶襚也疏曰凡陳衣先陳絞紟於上次陳祭服於下大斂陳衣亦如之以絞紟束衣故皆絞紟為先也但小斂美者在內大斂美者在外故小斂先布散衣後布祭服大斂則先布祭服後布散衣也士之服唯有爵弁皮弁褖衣而已云十九稱當重之使充也襲時陳衣訖庶襚繼陳不用此則兼用之但不必盡而已以小斂用衣多故也

饌于東堂下脯醢醴酒冪奠用功布實于簞在饌東。注曰功布鍛濯灰治之布也凡在東西堂下者南齊坫疏曰注云鍛治之布者喪服殤大功章注云大功布者其鍛治之功粗治之是也云凡在東西堂下南齊坫者既夕記云設棜于堂下南順齊于坫凡設物于東西堂下者皆是堂隅有坫土為之或謂堂隅為坫

設盆盥于饌東有巾。疏曰為設奠人設盥洗及巾也喪事畧故無洗直以盆為盥器下云夏祝及執事盥此也

苴絰大鬲下本在左要絰小焉散帶垂長三尺牡麻絰右本在上亦散帶垂皆饌于東方。苴七如反鬲音革要腰同○注曰苴絰者斬衰之絰苴麻為之服重者尚粗也鬲搤也中人之手搤圍九寸絰帶之差自此出也下本在左重服統于內而本陽也要絰小焉者五分去一也牡麻絰者齊衰以下之絰牡麻為之服輕者宜差好也右本在上輕服本于陰而統外也散帶垂者男子之道文以漸變而絞也饌于東方謂東坫之南也苴絰為上牡麻絰次之疏曰于此陳絰帶者小斂訖當服未成服之麻故也喪服斬衰章苴絰杖傳云苴麻者其貌苴又閒傳云斬衰貌若苴是服重者尚粗惡也閒傳云齊衰貌若枲大功貌若止是服次者不尚粗惡也[illegible]子云絰也者實也明孝子有忠實之心與服相稱不虛服此服也鬲是搤物之稱故搤中人一搤而言云大鬲者搤大拇指與大巨指搤之也云重服統內而本陽輕服本陰而統外者統內以解下本而本陽以解在左本陰以解右本而統外以解在上按雜記親喪外除注謂日月竟而哀未忘也兄弟之喪內除謂日月竟而哀已殺也此統內統外亦據哀在內在外而言本陽本陰亦據父天為陽母地為陰而言也要絰五分去一者斬衰首絰圍九寸其要絰五分去一計七寸二分斬衰之要絰以為齊衰之首絰其要絰五分去一計五寸四分有四大功小功緦麻之首絰要絰皆放此推之斬衰苴絰齊衰大功小功皆牡麻絰緦小功緦麻則澡麻絰牡麻者枲麻也對苴絰則此雖麻色差好是以注云服輕者宜差好也男子之道文故小斂散麻帶垂之至三日成服乃絞之婦人之道質故初即絞之饌于東方東坫之南者對下牀第夷衾等在西坫南而言也

婦人之帶牡麻結本在房。婦人亦有苴絰喪服苴絰杖男子婦人俱陳又服問云婦人麻絰是也今但言帶者謂男子帶有散麻婦人則結本也男子小功緦麻小斂帶亦結本而不言者舉其大而言耳

牀第夷衾饌于西坫南。第簀也夷衾覆尸之衾喪大記自小斂以往用夷衾是也○疏曰小斂訖奉尸夷于堂幠用夷衾故陳也按曲禮在牀曰尸在棺曰柩夷衾以覆柩言覆尸者據小斂未入棺而言也喪大記自小斂以往用夷衾是以將葬啟殯覆棺亦用之

西方盥如東方。此為舉者設盥也如東方者亦設盆布巾饌于西堂下○疏曰舉者士盥二人是也

陳一鼎于寢門外當東塾少南西面其實特豚四鬄去蹄兩胉脊肺設扃鼏鼏西末素俎在鼎西西順覆七東柄。鬄今文為剔胉音博扃古熒反○鬄解也四解之殊肩與髀而已喪事畧也蹄謂甲也去之為不潔也胉脅也西末者鼏用茅為編首在東而末在西也素俎喪尚質也既饌將小斂則辟襲奠矣疏曰此亦為小斂奠陳之也注云喪事畧者喪奠雖成牲但四解若禘郊大祭先有豚解後為體解禮運注云腥其俎謂豚解而腥之孰其殽謂體解而爓之是也國語云禘郊則有全脀王公立飫則有房俎親戚燕飲則有殽脀即體解若此四鬄并兩胉與脊總為七體則亦豚解也云將小斂則辟襲奠者恐妨斂事故也將小斂辟襲奠于室西南隅如將大斂辟小斂奠于序西南凡奠在室外經宿者皆辟于序西南祖奠亦然恩按襲奠即謂始死之奠也襲別無奠但為襲辟奠襲訖更設之故即以襲奠名耳小斂大斂奠皆言徹始死奠不言徹者凡奠皆有俎且始死奠無之但脯醢而已

記喪大記布絞縮者一橫者三紟衾一。經不言衾一故記之也衣十有九稱陳衣于房中皆西領北上絞紟不在列。不在陳衣之列也小斂無紟通大斂言之耳西領北上誤君無襚大夫士畢主人之祭服親戚之衣受之不以即陳。記明君喪用正服不用襚服大夫士則用正服畢而後用襚服也君大夫士皆用複衣複衾

袍必有表不禪衣必有裳謂之一稱。袍衣衾明不著也餘見襲凡陳衣者實之篋取衣者亦以篋升降自西階。經不言以篋升降故記之凡陳衣不詘非列采不入絺綌紵不入。詘屈也非列采邪色也絺綌紵爲褻也自小歛以往用夷衾夷衾質殺之裁猶冒也。疏曰往猶後也小歛前有冒不用夷衾自小歛後衣多不可用冒故用夷衾覆之也裁猶制也言夷衾制度如冒之質殺但不復爲囊及旁綴也按始死幠用斂衾是大斂之衾至小歛君用錦衾大夫用縞衾士用緇衾歛訖別制夷衾以覆之其始死所用大斂之衾停而不用至將大斂陳衣又更制一衾俟大斂後用之也續通解曰按士喪禮幠用斂衾疏云大斂之時一衾承薦于下一衾覆蓋于上則始死所用之衾至大斂即以承薦今云停而不用非也

本記設棜于東堂下南順齊于坫饌于其上兩甒醴酒酒在南篚在東南順實角觶四木柶二素勺二。經不言棜角觶勺記之也○疏曰大小歛之奠皆有醴酒各用一觶一柶一勺而觶乃有四者朝夕二奠各饌其觶器也凡籩豆實具設皆

巾之。具謂籩豆具也二籩二豆曰二以並一籩一豆但云具也巾之加飾也籩豆偶而爲具具則于饌巾之明小歛奠有不巾者失之也巾之者檀弓云喪不剝是也不巾曰剝觶俟時而酌柶覆加之面枋及錯建之。枋彼命反錯音措○注曰時謂朝若夕也覆反也檀弓曰朝奠日出夕奠逮日疏曰記恐饌時已酌于觶故云俟時而酌也朝奠須待日出夕奠須日未沒者欲得神隨陽而來故也雜記枇以桑長三尺或曰五尺。枇同七○七以載牲體此謂喪祭枇也吉祭枇則用棘疏曰載牲體謂從鑊以枇升于鼎從鼎以枇載于俎也以用桑故知喪祭吉祭用棘者特牲記此用棘心是也畢用桑長三尺刊其柄與末。注曰畢以助主人載者刊猶削也疏曰云助者以畢助主人舉肉也用桑者亦喪祭故也刊其柄與末此亦當然若吉時亦用棘也郊特牲奠以素器注曰爲其有哀素之心也

右小歛具一小歛具一奠具一服具

士盥二人以並東面立于西階下。二人立俟舉尸也謂小歛從襲牀遷尸于戶內之服上即下文

士舉遷尸反位是也布席于戶內下莞上簟布衽有司布也席歛席也商祝布絞衾散衣祭服祭服不倒美者在中。歛要方或顛倒衣裳祭服尊故不倒也美善也善者在中明祭服非一稱也○疏曰襲時衣裳少不倒小歛十九稱衣裳多取其方或倒或否惟祭服尊不倒也士助祭則爵弁服皮弁服家祭則玄端服祭服已善而復云善者在中則其更善者也士舉遷尸反位。遷尸者遷于服上也按喪大記主人即位于戶內主婦東面乃歛此不言者省文設牀第于兩楹之間衽如初有枕。衽臥席也如初亦下莞上簟也曲禮請席何鄉請衽何趾卒歛徹帷。徹者尸已飾也主人西面馮尸踊無算主婦東面馮亦如之。馮憑通○馮者服膺之也主人髺髮袒眾主人免于房婦人髽于室。髺括同免音問下同髺側爪反○注曰髺髮袒免者始死主人將斬衰者去冠而笄纚衆主人將齊衰者去冠而素冠今至小歛變服故主人去笄纚而以紒髺髮衆主人去素冠而以免代冠也髽者始死婦人將斬衰者去笄而纚將齊衰者骨笄而纚今至小歛變服故亦去笄纚而紒以髽也免制未聞舊說如冠狀廣一寸喪服小記髺髮以麻免而以布狀如著幓頭然自項中而前交于額上卻繞紒

也斬衰婦人髽以麻齊衰髽以布其自項交額亦如之婦人齊衰以上至笄猶髽其制以髮爲大紒如今露紒然檀弓南宮縚妻之姑之喪夫子誨之髽曰爾毋縱縱爾毋扈扈爾亦如男子著幓頭然也于房于室者髺袒免及髽宜于隱者也疏曰知始死主人將斬衰則笄纚衆主人將齊衰則素冠者按問喪親始死雞斯徒跣注云雞斯當爲笄纚是始死主人將斬衰者去冠而笄纚也衆主人降于主人是始死衆主人將齊衰者去冠而素冠也知小歛變服主人髺髮袒衆主人免者按喪服小記斬衰髺髮以麻爲母髺髮以麻免而以布注云斬衰至小歛皆髺髮而袒爲母齊衰亦與斬衰同是主人小歛皆袒髺髮也凡齊衰則以免代冠是衆主人小歛皆免也知婦人將斬衰去笄而纚將齊衰骨笄而纚者按喪服小記男子冠而婦人笄冠笄相對男子將斬衰既去冠而笄纚則婦人將斬衰亦去笄而纚男子將齊衰既易爲素冠則婦人將齊衰亦骨笄而纚也知小歛變服斬衰齊衰婦去笄纚而髽者男子去笄纚而髺髮則將斬衰婦人亦去纚而麻髽男子去素冠而免則將齊衰婦人亦去骨笄與纚而布髽也注不分言斬衰婦人去纚齊衰婦人去骨笄與纚而但云去笄纚者文畧也注所云紒卽笄也故喪服注亦云髽露紒也云齊衰以上至笄猶髽者謂從小歛者未成服之髽至成服之時其髽猶不收至大歛殯後乃著成服之髽代之也古者男子婦人吉時皆有笄纚男子笄

纚外又有冠親死男子但去冠至小斂則去笄纚而著髻髮婦人但去笄至小斂則并去纚而著髽髽形先以髮爲大紒紒之上斬衰婦人以麻齊衰婦人以布如男子之髻髮與免其著之亦如其加著幓頭然所以異名者男子陽以外物爲名而謂之髻髮婦人陰以內物爲稱而謂之髽也男子髻髮與免在東房若相對婦人宜髽于西房大夫士無西房故于室內戶西蓋皆于隱處爲之也。

記檀弓夏后氏尚黑大事斂用昏殷人尚白大事斂用日中周人尚赤大事斂用日出。大事謂喪也昏時亦黑日中時亦白日出時亦赤。本記小斂于戶內士以葦席。小斂于戶以內大斂于阼君大夫士一也席則君簟席大夫蒲席士葦席大斂亦如之。小斂辟奠不出室。辟襲奠以斂也不出于室者設于序西南畢事而去也○疏曰始死猶生事之故奠不出于室將大斂辟小斂奠于序西南亦如之事畢而去者斂畢奉尸俟于堂乃去之而設小斂奠于尸東也。喪大記凡斂者袒遷尸者襲。斂動于袒故袒。士之喪胥爲侍士是斂。侍猶臨也斂者既斂必哭。此哀生于當事也。士與其執事則斂斂焉則爲之一不食。與去聲○與執事謂曾與亡者共事也此哀生于恩義也。凡斂者六人。貴賤同也兩邊各三人。主人即位于戶內主婦東面乃斂。疏曰初時尸在牖下主人在戶東今小斂尸當戶內故主人在戶內稍東也。鋪絞紟踊鋪衾踊鋪衣踊遷尸踊斂衣踊斂衾踊斂絞紟踊。目孝子踊節也。本記祭服不倒皆左衽結絞不紐。紐明與生前右衽絞不結絞異也。無踊節。注曰其哀未可節也疏曰踊三者三爲節而云無踊節者除三者三之外其間踊皆無算故云其哀未可節也。喪大記卒斂主人馮之踊主婦亦如之主人袒說髦括髮以麻婦人髽帶麻于房中。說脫同○馮者身服膺心上也。本記既馮尸主人袒髻髮絞帶衆主人布帶。疏曰經不云絞帶及齊衰以下布帶故記之按喪服苴絰之外又有絞帶鄭注云要絰象大帶又有絞帶象革帶齊衰以下用布知衆主人非衆子者衆子皆斬衰絞帶故知齊衰以下至緦麻其首皆免者也。凡馮尸者父母先妻子後。馮憑同○父母先妻子後者謂尸之父母妻子也父母尊故馮在先妻子卑故馮在後愚

按妻同猶長子猶嫡也然而馮之必先父母者禮在則然。君于臣撫之父母于子執之子于父母馮之婦于舅姑奉之舅姑于婦撫之妻于夫拘之夫于妻于昆弟執之。奉捧同拘音俱○此恩之深淺之儀也○疏曰撫者但以手按尸心而身不服膺也執者執心上衣也奉者捧之拘者微引之也馮爲重奉次之拘次之執若撫又次之于尊者則馮奉拘于卑者則執撫也。凡馮尸興必踊。注曰興踊哀之至也凡馮尸必坐疏曰凡者貴賤同。雜記嫂不撫叔叔不撫嫂君不撫僕妾。遠別也。

右小斂　一襲斂　一髮髽

士喪禮男女奉尸侇于堂幠用夷衾。侇今作夷○注曰侇之言尸也夷衾覆尸之衾堂謂楹閒之牀也疏曰侇言尸也者尸之衾曰夷衾尸之牀曰夷牀此侇尸字皆作夷喪大記注皆是依尸爲言也初死幠用大斂之衾者以小斂之衾當陳也今小斂後大斂之衾當擬大斂故用覆柩之夷衾以覆尸愚按侇之言尸猶陳也。男女如室位踊無算。如始死時之位也。主人出于足降自西階衆主人東即位婦人阼階上西面。注曰東者東夾前也疏曰當主人降西階拜賓衆主人遂東即位于主人之位南西面也于時阼階上空故婦人得向阼階上西面。主人拜賓大夫特拜士旅之。賓弔向賓位拜之也。即位踊襲絰于序東復位。注曰即位踊即東方位也主人拜賓訖即向東方阼階下即西面位而踊踊訖而襲絰也疏曰東夾前主人即位踊訖而云襲絰于序東者謂鄉堂東東當序墻之東又當東夾之前非謂就堂上東夾前也。本記徹帷男女奉尸夷于堂降拜。奉音捧○注曰夷之言尸也下皆從而奉之哀敬之心也降拜拜賓也疏曰初死恐人惡之故有帷至小斂衣尸畢有飾故除帷此乃士禮若諸侯及大夫之禮則賓出乃徹帷也夷陳也小斂竟相者舉尸出陳于堂凡男女扶捧之而于時有賓則適于下堂拜賓也。大夫士之喪拜卿大夫于位于士旁三拜大夫內子士妻特拜命婦氾拜衆賓于堂上。拜于位各就其位也旁三拜所謂旅之耳于堂上者婦人不下堂也○喪大記主

人即位襲帶絰踊母之喪即位而免乃奠免音問○注曰即位阼階下之位也襲絰乃踊尊卑相變也疏曰此主人拜賓後稍近北即阼階下位也襲帶絰踊者拜賓時袒今拜訖襲衣加要帶首絰于序東復位乃踊也按士喪禮小斂後主人即位踊襲絰于序東復位彼先踊乃襲絰據士此先襲絰乃踊蓋據諸侯故云尊卑相變也母喪則免者爲父序東襲帶絰猶括髮若爲母則不復括髮以免代之所以異于父也弔者襲裘加武帶絰與主人拾踊注曰始死弔者朝服裼裘如吉時小斂則改襲而加武與帶絰矣武者吉冠之卷加武者明不改冠亦不免也檀弓云主人既小斂子游趨而出襲裘帶絰而入疏曰未小斂之前來弔者裘上有裼衣裼衣上有朝服開朝服露裼衣若小斂之後來弔者則以在上之朝服掩襲裘上之裼衣又加武帶絰也據賀氏云武謂吉冠之卷主人既素冠素弁故弔者加素弁于武也帶謂要帶絰謂首絰有朋友之恩加以緦之帶與絰否則無帶也唯絰而已按賀氏此說殆指改冠而言但注云不改冠亦不免者以凶冠武與冠連不別有武免亦無武則云加武明不改作凶冠亦不作免也賀氏加素弁于吉冠之武殆非注不改冠之義又據熊氏云加武帶絰謂有朋友之恩以絰加于武連言帶耳是又一說未知孰是愚按熊氏頗與檀

弓合賀氏覺失之至注加武與帶絰與字尤非夫不別作凶冠則吉冠自有武武又何用加耶以不明加武以帶絰之義而誤謂加武與帶絰著一與字便一向都差了去賀經甚矣然則熊氏謂連言帶可乎曰是亦視諸說爲善耳按首絰帶絰皆曰絰而帶絰小于首絰蓋爲弔服輕故以帶絰之小者加于武與此于經義爲融學者詳之○哭尸于堂上主人在東方由外來者在西方諸婦南鄉鄉去聲○注曰由外來者謂弔喪者也無弔喪者婦人猶東面疏曰此小斂之後尸出在堂之時主人之位猶在尸東婦人之位亦猶在尸西如室中也若于時有新弔喪從外來者則居尸西方以其時阼階有事故升自西階而就西方也若未小斂而弔喪者則在東方弔喪注云其未小斂而至與在家同是也諸婦謂主婦以下在家者若無弔喪者則婦人位本在西方東向今既有外新弔者故移避之而近北以向南也婦人迎客送客不下堂下堂不哭男子出寢門見人不哭注曰婦人所有事自堂及房男子所有事自堂及門非其事處而哭猶野哭也疏曰下堂出門爲尊賓也婦人于敵者不下堂若夫人命弔則主婦下堂稽顙男子于敵者不出門若君命來弔則主人出門拜迎但皆不哭耳士喪禮君使人弔徹帷主人迎于寢門外見賓不哭足也○其無女主則男主拜女賓于寢門內其無男主則女主拜男賓于阼階下此言無主而攝拜也子幼則以衰抱之人爲之拜此言主幼而攝拜也爲後者不在則有爵者辭無爵者人爲之拜在竟內則俟之在竟外則殯葬可也竟境同○此言主出外而攝拜也辭謝也爲後者有爵攝主無爵則辭于賓而不敢當禮也○疏曰此皆明喪主闕而使人攝之禮也禮男主拜男賓女主拜女賓若無女主則男主攝無男主則女主攝女拜階下所謂女不下堂男拜門內蓋少遠階下但不出門耳子幼人亦攝之拜賓又或爲後者不在家而不得爲喪主則亦攝爲主矣其時不在家之主有官爵而攝主無官爵則以無爵者謝于賓或不在之主亦無官爵則其攝主乃爲之拜賓也若爲後者近在國竟之內則俟其還乃殯葬在竟外不可待則殯又不可待則葬可也喪有無後無無主疏曰釋所以使人攝主之義也無後則已自絶嗣無闕于人若無主則對賓有闕矣故四鄰里尹並得主之而不可無主也○檀弓大夫弔當事而至則辭焉事斂事也辭猶告也擯者以主人有事告也主人無事則爲大夫出

喪大記不當斂則出妻不當斂則爲命婦出猶出之意也○雜記當袒大夫至雖當踊絶踊而拜之反改成踊乃襲于士既事成踊襲而后拜之不改成踊尊大夫來至則拜之不待踊卒也改成踊者新其事也于士謂士至也事謂大小斂之屬○疏曰當袒謂士有喪當袒而大夫來弔也崔云謂斂竟時也檀弓大夫弔當事而至則辭焉是當大小斂時主人不出故辭大夫也此絶踊而拜是斂已竟當其袒踊時也小記大夫弔之雖緦必稽顙禮重喪稽顙輕喪不稽顙以大夫來故重之也○雜記小斂大斂啟皆辯拜辯徧同○注曰嫌當事來者終不拜故明之也疏曰禮凡當小斂大斂及啟惟君來則止事而出拜若他賓客至則待事竟乃即堂下之位悉徧拜之也

右俟堂拜賓襲絰

乃奠祝與執事爲之也舉者盥右執匕卻之左執俎橫攝之入阼階前西

面錯錯俎北面錯七故反○注曰舉者盥爲出門舉鼎也右人以錯者錯鼎于門內宜西面也錯俎北面俎宜西順之也疏曰右執七左執俎者向北舉鼎入內則東方爲右人西方爲左人右人以右手執七左人以左手執俎各用內手舉鼎外手執七若俎故云便也云錯鼎于門內宜西面者對在門外時北面陳鼎而言右人左執七抽扃予左手兼執之取鼏委于鼎北加扃不坐注曰抽扃取鼏加扃皆右手執七執扃皆左手今文扃爲鉉乃朼載兩髀于兩端兩肩亞兩胉亞脊肺在于中皆覆進柢執而俟朼必李反柢丁計反後同○注曰乃朼者右人以朼次出牲也載者主人受而載于俎也亞次也凡七體皆覆爲塵也柢本也骨有本末進本者未異于生也古文朼爲七髀爲脾今文柢爲胝疏曰凡七體者前左右肩臑臂後左右髀膞胳屬焉通左右脅與脊爲七體也按下文大斂豚合升則髀亦升之矣若體解升者皆髀不升注云近竅賤也諸進體皆不言覆此言覆者由無尸而不食故覆之也公食大夫禮進本是生人法今始死不異于生也愚按胉有兩訓一音粕謂胉脅也一音博謂肩甲也又與膊同鄉飲酒記注後脛骨二膊胳是也夏祝及執事盥執醴先酒

脯醢俎從升自阼階丈夫踊執事諸執奠事佐祝者也甸人徹鼎巾待于阼階下奠于尸東執醴酒北面西上豆錯俎錯于豆東立于俎北西上醴酒錯于豆南祝受巾巾之由足降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊重平聲○注曰巾功布也執巾者不升設祝既錯醴則受之矣執醴酒者先升尊也立而俟後錯也巾之爲塵也由重南而東反其位也疏曰執巾者不升既錯醴酒祝將受以覆之故下云祝受巾巾也主人位在阼階下婦人位在上故奠者升丈夫踊奠者降婦人踊各以先後爲踊節也奠者降反位必由重南而東重主道神所憑依由重南過是以主人又踊也注云東反其位者其位蓋在盆盥之東賓出主人拜送于門外門外廟門之外也疏曰士死于適室鬼神所在曰廟故名適寢爲廟也乃代哭不以官代更也孝子悲哀憔悴慮其以死傷生也故使之更哭不絕以代之君尊代以官之尊卑士賤代以服之親疏周禮挈壺氏凡喪懸壺以代哭○疏曰按喪大記君喪懸壺乃官代哭大夫官代哭不懸壺士代哭不以官此注不言大夫約詞也禮有三無時之哭始死未殯哭不絕聲一無時也殯後葬前朝夕入于廟阼階下哭又于廬中思憶則哭是二無時也既練在堊室或十日或五日一哭是三無時也引挈壺氏者見人君懸壺按刻代哭士雖無壺代哭則一也

者檀弓小斂之奠子游曰于東方曾子曰于西方斂斯席矣注曰于西方曾子從俗爲說也又大斂奠于室乃有席小斂之奠在西方魯禮之末失也注曰言末世失禮之爲也疏曰按士喪禮小斂之奠設于尸東且有斂席無奠席今曾子言在西方又言斂斯席矣非也

右小斂奠

有襚者則將命擯者出請入告主人待于位擯者出告須以賓入至此請告者喪禮略既小斂擯者乃用辭也出請辭曰孤某使某請事出告辭曰孤某須矣須之言待也疏曰按前文始死有賓則拜之不使人出請告不云擯者請告至此乃出請入告是喪禮略也請告之辭約雜記諸侯使人弔鄰國擯者出請入告之辭○賓入中庭北面致命主人拜稽顙賓升自西階出于足西面委衣如于室禮如其委衣于尸東牀上也降出主人出拜送喪有不迎無不送朋友親襚如初

儀西階東北面哭踊三降主人不踊注曰朋友既委衣又還哭于西階上不背主人也疏曰云如初儀者謂初死時親者襚不將命以即陳庶兄弟襚使人將命于室朋友襚親以送主人拜委衣如初是也前文朋友與君命俱來君之使者不哭朋友亦不哭故退乃哭此朋友特來無君命故即哭也襚者以褶則必有裳褶音牒○注曰帛爲褶無絮雖複與禪同有裳乃成稱也疏曰按喪大記小斂君大夫皆複衣複衾至大斂大夫士猶小斂君則褶衣褶衾是對文有著爲複無著爲褶散文褶亦爲複也喪大記有衣必有裳乃成稱據禪衣而言此褶雖複無絮與禪同故亦得裳乃成稱也愚按疏引大記殊未楚如其說散文褶亦爲複對文即複有著而褶無著矣則大斂君何獨用褶且士褶何又以褶耶按褶爲帛玉藻文蓋二者皆無絮但複用布褶用帛耳是喪大記在亂錯也執衣如初徹衣者亦如之升降自西階以東注曰以東藏以待事也疏曰藏以待事者以待大斂事而陳之也

右襚

宵爲燎于中庭注曰燎火燋也疏曰按少儀執燭抱燋注云未爇曰燋爇之曰燎愚按爲燎之義有三親沒如長夜

然以慰神也與陳恐或侵褻以照奠也侍者或有所省而爲之以照事也

一本記士堂上一燭堂下一燭

右設燎

厥明滅燎陳衣于房南領西上綪其位猶小斂也南領西上喪大記云西領西上未詳當以經爲正絞紟衾二紟其鴆反下同○注曰紟單被也衾二者始死斂衾今又復制也愚按小斂有絞無紟而今有紟小斂衾君錦大夫縞士緇皆各一而今則皆二也其絞之縱横以下並見記君襚祭服散衣庶襚凡三十稱紟不在算不必盡用注曰小斂衣數自天子達大斂則異矣士三十稱大夫五十稱君則百稱疏曰云君襚祭服散衣者士之祭服有助祭冕弁服有自祭玄端服散衣則非祭服朝服等也云庶襚者謂朋友兄弟等來襚者也云紟不在算者喪大記紟五幅無紞注云今之單被也以其不成稱故不在數內也云不必盡用者周禮守祧其遺衣服藏焉注云遺衣服大斂之餘也即此不盡用者也按喪大記君大夫以下小斂同十九稱是下達大斂則士三十稱大夫五十稱君百稱天子又宜百二十稱

是則異也注雖不言襲之衣數按雜記注云士襲三稱大夫五稱諸侯七稱公九稱天子十二稱東方之饌兩瓦甒其實醴酒角觶木柶毼豆兩其實葵菹芋蠃醢兩籩無縢布巾其實栗不擇脯四脡甒音武毼苦臈反蠃螺同○東方亦小斂之東堂下互文也毼白也芋未詳或曰全物爲芋明不切也縢緣也詩云竹柲緄縢此明不緣也布陳也巾籩巾也特牲饋食禮有籩巾不擇猶言芋也今文蠃爲蝸○注曰齊人名全菹爲芋籩豆具而有巾者盛之也疏曰按周禮醢人注云細切爲虀全物若牒爲菹則全物亦不得芋名今云齊人名全菹爲芋者菹法短四寸以下者全之若長者亦切之而喪中雖長不切故取齊人全菹爲芋解之也云籩豆具而有巾盛之也者對小斂一豆一籩籩豆不具且無巾也經獨于籩言巾者豆盛菹醢濕物不渫無巾故不言也特牲記籩巾注云籩盛果實之物多皮核而有巾者優尊也此也言盛之者彼爲尸食故云優尊此神不食故云盛之也奠席在饌北斂席在其東注曰大斂奠而有席彌神之也疏曰小斂奠無巾大斂奠有巾已是神之小斂奠無席大斂奠又有席是彌神之也掘肂見衽棺入主人不哭升棺用軸蓋在下肂以二反劉音四見現同○衽棺蓋之小要以䌖合上下者也但云見衽則蓋在下不見矣○注曰建埋棺之坎掘之于西階上喪大記云君殯用輴欑至于上畢塗屋大夫殯以幬欑置于西序塗不暨于棺士殯見衽塗上帷之又云君蓋用漆三衽三束大夫蓋用漆二衽二束士蓋不用漆二衽二束軸輁軸也輁狀如牀軸其輪輓而行也疏曰建訓陳以陳尸于坎故注即以建爲埋棺之坎也知于西階上者檀弓孔子云夏后氏殯于東階殷人殯于兩楹之間周人殯于西階之上是也殯時南首檀弓云葬于北方北首則未葬已前不忍異于生皆南首也既久正柩于兩楹間北首者朝廟當人侍父母以首向之也引喪大記者見君殯四面上畢塗之如屋然也大夫不得如君欑其四面但遍西序以木幬覆棺欑置于西序欑中狹小裁取容棺故但塗木不及棺也士殯見衽塗上者即此掘肂而見其小要于上塗之也帷之者鬼神尚幽闇君大夫士皆同也君蓋用漆三衽三束者衽者棺不釘用漆塗合牝牡之中又其蓋縫有三道小要每道爲一條皮束之故云三衽三束也大夫士降于君故二衽二束但大夫猶有漆士則無漆矣云軸輁軸也者按既夕遷于祖用軸注云輁軸也軸狀如轉轔刻兩頭爲軹輁狀如長牀穿桯前後著金而關軸焉是也天子諸侯其輴有四周謂之輴天子畫之以龍熬黍稷各二筐有魚腊饌于西坫南注曰熬所以惑蚍蜉令不至棺旁也于時爲舉者設盆盥于西疏曰喪大記熬

君四種八筐大夫三種六筐士二種四筐加魚腊焉注云熬者煎穀也將塗設于棺旁以惑蚍蜉也四筐即此黍稷各二筐也大夫三種加以粱君四種加以稻蓋首足皆各一筐餘設于左右也小斂既云設盆盥饌于東方明大斂用西方之盆盥矣以先陳盥後陳鼎故于鼎上言之陳三鼎于門外北上豚合升魚鱄鮒九腊左胖髀不升其他皆如初鱄市轉反鮒音附胖音判○三鼎牲魚腊也鱄鮒鱄若鮒也左胖明不合升也髀不升者在後賤也○注曰合升合左右胖升于鼎也其他皆如初謂豚體及陳七俎等一如小斂時也合升與四鬄亦相互耳疏曰云相互者小斂四鬄爲七體是左右體合升今合升左右體亦四鬄可知故云相互也愚按鮒小魚也一名鯽鱄有二訓一音尋魚之大者與鮒不類一音團黑水流入海中多鱄魚似鮒而飛是則此鱄當音團與

記喪大記大斂于阼士以簟席小斂于戶西今于阼蓋上下達也席詳見小斂○注曰于阼者未忍親之使離主位也至主人奉尸斂于棺則西階上賓之疏曰阼是主人位故注云未忍親之便離主位也喪事所以即遠斂訖即奉尸斂于棺則西階上賓客之矣故檀弓云周人殯于西階則猶賓之也布絞縮者三橫者五

布紟二衾君大夫士一也經不言縮三橫五及上下達也陳衣于序東三十稱西領南上小斂衣皆十九稱今則君百稱大夫五十士三十故記之也但與士喪禮言南領西上異絞紟如朝服絞一幅爲三不辟紟五幅無紞絞幅三不辟猶小斂析其末也故亦記經不備但小斂言色稍此言幅五耳如朝服言升數也皆上下達祭服無算君褶衣褶衾大夫士猶小斂也見上○士棺六寸裹棺不綠蓋不用漆二衽二束義詳見諸侯喪禮

檀弓有虞氏瓦棺夏后氏堲周殷人棺槨周人牆置翣注曰牆翣謂柳衣也用槨始不用薪也有虞氏尚陶故以瓦火熟曰堲燒土冶周于棺故謂之堲周或謂之土周槨大于棺凡此言後王之制文也疏曰按易繫辭古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹後世易之以棺槨蓋取諸大過虞既造瓦棺故云始不用薪也燒土冶周于棺謂燒土爲甎附冶形大小得容棺也管子問云下窮上周于閒槨與棺寬窄相近故云大于棺喪大記注云在旁曰帷在上曰荒其內木材曰柳而亦總名柳也

右大斂具一衣具一奠具一棺具

燭俟于饌東注曰饌謂小斂東方之饌也有燭者堂雖明室猶闇也在地曰燎執之曰燭疏曰前小斂陳衣于房無燭者近戶得明故也此大斂奠于室之奧故燭待之在地曰燎者謂若郊特牲庭燎之百詩庭燎之光之類執之曰燭者謂此及少儀主人執燭抱燋之類祝徹盥于門外入升自阼階丈夫踊注曰祝徹者小斂奠祝與有司徹之也疏曰此直云盥于門外不知何時設此按上小斂陳饌訖即言設盥則此亦陳大斂饌設之與盥省文也祝徹巾授執事者以待徹饌先取醴酒北面其餘取先設者出于足降自西階婦人踊足尸足也○注曰授以待者授執于尸東使待于阼階下爲大斂奠又將巾之也北面者祝還徹醴北面立相待俱降也疏曰此巾前爲小斂奠巾之今祝徹巾還爲大斂奠巾之據前小斂奠升自阼階設于尸東祝受巾于阼階下而升則今大斂奠升自阼階設于奧亦宜受巾于阼階下而升故祝授巾使先待于阼階下也設于序西南當西榮如設于堂醴酒位如初執事豆北南面東上乃適饌注曰徹奠設于序西南者爲求

神于庭孝子不忍使其親須臾無所馮依也堂謂尸東也如初者如其北面西上執醴尊不爲變位也凡奠設于序西南者畢事而去之適饌謂東方之新饌也疏曰如設于堂謂如尸東堂上陳設之次第也凡奠謂小斂奠大斂奠遷祖奠祖奠之屬凡將設後奠則徹先奠于西序南待後奠事畢則去之不中以不久設故也前設小斂奠于尸東時醴酒先升北面西上執豆俎者立于俎北西上至此則執豆俎立于豆北東上者爲事訖向東爲便也執醴尊仍西上者是不得爲便非變位也以其將設大斂新饌于室故知是新饌帷堂徹事畢也

右徹小斂奠

婦人尸西東面主人及親者升自西階出于足西面袒注曰袒爲大斂也不言髽免髽髮者小斂以來自若矣疏曰前將小斂袒今袒卽行大斂故袒爲大斂也小斂袒男有髽髮免婦人有髽今大斂袒不言者自小斂以來至成服乃改今自如常故不言也士盥位如初布席如初商祝布絞紟衾衣美者在外君襚不倒注曰位如初亦如小斂時士盥二人並立西階下以待遷尸也席如初亦如小斂時

下莞上簟鋪于阼階上于楹間爲少南也至此乃用君襚者主人先自盡也疏曰始死君使人襚小斂不陳不以斂直至大斂乃用者主人重君先自盡也有大夫則告注曰告者告以方斂也非斂時則當降拜之矣疏曰按檀弓大夫弔當事而至則辭注云辭猶告也擯者以主人有事告也若斂事畢雖當祖爲大夫出喪大記士之喪于大夫不當斂則出雖記當袒大夫至雖當踊絕踊而拜之反改成踊士則成踊後乃拜之是也若父母始死悲哀非所尊不出前文惟有君命則出迎于門外凡士大夫皆不爲之出是也士舉遷尸復位主人踊無算疏曰士舉遷尸謂從戶外夷牀之上遷尸于斂上卒斂徹帷主人馮如初主婦亦如之

記喪大記士將大斂君不在其餘禮猶大夫也君不在者士卑君不視斂也餘禮謂絞紟衾之屬本記大夫升自西階階東北面東上既馮尸大夫逆降復位注曰此視斂也復位復中庭西面位也疏曰如大夫位在中庭西面者上篇朝夕哭云主人入堂下直東序西面卿大夫在其南故知大夫位在中庭西面也○續通解曰小斂餘頁尚黑及凡斂者袒至君不撫僕姿又奉尸夷堂條大夫

弔當事而至則辭皆此通用愚按此記猶者以主人當事告而大夫因升視斂以降也

右大斂

主人奉尸斂于棺踊如初乃蓋注曰棺在肂中斂尸焉所謂殯也檀弓殯于客位疏曰奉尸斂于棺謂從阼階斂上遷尸向西階斂于棺中乃加蓋于棺上也云棺在肂中斂尸焉者欲見先以棺入肂中乃奉尸入棺中而殯也主人降拜大夫之後至者北面視肂云拜大夫之後至者大夫當事至則辭故也○注曰北面蓋于西階東也疏曰小斂後主人位阼階下今殯後拜大夫之後至者不忍即阼階因拜于西階之東北面視肂而哭也愚按拜于西階之東因殯在西階之上故也衆主人復位婦人東復位復位復阼階上下之位也○疏曰衆主人與婦人于賓無事故殯後即向東復阼階上下之位也設熬旁一筐乃塗踊無算旁一筐四旁各一也塗者以木覆棺上而塗之爲火備也卒塗祝取銘置于肂主人復位踊襲爲銘設柎樹之肂東也○疏曰始死則作銘訖置于重今殯訖取置于肂上銘以表柩故也注云肂東者以不使當肂于東可也

記曲禮生與來日死與往日爲三日而殯及三日成服杖釋之也○注曰與猶數也生者成服杖以死之明日數之爲三日故曰生與來日殯死者以死之日數之爲三日故曰死與往日按禮死日而襲厥明而小斂又厥明大斂而殯則通死之日爲三日成服杖則除死之日爲三日也喪大記士之喪二日而殯三日之朝主人杖是也王制士庶人三日而殯喪大記士殯見衽塗上帷之熬二種四筐加魚腊焉詳諸侯喪本記既殯主人說髦說脫同○既殯謂置銘于肂復位時也兒生三月鬋髮爲鬌男角女羈否則男左女右長大猶爲飾存之謂之髦所以順親心也至此尸柩不見喪無飾可以去之矣○疏曰凡脫髦尊卑皆三日知者喪大記云小斂主人卒斂袒脫髦注云士既殯脫髦諸侯則小斂脫髦蓋士之既殯諸侯之小斂于死者俱三日也必三日者按問喪云三日而不生亦不生矣髦是子事父母之飾父母沒故去之兒生三月四句內則文引之者証髦象幼時鬋之義詩云髧彼兩髦髦者垂之貌也檀弓君于士有賜帟帟音亦○注曰帟幕之小者所以承塵也疏曰大夫以上之喪則幕人職供之也士唯有君恩賜之乃得有帟

右殯

乃奠承上文之詞燭升自阼階祝執巾席從設于奧東面祝反降及執事執饌從去聲○注曰祝執巾與執席者從入爲安神位也室西南隅曰奧執燭南面巾委于席右饌東方之饌也疏曰執燭先升者以設席于奧當先照之也自始死已來襲奠小斂奠皆在尸旁今大斂奠不在西階上就柩所者尸已殯故于室內設之自此已下朝夕奠朔月薦新奠皆不于尸所矣知執燭南面者以燭先入室南面照之便故也以巾爲神故委于席右士盥舉鼎入西面北上如初載魚左首進鬐三列腊進柢鬐巨之反○進前也三列九魚爲三列也柢本也○注曰如初如小斂舉鼎執匕俎扃鼏朼載之儀也鬐脊也左首進鬐亦未異于生也凡未異于生者不致死也疏曰按公食右首進鬐此左首則與生異而云亦未異于生者下文注云載者統于執設者統于席公食右首據設者統于席而言此左首據載者統于執而言若統于席則亦右首也檀弓云之死而致死之不仁而不可爲也今進魚不異于生則是不致死之義故引爲証也祝執醴如初酒豆籩俎從升自阼階丈夫踊疏曰如初如小斂祝執醴先升也甸人徹鼎奠由楹內入于室楹內楹北也醴酒北面疏曰小斂之禮酒先升北面西上此亦言北面明與小斂同不言如初文略也設豆右菹菹南栗栗東脯豚當豆魚次腊特于俎北醴酒在籩南巾如初注曰右菹菹在醢南也此豆左右異于魚俎者載魚者統于執設豆者統于席也酒在籩南者醴當栗南酒當脯南疏曰凡設醢在左是以云右菹菹在醢南也此豆左右異于魚俎者上載魚言左首載者統于執此設豆言右菹據設者統于席也陳饌要成尊者在設故先設栗脯于北乃于南設醴酒醴在栗南酒在脯南也既錯者出立于戶西西上祝後闔戶先由楹西降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊注曰奠者謂士之朋友也疏曰丈夫見奠者至重即踊者重主道神所憑依故丈夫取以爲踊節也賓出婦人踊主人拜送于門外婦人踊者婦人不送也入及兄弟北面哭殯兄弟出主人拜送于門外注曰兄弟出者小功已下至此可以歸矣異門大功亦如之疏曰按喪大記大夫士哭殯則杖哭柩則輯杖注云哭殯謂既塗也哭柩謂啓後也此哭不言杖者文略也按喪服記云小功已

下爲兄弟則此兄弟兼男女也大功容有同姓同財若異門至此亦可以歸故亦知之既殯雖歸至朔夕朔奠近者亦入哭若至葬時皆就柩所故使夕反哭兄弟出主人拜送注云兄弟小功以下也衆主人出門哭止皆西面于東方闔門衆主人齊衰者也言衆主人者統諸父兄弟與哭止謂婦人闔時則哭矣皆西面者衆主人外位也餘見朝夕哭

本記巾奠執燭者滅燭出降自阼階由主人之北東出者巾奠而室事已也○疏曰經直云燭升自阼階無說燭降之文故記之

禮記曾子問曰大功之喪可以與于饋奠之事乎孔子曰豈大功耳自斬衰以下皆可禮也與去聲○饋奠謂殯時也曾子曰不以輕服而重相爲乎孔子曰非此之謂也天子諸侯之喪斬衰者奠大夫齊衰者奠士則朋友奠不足則取大功以下者不足則反之曾子怪以重服而爲人執事而孔子言非謂爲他人蓋謂于其所爲服也天子諸侯之喪其臣爲君服斬衰者奠而大夫之喪其臣爲主服斬衰者不奠避正君也齊衰者謂其兄弟也大夫之喪其兄

爲服齊衰者奠而士之喪其兄弟爲服齊衰者不奠避大夫也朋友則弔服加麻也不必謂殷奠時也○疏曰孔子據所服者言之曾子錯解孔子之旨謂其爲他人故問云不以輕已之喪服而重他人之爲饋奠乎孔子答云我之所言饋奠據所爲服者言之非此爲他人之謂也夫大夫之喪其家臣雖服斬衰不代奠避天子諸侯之正君也家臣服斬衰者不得奠服齊衰者唯兄弟耳殷奠謂月朔之奠也其奠牲牢黍稷殷盛于常奠用人多也朔望皆稱殷奠士月半不殷奠惟月朔而已以次差之大夫用齊衰者奠士應取大功而乃取朋友者天子諸侯皆使臣爲奠大夫避正君故遣兄弟奠士位卑不嫌敵君故遣僚屬奠僚屬則朋友也按士虞禮祝免澡葛經帶鄭云治葛以爲首經及帶按祔宜變也然則祝乃士之僚屬爲其長弔服加麻所謂朋友之義也恐按士奠不用齊衰注謂避大夫也其理不足疏謂士卑不嫌敵君故遣僚屬奠僚屬則朋友也其說視注爲得之反猶復也謂一事畢復治他事也

右大斂奠

主人揖就次此皆向上皆立于西方者而揖之也○注曰次謂斬衰倚廬及齊衰堊室也大功有帷帳小功緦麻有牀第可也疏曰凡言次者廬堊室以下之總名故引間傳爲証間傳云父母之喪居倚廬寢苫枕塊不說絰帶齊衰居堊室芐翦不納大功寢有席小功緦麻牀可也恐按次雖總括五服之次經云主人就次則尚指斬衰而注兼齊衰者蓋上文兄弟等爲旁親主人拜送于門外而衆主人等爲適屬則但云出門不拜送于門外而且皆西面于東方以待就次矣此蓋示使就次然文見朝夕哭竟

本記居倚廬寢苫枕塊不說絰帶苫失占反說脫同○注曰倚廬倚木爲廬在中門外東方北戶苫編藁也塊堛也疏曰注云廬在中門外東方者以中門內有宮之哭位在阼階下西面鄉殯明廬在中門外亦東方鄉殯也倚木爲廬者倚東壁爲之一頭至地北戶取鄉陰之義至倚廬柱楣翦屏乃西向開之寢苫者哀親之在草枕塊者哀親之在土爾雅白蓋謂之苫郭云白茅苫也此不取茅白故因時人用藁爲苫而但言編藁也塊堛也亦爾雅文不說絰帶即冠裳自不說絰帶在冠裳之上故與絰帶而言也哭晝夜無時非喪事不言疏曰殯後在廬中除朝夕入哭外于廬中思憶則哭初無時節故鄭云哀至則哭也喪服四制云不言而事行者扶而起言而後事行者杖而起天子諸侯有臣行事雖喪事亦不言大夫士降于君言而事行故于喪事言之非喪事不言也孝經云言不文曲禮云居喪未葬

讀喪禮既葬讀祭禮喪復常讀樂章此亦言之漸也歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果注曰米一溢菜果不食不在于飽與滋味也粥糜也溢之數爲米一升二十四分升之一實在木曰果在地曰蓏疏曰按周禮廩人中歲人食三鬴注云六斗四升曰鬴三鬴爲米一斛九斗二升爲三十日之食則日食米六升四合今日食米一溢只一升有餘是不在于飽也○食貨志臣瓚云在地曰蓏在樹曰果蓏果之屬瓜瓠之屬通解曰按喪次居處之節非一事今姑存本經記于此凡他記所見者與此大同小異今別見

右喪次

君若有賜焉則視斂注曰斂大斂也賜恩也喪大記君于士既殯而往爲之賜大斂焉是也凡君視大斂皮弁服襲裘主人既成服則錫衰疏曰按喪大記大夫之喪將大斂既鋪絞紟衾君至而雜記公視大斂公升商祝鋪席乃斂又不同者注云喪大記既鋪絞紟衾君至者乃君視斂之節雜記公升商祝乃鋪席者君至爲之改鋪新之也則賜故亦合改鋪席經不言者文不具也按喪服小記諸侯弔皮弁錫衰彼諸侯弔異國之臣服皮弁則君弔士于未成服之前服皮弁可矣又按檀弓主人既

小斂于游矛襲裘帶經而入則此小斂後襲裘亦宜也既成服而往則錫衰亦約服問君弔卿大夫而知之文王世子注云同姓之士緦衰異姓之士疑衰此服不同者此士于君有恩特賜得與大夫同也　既布衣君至主人出迎于外門外見馬首不哭還入門右北面及衆主人袒　不哭者厭于君不敢伸私恩也先入門右者先入門內東避以待君至也袒者主人本當袒又君前肉袒亦禮也　巫止于廟門外祝代之小臣二人執戈先二人後君釋采入門主人辟　釋菜同辟避同下放此○注曰周禮男巫職王弔則與祝前喪祝職王弔則與巫前檀弓君臨臣喪巫祝桃茢執戈惡其與于生也此皆天子之禮諸侯臨臣之喪則使祝代巫執茢居前下于天子也小臣掌正君之法儀故君行則在前後君升則俠阼階北面也凡宮有鬼神曰廟釋采者禮門神也禮運諸侯非問疾弔喪而入諸臣之家是謂諸臣爲謔故禮之而入也疏曰云小臣君行則在前後者非直爲弔喪凡行皆與君爲儀衛也云君升則俠阼階者顧命二人雀弁夾階是也云凡宮有鬼神曰廟者以經謂適寢爲廟也　君升自阼階西鄉祝負墉南面主人中庭君哭主人哭拜稽顙成踊　不哭厭于君也君哭乃哭且踊

矣○注曰祝南面者房中東鄉君也墻謂之墉主人中庭進益北也疏曰按喪大記君視祝而踊祝相君之禮故須向君也前主人先入門右中庭之南今云中庭明益北進矣　出君命反行事主人復位君升主人主人西楹東北面升公卿大夫繼主人東上乃斂　注曰出者不敢必君斂之事君升主人命主人使之升也諸侯臣有公者謂大國之孤典命大國之孤四命是也疏曰天子有三孤副三公大國無公惟有孤亦號爲公是以燕禮亦謂之爲公也　卒公卿大夫逆降復位主人降出君反主人主人中庭君坐撫當心主人拜稽顙成踊　注曰逆降謂後升者先降也位如朝夕哭弔之位撫者手按之也凡憑尸興必踊疏曰卒謂卒斂也主人降出亦是不敢久留君而先出也疏曰云凡憑尸興必踊者喪大記文此經直云君坐撫當心不言憑踊主人直云踊又不言憑尸而注云凡憑尸興必踊者欲見撫即憑之類其興亦踊故得與主人拾踊也喪大記云憑尸不當君所又云凡憑尸興必踊是憑爲總名也　出君反之復初位衆主人辟于東壁南面君降西鄉命主人憑尸主人升自西階由足西面憑尸不當君所踊主婦東面馮亦如之奉尸斂于棺乃蓋　注曰出者以君將降也南面則當坫之東矣君必降者欲孝子盡其情也疏曰初位即中庭之位以文承中庭位故也下文君降西向命主人憑尸則君降當在阼階下西面命之故衆主人避君東壁南面也南面則西頭爲首者當堂角之坫故云當坫之東　主人降出君反之入門左視塗君升即位衆主人復位　肂在西階上入門左由便趨疾不敢久留君也　卒塗主人出君命之反奠入門右乃奠升自西階君要節而踊主人從踊　注曰入門右亦復中庭位也升自西階以君在阼也節謂執奠始升階及既奠由重南東之時也疏曰經云入門右注云復中庭位者謂在門右而南北當中庭也凡奠皆升自阼階爲君在阼故避之而升西階按上大斂奠升時丈夫踊降時婦人踊由重南而東丈夫踊此注不云降踊者經直有君與主人丈夫踊節故不言降時婦人踊也　卒奠主人出哭者止　哭于是止者君將出不敢讙譁也　君出門廟中哭主人不哭辟君式之貳車畢乘主人哭拜送　辟逡巡避位也古者立乘式謂小俛以禮主人也曲禮立視五巂式視馬尾是也貳車副車也其數各視其命

之等君出使異姓之士乘之者也君弔蓋乘路車○疏曰君入臣家至廟門乃下車則貳車本不入大門云貳車畢乘主人哭拜送者則出大門矣按曲禮君出就車左右攘辟則此云辟亦是主攘辟因辟位也曾子問尸弁冕而出卿大夫士皆下之尸必式引曲禮者見小俛爲式式則低頭視馬尾也按周禮大行人上公貳車九乘侯伯貳車七乘子男貳車五乘故知視命數也愚按注云貳車車君出使異姓之士乘之在後者蓋以坊記有君不與同姓同車與異姓同車之文而爲之辭也然彼所謂不同車者蓋謂同姓不得與君同在一車耳非謂從君之貳車同姓亦不得乘而惟異姓乘之在後也如其說則同姓從君而出將舍車而從乎抑君出而同姓擯不使之從乎又按周禮巾車職王有五路玉路以祀金路以賓象路以朝革路以戎木路以田是也弔臨之路周禮無明文況諸侯又不必備路同姓自金路以下異姓自象路以下四衛自革路以下蕃國惟有木路而已則君弔注雖不言其何路當是樸素無文之路爲是而學者當並以其義求之者歟　襲入即位衆主人襲　斂事畢且君去矣故襲也　拜大夫之後至者成踊賓出主人拜送　注曰後至謂布衣而後來者也自賓出以下如君不在之儀疏曰知布衣而後來者若未布衣時來即入前卿大夫從君之內今承上君大夫之下別言拜大夫之後至者明布衣後來不得與卿

大夫同從君入故注以此解之云如君不在之儀者卿大夫士從
主人旣不得與主人爲禮君出後有賓來節乃得別與主人爲禮也
若於賓前降拜大夫之後至若于時主人北面視肂而哭其後卒塗
乃云有賓皆未出也至其出則婦人踊主人拜送于門外而入又有
哭賓之諸儀矣今此云拜大夫之後至者成踊賓出拜送而不言
北面視肂以下蓋前降拜在未塗未哭之先此降拜在卒塗卒哭
之後故文有異與其餘拜送之
儀則一如初而此約言之耳

記喪大記君于士旣殯而往爲之賜大斂焉注見 本記君視斂

若不待奠加蓋而出不視斂則加蓋而至卒事注曰爲有他故及辟忌也疏曰
君于士旣視大斂奠說乃出不見不得終斂之文故記之云君
視斂若不待奠加蓋而出者爲君有急事也故是以不得待奠
也云不視斂則加蓋而至卒事者是君
有避忌不得見尸柩是以加蓋乃來也 喪大記大夫士若君不
戒而往不具殷奠君退必奠注榮君至也

右君視斂

三日成服杖注既殯之明日全三日始歠粥矣曲禮生與來日謂此也疏曰上厥明滅燎者是三日之朝行大斂也今別
言三日成服則除上三日更加一日是四日矣故始歠粥也喪
大記通死日數故云三日不食孝經除死日數故云三日而食
本記生與來日注已見三日絞垂注曰謂成服乃絞要經之散垂也疏曰以經小斂日之要經大功以
上皆散帶垂不言成服之時絞之故記
之若小功緦麻初而絞之不待三日也冠六升外縪纓條屬厭
縪音必屬音燭厭音謁○注曰縪謂縫著于武也外之者外其
餘也纓條屬者通屈一條繩爲武垂下爲纓而屬之冠也厭伏
也疏曰冠六升據衰而言齊衰以下冠衰各有差降也云外
縪爲縪者于武而外其餘者武冠卷也吉凶冠皆以冠之前後
縫著于武但吉冠從武之上向內縫之其縪餘在內謂之內縪
若凶冠則從武之下向外縫之其縪餘在外謂之外縪故云外
其餘也云通屈一條繩爲武垂下爲纓而屬之冠者吉冠纓與
武別材若凶冠則纓與武同材用一繩從前額之上以兩頭向
項後交過至耳則各綴之于武使向下纓結之而後以冠屬著
于武故云屬也云厭伏者以其冠在武下過向上反縫而著
冠冠在武下故云厭也五服之冠
皆厭但此文上下皆據斬衰而言衰三升疏曰經直云衰鄭兼衰通謂衣與裳也○
言裳者以其裳衰升數同故經雖衰而通裳也首對身爲尊故
冠六升而衰裳同三升也是以吉時朝服十五升而麻冕三十
升亦尊首之義
也屨外納納謂收餘也○疏曰菅屨也云外納者謂收餘之末向外爲之取醜惡不事飾
故杖下本竹桐一也注曰下本順其性也疏曰按喪服記爲父
斬衰以苴杖爲母齊衰以削杖苴杖竹削
杖桐桐竹皆下本本謂根也鄭云順
其性者謂下其根本順木之性也

右成服

拜君命及衆賓不拜棺中之賜注曰禮尊者加惠明日必往拜謝之棺中之賜不施已也疏曰云明
日必往拜謝之者按既夕主人
乘惡車注云拜君命也是也
本記主人乘惡車注曰乘謂拜君命拜衆賓及有故而行之所乘也雜記曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪
之木車也疏曰注引雜記者証喪車貴賤雖異于親一也按巾
車王之喪車五乘首木車蒲蔽其車無飾是始喪所乘與此惡
車同故
引之 白狗幦蒲蔽御以蒲菆幦亡狄反菆側留反○爾雅未
成豪曰狗幦覆笭也以狗皮爲

之取其臑也按玉藻士齊車鹿幦此喪車無飾故用白狗幦以
覆笭也蔽藩也謂車兩邊禦風爲藩蔽也以蒲草亦無飾也蒲
菆牡蒲莖也御車者用蒲菆以策馬示不在于驅馳故也疏曰
按宣十二年知莊子射抽矢菆納諸厨武子之房服注云菆
好箭也以此而言蒲非
直得策馬亦爲矢幹也犬服木錧約綏約轡木鑣錧音管鑣音標○服兵服
也以犬皮取堅也凡兵器建于車笭間錧今文作鎋車鎋用金
喪用木取其少聲也約繩也綏以升車轡以御馬古時並用索
喪無飾故皆用繩馬鑣常
用金用木亦取少聲也馬不齊髦齊如字○齊謂翦也今文髦爲毛喪無飾故不翦毛
也○注曰主人惡車如王之木車則齊衰以下其乘素車繅車
駹車之等也疏曰按巾車王之喪車五乘木車始死所乘素車
卒哭所乘繅車既練所乘駹車大祥所乘漆車禫所乘端
衰喪車皆無等則士之喪車亦五乘又主人既乘惡車則齊衰
乘素車與卒哭同大功乘繅車與既練同小功乘駹車與大祥
同緦麻乘漆車與禫同主人至卒哭已後衰殺故齊衰以下
約與主人同也士卒哭乘素車不漆今既禫乃與王同乘
漆車者喪則同也按注疏蓋以是而非夫雜記所云喪車
無等者蓋爲始喪未葬哀痛同極雖王侯車亦無飾同謂之惡
車耳而謂士庶終喪亦有是王之五乘是固已甚至謂士既

禫得乘漆車而反加于尋常棧車之上更益之惑也且據云端衰無等亦自始喪而言若變服後練祥禫之各飾自不得以端衰同之矣則喪車無等指如喪之惡車可知且此惡車與王木車亦約同耳今謂始喪後士車亦漸變則可而謂同此五乘可乎故曰說詩者不以文害辭不以辭害志

主婦之車亦如之疏布裧裧尺占反○注曰裧者車裳幃也于蓋弓垂之疏曰按衛詩漸車帷裳注云帷裳童容也又按巾車后之翟車有容蓋容則童容也則裧與幃裳及容一也車有容蓋容與蓋相將其蓋有容明于蓋弓垂之矣

貳車白狗攝服其他皆如乘車貳副也攝猶緣也狗皮緣服差飾也其他則如惡車矣疏曰禮大夫以上有貳車士卑無二車但以在喪有副貳之車則有兵服之服又加白狗[illegible]人服無緣而言其他謂白狗攝以下齊髦以上[illegible]

無等

右拜君命及賓

朝夕哭不辟子卯既殯朝夕哭及哀至乃哭始不代哭也子卯桀紂亡日凶事不避吉事則闕○疏曰殯後阼階下朝夕哭廬中思憶則哭未殯以前大夫以上以官代哭士以親代哭既殯不代也因事不避者即此經所云是也吉事則闕者檀弓云子卯不樂是也愚按桀以乙卯日死紂以甲子日死王者以為忌日世俗相傳皆失其義蓋湯放桀武王伐紂者乃聖人救民取殘之大義而桀紂固君湯武固臣也故其于舊君之死曰不忍御吉而避之此蓋聖人之仁至義盡所流溢于不自已者而其無一毫利天下之心亦因可想見矣而後世傳之失真乃謂是日為凶日而不用也則武王不以甲子興乎是雖漢唐以後之君猶明之而謂舉者可惑之乎且如廟諱謂之忌日蓋發于哀敬之心而非起于厭惡之念也而世以比于凶忌者蓋衆喙一詞矣朝夕哭不辟子卯無即吉之嫌故也故曰明理可以治惑

婦人即位于堂南上哭婦人不下堂故先即位于堂也槩言婦人主婦亦在其中矣

丈夫即位于門外西面北上外兄弟在其南南上

賓繼之北上門東北面西上門西北面東上西方東面北上注曰外兄弟異姓有服者疏曰按喪大記祥而外無哭者是此外位皆有哭也云婦人哭則丈夫可知矣從省文也下注云兄弟齊衰大功者主人哭則哭小功緦麻即位乃哭是也外兄弟異姓有服者謂若舅之子姑姊妹從母之子是也條詳下

主人即位辟門婦人拊心不哭辟闢同拊音撫○注曰辟開也凡廟有事則闢無事則閉但拊心而不哭者方有事止讙也疏曰云凡廟門有事則開謂朝夕哭及設奠之時也無此等事則閉之鬼神尚幽闇故也云方有事者謂下文徹大斂奠設朝奠之事

主人拜賓旁三右還入門哭婦人踊注曰右還者先西面拜乃南面拜東面拜也疏曰知先西而後東面者經云右還入門故知先西後乃東逆北面入門也

主人堂下直東序西面兄弟皆即位如外位卿大夫在主人之南諸公門東少進他國之異爵者門西少進敵則先拜他國之賓凡異爵者拜諸其位此主賓由外位入內位也注曰賓皆即位哭主人復拜之如外位又兄弟之齊衰大功者主人哭則哭小功緦麻者即位乃哭不言皆省文也上言賓此言卿大夫明卿大夫亦賓也少進者前于列也異爵之卿大夫拜諸其位者尊之就其位特拜也疏曰按外位主人之南有外兄弟其南乃有賓而此內位主人之南即有卿大夫不言外兄弟者外兄弟雖在主人之南而少退故卿大夫繼主人也云諸公門東少進者門東有士位不言者文也亦不言士之屬吏之位者按大夫之家臣位在門右則士之屬吏亦在門右又在賓之後也云兄弟之齊衰大功主人哭則哭者以其大功已上為親但主人哭則亦哭矣小功緦麻稍疏故入即位乃哭也愚按本章外位內位不相符以疏義推之外位丈夫蓋指兄弟之屬賓則該公卿大夫及他國之異爵而言門西少進有士門東亦可知不言上文西方蓋主人之屬史畧之與位敵則先拜異國而後同國而凡異爵則不論本國他國又皆拜諸其位也蓋亦與國為先矣

記雜記朝夕哭不帷注曰不帷者緣孝子之心欲見殯肂也既出則施其屋者鬼神尚幽闇也疏曰孝子欲見殯故當朝夕入哭除去殯宮帷而哭竟乃帷之也注云既出則施其屋者按君使人弔徹帷注云徹帷屋之事畢則下之屋是斂尸之名初哭則褰斂事畢則施下之也

檀弓帷殯非古也自敬姜之哭穆伯始也穆伯魯大夫敬姜穆伯妻也○疏曰禮朝夕哭不帷以孝子思念其親故也今敬姜哭穆伯以避嫌不復徹帷下文云穆伯之喪敬姜晝哭文伯之喪晝夜哭亦此意也

右朝夕哭

徹者盥于門外燭先入升自阼階丈夫踊徹者徹大斂之宿奠也

祝取醴北

面取酒立于其東取豆籩俎南面西上祝先出酒豆籩俎序從降自西階婦人踊注曰序次也疏曰序爲次者使祝執醴在先次酒次豆籩次俎也設于序西南直西榮醴酒北面西上豆西面錯立于豆北南面籩俎既錯立于執豆之西東上酒錯復位醴錯于西遂先由主人之北適饌注曰遂先者明祝不復位也適饌適新饌將復奠也○按首醴酒謂執之人也上徹于室先酒醴此錯于序後酒醴者尊酒醴以此成之也

右徹大斂奠

乃奠醴酒脯醢升丈夫踊奠惟醴酒脯醢朝夕奠從質也入如初設不巾注曰入入于室也如初設者豆先次籩次酒次醴也不巾無菹若栗也菹栗具則有俎有俎乃巾之疏曰大斂有俎又籩豆多兼有菹栗今言如初設直豆籩酒醴先後次第耳又脯其奠不剥奠也與祭肉也與大斂奠俎有肉與祭肉同故巾之今皆無故不巾也朝廟之奠無菹栗有巾者爲在堂而久設恐塵埃故也錯者出立于戸西西上滅燭出祝闔戸先降

自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊哭止乃奠奠則其禮畢矣疏曰謂朝夕哭止拜賓乃設奠奠則禮即畢矣檀弓云朝奠日出是也賓出婦人踊主人拜送衆主人出婦人踊主人送賓則出矣故衆主人出也出門哭止皆復位闔門復位復門外位也大斂奠云皆西面于東方是也主人卒拜送賓揖衆主人乃就次主人拜送賓卒乃揖衆主人令各就次也

〔記〕檀弓朝奠日出夕奠逮日逮及也謂朝奠俟日既出夕奠及日未沒也○注曰陰陽之交庶幾遇之也

右朝夕奠

朔月奠用特豚魚腊陳三鼎如初朔月月朔也陳如初者謂其名物若面位皆如大斂奠也東方之饌亦如之無籩有黍稷用瓦敦有蓋當籩位如東方之饌謂大斂時酒醴豆籩之屬但今有黍稷無籩爲異也○注曰始死不言黍稷于是始有也有黍稷無籩瓦者之于朔月月半猶平常之朝夕食然大祥之後則四時祭也黍稷併于甒北疏曰按喪大記燕養饋羞湯沐之饌如他日彼謂下室中饌不與于生時也下室如今之內堂是也殯宮中無黍稷惟朔月月半乃有之若朔月月半殯宮中有黍稷下室則無矣既夕記云朔月若薦新則不饋于下室是也注云以其殯奠有黍稷故也主人拜賓如朝夕哭禮未甚異也卒徹舉鼎入升皆如初奠之儀卒杝釋匕于鼎俎行杝者逆出甸人徹鼎卒徹者徹宿奠也徹鼎以俎行爲餚者俎後執執俎者行鼎可以徹也其序醴酒菹醢黍稷俎其設于室豆錯俎錯腊特黍稷當籩位敦啓會卻諸其南醴酒位如初注曰其序升入之次也設當籩位者俎南黍黍東稷也會蓋也疏曰知當籩位爲俎南黍黍東稷者依特牲所設爲之也祝與執豆者巾乃出主人要節而踊皆如朝夕哭之儀巾乃出謂其爲之而出也

〔本記〕朔月童子執帚卻之左手奉之從徹者而入注曰童子謂隸子弟若內豎寺人之屬執用左手且卻之者示未用也從而入者童子不專禮事也疏曰按曲禮埽者其帚俱執此直執帚不執箕者下

文埽室聚諸窔故也士有隸子弟左傳文示未用者用之則用右手也玉藻云無事則立主人之南北面皆不專以禮事故從徹者而入也比奠舉席埽室聚諸窔布席如初卒奠埽者執帚垂末內鬣從執燭者而東比必二反窔一弔反鬣音獵○比猶及也謂將奠也爾雅室東南隅謂之窔○疏曰按童子從徹者入此則從執燭出者以其入則燭在先徹者在後出則徹者在先執燭者在後童子常在成人之後故也燕養饋羞湯沐之饌如他日燕養常所用供養也饋朝夕食也羞時珍也湯沐以洗垢內則三日具沐五日具浴是也孝子不忍一日廢其事親之禮于下室日設之如生存也進徹之時如食頃然疏曰云燕養者謂燕寢中平時所有供養饋羞湯沐之饌是也如他日者今死不忍異于生不也朔夕不言日中者略言之也聘禮有食羞俶獻聘義有時賜故知此羞亦四時珍異也知下室日設之者下室即燕寢也下記云朔月不饋食于下室明非朔月則在燕寢中設之也云進徹之時如食頃者若一食之頃也朔月若薦新則不饋于下室以正寢已有殷奠也下室如今之內堂然疏曰下室本若生時有饋食今已有殷奠故不復饋食于下室下室爲燕寢故鄭舉漢法內堂況之

也

右朔奠

月半不殷奠有薦新如朔奠。注曰殷盛也士月半不復如朔盛奠下尊者也薦新薦五穀若時物新出者疏曰云下尊者以大夫以上乃有月半奠故也按月令仲春開冰先薦寢廟季春薦鮪于寢廟孟夏以彘嘗麥羞以含桃先薦寢廟之類皆是薦新也如朔奠者牲牢籩豆一如朔奠也　徹朔奠先取醴酒其餘取先設者敦啟會面足序出如入其設于外如于室。注曰啟會徹時不復蓋也面足執之令足間向前也敦有足則敦之形如今酒敦也外謂序西南也疏曰注云不復蓋者以前設不蓋至徹亦不蓋也經云敦啟會嫌先蓋至徹更啟之故云不復蓋也

右薦新

姜兆錫註疏參義

士喪禮下　此以上爲士喪斂殯之禮而以下爲其營葬之禮也舊以筮宅布材卜日三章合上爲篇而以既夕以下別爲既夕禮者非

筮宅冢人營之掘四隅外其壤掘中南其壤。注曰宅葬居也冢人有司掌墓地兆域者營猶度也不北其壤者爲葬將北首故也疏曰爲葬時北首故壤在足處也檀弓云葬于北方北首三代之達禮也愚按外謂旁也中壤不在旁而特在南者以待筮也下文指中封而筮是也　既朝哭主人皆往兆南北面免経。免如字○兆域也免経者求吉不敢純凶也○疏曰按雜記云大夫卜宅與葬日有司麻衣布衰布帶因喪屨緇布冠不蕤占者皮弁又云如筮則史練冠長衣以筮占者朝服彼有司與占者之服不純吉亦不純凶故此主人之服亦如之　命筮者在主人之右筮者東面抽上韇兼執之南面受命。云抽上韇者則下韇未抽待用筮時乃并抽也　命曰哀子某爲其父某甫筮宅度茲幽宅兆基無有後艱。爲去聲度入聲○注曰某甫某字也若言山甫孔甫矣宅居也度謀也茲此也基始也言爲其父筮葬居謀此以爲幽冥之居今兆域之始得無後有艱難乎恐有非常若崩壞也孝經云卜其宅兆而安厝之古文無兆基作期疏曰上大夫以上卜而不筮下大夫若士則筮之故雜記大夫卜宅與葬日其下文又云如筮注謂下大夫以下用筮上大夫以上用卜也但此注兆爲兆域彼注兆爲吉兆不同按周禮大卜掌三兆有玉兆瓦兆原兆而孝經注云兆塋域也則此文主人皆往兆南明兆爲塋域之處也　筮人許諾不述命右還北面指中封而筮卦者在左。還音旋○注曰述循也既受命而申言之曰述不述者士禮略也中封中央壤也卦者識爻卦畫地者疏曰云士禮略者按少牢禮主人曰孝孫某來日丁亥以下是爲命筮下文遂述命曰假爾泰筮有常是大夫禮述命也故云不述者士禮略也　卒筮執卦以示命筮者命筮者受視反之東面旅占。注曰執卦以示者謂卦者寫卦以示主人也反之者反與其屬共占也旅衆也謂掌連山歸藏周易者疏曰經云命筮者受視不言主人注云寫卦示主人不言命筮者蓋互文也經直云命筮者以命筮之人于卦吉凶審故據而言之耳下文卒進告命筮者與主人可知也愚按卜葬日但云示人示涖卜涖卜受示則筮亦止示命筮者注恐未然　卒進告于

命筮者與主人占之曰從占之曰從告詞也從猶吉也主人絰哭不踊哭其將離也若不從筮擇如初儀筮擇更擇地而筮之也歸殯前北面哭不踊注曰易位而哭明非常也疏曰朝夕哭當在阼階下西面今筮宅來歸北面哭者非常故也

本記筮宅冢人物土注曰物猶相也相其地可葬者乃營之也疏曰經筮宅不物土故記之雜記大夫卜宅與葬日有司麻衣布衰布帶因喪屨緇布冠不蕤占者皮弁此言大夫葬宅用卜而卜之者之服也如筮則史練冠長衣以筮占者朝服注曰筮者亦謂筮宅也此言下大夫若士其葬宅不用卜但用筮而筮之者之服也史筮人也長衣如深衣而純以素也長衣練冠純凶之服朝服則純吉之服大夫士日朝服以朝也疏曰上時緇布冠麻衣布衰爲緆以吉凶之服如筮則練冠長衣爲純凶之服上時占者皮弁筮則占者朝服皆上重筮輕故也長衣乃布衣純之以素以故聘禮遭喪主人長衣練冠以受練冠是小祥以後以練爲冠都無吉象故云純凶服也緇衣素裳諸侯朔日視朝之服經族長涖卜及宗人皆吉服注云玄端也彼謂士之卜禮故占者著玄端此據士之筮禮故占者朝服也小記祔葬者不筮宅宅葬地也前人卜葬既筮之矣周禮大司徒以本俗六安萬民二曰族墳墓族猶類也同宗者生相近死相迫也王制墓田不請注曰受于公民不請求也疏曰冢墓之地公家所給族葬有常不得輒請求餘處也

右筮葬宅

既井椁主人西面拜工左還椁還音旋○井房也○注曰匠人爲椁刋治其材以井構于殯門外也左還椁者之也疏曰檀弓云既殯旬而布材與明器注云木宜乾腊也則此椁材及明器之材布之已久但至此時將用而井其椁故主人親往視之既哭則往施之竁中也匠人主爲棺椁故主人拜之下文獻材于殯門外則此亦在殯門外矣愚按注謂既哭椁則往施之竁中恐不然據下文獻明器之材如哭椁其後又獻素獻成又其後乃卜葬日其後始有啓殯朝祖以下等事安得哭訖即施之于竁中乎學者詳之反位哭不踊婦人哭于堂注曰反位反拜位也既哭則往施之竁中主人還椁亦既朝哭矣獻材于殯門外西面北上綪主人徧視之如哭椁材謂明器之材如哭椁亦哭不踊婦哭于堂也獻素獻成亦如之形法定爲素飾治畢爲成也疏曰明器之材先獻之驗其堪否也言素是未飾之名明是形法定言成是已就之名明是大飾治畢此明器有獻法上椁材多不須獻直還觀之皆見矣

記檀弓既殯旬而布材與明器注曰旬而布者木工宜乾腊且豫成也材椁材也疏曰何謂殯後十日也布其木者木宜乾腊豫須暴之也喪大記士雜木椁明與大夫以上松柏異也棺椁之間容甒不成篋明與大夫所容多且用虞篋異也檀弓有子問于曾子曰問喪于夫子乎曰聞之矣喪欲速貧死欲速朽有子曰是非君子之言也曾子曰參也與子游聞之有子曰然然則夫子有爲言之也有子孔子弟子有若也喪謂仕失位也曾子以斯言告于子游子游曰甚哉有子之言似夫子也昔者夫子居于宋見桓司馬自爲石椁三年而不成夫子曰若是其靡也死不如速朽之愈也死之欲速朽爲桓司馬言之也南宮敬叔反必載寶而朝夫子曰若是其貨也喪不如速貧之愈也喪之欲速貧爲敬叔言之也桓司馬宋向戌之孫魋也靡侈也敬叔魯孟僖子之子也蓋嘗失位去魯而載其寶朝于君也曾子以子游之言告于有子有子曰然吾固曰非夫子之言也曾子曰子何以知之有子曰夫子制于中都四寸之棺五寸之椁以斯知不欲速朽也昔者夫子失魯司寇將之荆蓋先之以子夏又申之以冉有以斯知不欲速貧也中都魯邑也孔子嘗爲之宰爲民立制也荆楚也將適楚也○疏曰按孔子世家孔子失司寇在定十四年去之是在哀之六年且失司寇之年之宋不之楚云將之荆者謂失魯司寇之後將往之荆非謂其年即之荆也

右布材

卜日既朝哭皆復外位卜日卜之日也外位見前卜人先奠龜于西塾上南首有席楚焞置于燋在龜東焞存悶反燋哉約反○注曰楚荆也荆焞以鑽灼龜也燋炬也以燃火也周禮菙氏掌共燋契以待卜事凡卜以明火爇燋遂灼其焌契以授卜師遂以役之疏曰古法鑽龜用荆謂之荆焞故曰以鑽灼龜其存火者爲燋灼亦用荆爲之或云以燃火也按周禮菙氏注云明火以陽燧取火于日也焌謂爲文鑽之鑽取其鋭頭以灼龜也盖將此明火以爇燋使焌文將此焞契以柱于燋火吹之使熾以授卜師用作龜也族長涖卜及宗人吉服立于門西東面南上占者三人在其南北上卜人及執燋席者在塾西長丁丈反○注曰族長謂掌族人之親疏者涖臨也吉服玄端也占者三人掌玉兆瓦兆原兆者也在塾西者南面東上疏曰宗人掌禮之官者玄端則筮史亦服練冠長衣不純凶也掌玉兆瓦兆原兆周禮大卜之文兆者灼龜發于火其象似玉瓦原之璺罅因名之注云玉兆帝顓頊之兆瓦兆帝堯之兆原兆周之兆也雜記君占體大夫占色史占墨卜人占坼注云體兆之象色兆之氣墨兆之廣坼兆之璺體有吉凶色有善惡墨有大小坼有微明故尊者視兆象而卑者以次詳其餘也周公卜武王疾占之曰體王其無害是凡卜體吉色善墨大坼明則逢吉矣云在塾西南面東上者以其取堂南行事明不得背之北面故知南面東上取近爲尊也闑東扉主婦立于其內扉門扉也闑其東以辨內外立其內以涖之也席于闑西閾外席爲卜者設也宗人告事具主人北面免經左擁之涖卜即位于門東西面注曰涖卜謂族長也更西面者當代主人命卜也疏曰向西面非直視高兼命龜也卜人抱龜燋先奠龜西首燋在北注曰龜先奠之而已既奠燋又執龜以待宗人也疏曰卜人抱龜燋謂從塾上抱向閾外以待也先奠龜于席上乃復奠燋在龜北既又取龜執之以授與宗人下經宗人受卜人龜是也宗人受卜人龜示高涖卜受視反之宗人還少退受命注曰以龜腹甲高起所當灼處示涖卜也受命受涖卜命也授龜宜近受命宜卻也疏曰按禮記龜策見乎龜體注云春占後左夏占前左秋占前右冬占後右今云腹甲高者謂就龜體腹下之甲高起之處鑽之以示涖卜也命曰哀子某來日卜葬其父某甫考降無有近悔考登

儀禮　卷十四　四

也降下也言卜此日葬魂神上下庶無近于咎悔乎許諾不述命還即席西面坐命龜興授卜人龜負東扉宗人不述命亦士禮畧也凡卜述命者龜重威儀多也負東扉俟龜圻之兆也疏曰少牢述命此不述命故云士禮畧若大夫以上述命威儀辭矣卜人坐作龜興注曰作猶灼也周禮卜師凡卜事示高揚火以作龜致其墨也興起也疏曰周禮卜師凡卜事揚火作龜致其墨者攢凡卜之小事若大事則使大卜眡高作龜也愚按周禮卜師上人是兩職此以卜師爲卜人者對文爲兩職散文則通宗人受龜示涖卜涖卜受視反之宗人退東面乃旅占示涖卜明不示主人也卒不釋龜告于涖卜與主人占曰某日從不釋龜者復執之以告主人也授卜人龜告于主婦主婦哭告于異爵者使人告于衆賓注曰告主婦不執龜者下主人也衆賓僚友不來者也疏曰上云既朝哭皆復外位中有異爵卿大夫等故就位告之既言使人告明不來者也卜人徹龜宗人告事畢主人經入哭如筮宅賓出拜送哭如筮宅亦務前北面哭不踊也若不從卜擇如初儀

儀禮　卷十四　五

記王制大夫士庶人三月而葬已見曲禮凡卜筮日旬之外曰遠某日旬之內曰近某日喪事先遠日吉事先近日喪事謂葬練祥之屬吉事如祀享祭之類也疏曰葬與練祥是奪哀之義故卜先從遠日而起宣八年左傳卜葬先遠日避不懷也是也此尊卑俱然

雜記祝稱卜葬虞子孫曰哀夫曰乃兄弟曰某卜葬其兄弟曰伯子某疏曰謂卜葬擇日而卜人稱主人之辭也云葬虞者葬日虞故并言葬虞也子孫曰哀者若子卜葬父則祝辭稱哀子某卜葬其父某甫孫卜葬祖則祝辭稱哀孫某卜葬其祖某甫若夫卜葬其妻則祝辭云乃某卜葬其妻某氏乃者助語之詞妻卑故不直稱夫假助句以明其尊也兄弟皆曰某但兄爲弟則云某卜葬其弟某若弟爲兄則云某卜葬伯子某此爲稱哭耳本記卜日吉告從于主婦主婦哭婦人皆哭主婦升堂哭者皆止疏曰經不云婦人皆哭及主婦升堂哭者皆止故記之

右卜葬日

既夕哭請啓期告于賓。既巳也。巳夕哭謂出門哭止復外位時也
也請啓期者明日將葬當遷柩朝于祖廟其時再賓來亦在外位
故于是夕先請啓殯之期以告于賓也○注曰此諸侯之下士一
廟故既夕哭在葬前二日其上士二廟則既夕哭在葬前三日也
疏曰云諸侯之下士一廟故既夕哭在葬前二日者經云既夕哭
請啓期告于賓明日夙興啓殯朝祖廟又厥明乃葬故前葬二日
也云其上士二廟則既夕哭在葬前三日者以其一廟則先一日
朝二廟則當先二日朝故前葬三日也然則大夫三廟葬前四日
諸侯五廟葬前六日天子七廟葬前八日差次可知也愚按此以
下皆言既夕禮謂葬前二日其夕哭之後所行之禮也今巳正其
編次之誤如前矣其葬前八日以上無明文可考以理推之殆未
可通蓋許
上士喪禮

右請啓期

夙興設盥于祖廟門外陳鼎皆如殯東方之饌亦如之。注曰祖王父也下士
祖禰共廟疏曰夙興謂請期訖明旦早起也豫設盆盥于廟門外
者擬舉鼎者盥手也按小斂設盆盥在東堂下大斂設于門外雖

不言東方東方可知此下陳鼎如大斂奠則設盥亦在門外東方
也云下士祖禰共廟者祭法適士二廟官師一廟注云官師中士
下士也經專據一廟而言故曰設盥于祖廟下記則據二廟言之
矣陳皆如殯者如大斂既殯所陳豚魚腊之三鼎也大斂時東方
之饌兩瓦甒其實醴酒毼豆兩其實葵菹芋蠃醢兩籩
無縢布巾其實栗不擇脯四脡故今東方之饌亦如之侇牀饌于
階間。侇本作夷○注曰侇之言尸也朝正柩用此牀疏曰遷尸于
堂亦言夷尸柩至祖廟兩楹之間尸北首用此牀夷之故亦
名夷牀
二燭俟于殯門外。注曰燭用蒸疏曰照徹奠與啓殯于此預
備之也按周禮甸師氏以薪蒸役外內饔
注云大曰薪小曰蒸又少儀主者執燭抱
燋注云未爇曰燋即蒸也故云燭用蒸也
本記夷牀輁軸饌于西階東。注曰云西階東者明階間之位稍
近西也疏曰夷牀在祖廟輁軸在
殯宮以其同是西階東故併記之也經
直云階間恐正當兩階之間故記之　其二廟則饌于禰廟如
小斂奠乃啓。饌于禰廟謂上士也○注曰禰廟如小斂奠者祖
尊禰卑也上士祖禰異廟下士共廟疏曰二廟則
饌于禰廟者以先朝禰後朝祖故先于禰廟饌也如小斂奠者
亦如門外特豚一鼎東上兩甒醴酒一豆一籩等也祖尊禰卑

故朝祖如大斂奠朝禰如小斂奠續通解曰陳小斂
奠條批畢用系陳大斂奠條大功與饋奠此通用

右陳朝祖奠具

丈夫髽散帶垂即位如初。注曰髽散帶垂為將啓變也丈夫言髽
互文以見耳髽婦人之變喪服小記男
子免而婦人髽男子冠而婦人笄是也如初如朝夕哭門外位也
疏曰凡男子免與括髮散帶垂婦人髽皆當小斂之節今于啓殯
時見尸柩變同小斂故云為將啓變也髽既是婦人之變則免是
男子之變今丈夫見其人不見免婦人見其髽不見人故云互文
以見耳引喪服小記者證見未成服以前男子免而婦人髽既成
服以下男子冠而婦人笄也小斂之時斬衰男子括髮齊衰以下
男子免此不言男子括髮者啓殯後雖斬衰亦免而無括髮也散
帶垂亦小斂之節也大功已上男子小斂皆垂至三日成服乃絞
若小功已下及婦人則無問輕重其初皆絞之矣愚按註疏全襲
考敖氏髽猶括髮謂丈夫髽也若婦人不當髽者不髽當髽者小
斂以來自髽也
若無變也　婦人不哭主人拜賓入即位袒。注曰此不哭不蒙如初
者以男子入門而不哭
也不哭者將有事止讙也疏曰按上篇朝夕哭云主人即位辟門
婦人拊心不哭主人拜賓旁三右還入門哭婦人踊故此主人入

門婦人不哭不得蒙如初之文
也云將有事者謂將啓殯也　商祝免袒執功布入升自西階盡
階不升堂聲三啓三命哭。注曰功布灰治之布也執之以接神為
有所拂仿也聲三三有聲存神也啓
三者三言啓以告神也疏曰拂仿猶言拂拭下云商祝拂柩用功
布是也按曾子問祝聲三注云聲噫歆警神也即此存神也愚
按聲三啓三而因命哭則且啓矣下文燭入啓殯
而不載啓殯之文者緣孝子之心不忍斥言啓也　燭入祝降與夏
祝交于階下取銘置于重踊無筭。重平聲○注曰燭入謂二燭入
一燭于室以照徹奠一燭于堂
以照開殯也祝降者祝徹宿奠以降也與夏祝交事相接也夏祝
取銘置于重為啓殯遷之也吉事交相左凶事交相右踊謂主人
踊也疏曰祝不言商夏則周祝也降者燭既入室祝從而入室徹
宿奠以降也其時夏祝自下升堂取銘降置于重為妨啓殯故也
將所設夕奠故謂之宿奠奠撤朝廟所用即下云重先奠從者是
也奠徹所置蓋亦如上篇大斂遷小斂奠于序西南矣云吉事交
相左者鄉射大射皆云降與升射者交于階下相左是也云凶事交
相右者以事反于吉祝降階當近東夏祝升階當近西是交相右
也經但云踊無筭注知為主人踊者
主人當開柩之時哀號已甚可知矣　商祝拂柩用功布幠用夷衾

注曰拂去塵而幠覆之爲其形露也疏曰開柩已出是時柩南首故拂之弍衾不旋覆柩自今既覆于後朝廟及入壙雖不言衣衾而無徹文當隨柩入壙矣愚按拂柩用功布蓋御棺亦兼之矣

本記啓之昕外內不哭昕音欣○疏曰將啓殯唯言婦人不哭不云男子故記之**啓辯拜**辯編同○詳見小斂條

右啓殯

遷于祖用軸注曰遷徙也徙于祖者朝祖廟也檀弓云殷朝而殯者也軸輁軸也制見前疏曰謂從殯宮遷之祖廟用輁軸載之也殷人將殯先朝乃殯周人殯于路寢至葬時朝廟訖乃葬于將葬朝祖者蓋象平生將出而辭尊者也曲禮云出必告反必面是也**重先奠從燭從柩從燭從主人從**從去聲○此行之序也主人從者丈夫由右婦人由左以服之親疏爲先後而各從其昭穆也男賓在前女賓在後○疏曰柩之前後皆有燭者以柩車爲隔故各有燭以照道也若至廟則燭在前者升堂照正柩在後者階下照升柩記云燭先入者升堂東楹之南西面後入者西階之東北面在下是也經云主人從以主人爲首者而言故注總舉男子婦人并五服言之知男子由右婦人由左者內則道路男子由右女人由左是也云親疏爲先後各從其昭穆者假令昭親則在先昭疏則在後就同昭穆之中又以年之大小爲先後男從主人後女從主婦後也云男賓在前女賓在後者謂無服者亦各從五服男子婦人之後爲序也愚按疏所論親疏先後之序殆非注義夫注所謂服之親疏爲先後者即文王世子以喪服之精麤爲序也而各從其昭穆者又序其尊卑也且如齊衰則首世叔父次兄弟次兄弟之子餘類推之可見**升自西階奠俟于下東面北上**升謂柩升也猶用子道不由阼也俟者俟其正柩也疏曰曲禮云爲人子者升降不由阼階今以柩朝祖故猶用子道不由阼也奠俟于下者既升階正之于兩楹之上北首後乃設奠也**主人從升婦人升東面衆人東即位**注曰東即位東方之位也疏曰主人主婦從柩而升人東即位者主人主婦東面則主人西面可知故下云主人西面也衆從柩至西階下遂向東階下即西面位也**正柩于兩楹間用夷牀主人柩東西面置重如初**注曰兩楹間向戶牖也是時柩北首置重如初如殯宮時也疏曰戶牖之間賓

客之位亦君受臣朝之處父母神之所在故于兩楹之間北面向之下記云夷牀輁軸饌于西階東俟正柩也則正柩于兩楹間稍近西與是時柩北首者朝祖不可以足向之也主人主婦從柩升即當向柩而主婦上既言東面此乃言主人西面者主人待正柩訖乃西向也上文序從重先而不先置者亦待正柩訖乃置之云如初者如其三分庭一在南二在北而置之也**席升設于柩西奠設如初巾之升降自西階**注曰席設于柩西者直柩之西當西階也奠設如初之東面不統于柩者神不西面也不設柩東者東非神位也巾之者爲禦風塵也疏曰設奠直柩之西注知當西階者以柩當戶牖之南席北面之白當西階之上也云奠設如初東面者謂如殯宮朝夕奠東面設之于席前也知神不西面者凡特牲少牢皆設席于奧而東面也不設柩東亦據神位在奧不在東而言小斂奠設于尸東者以其始死未忍易于生耳大斂以後奠皆設于室中亦不統于柩也檀弓云喪不剝奠也與祭肉也與據小斂大斂等有牲肉不倮露故巾之此無祭肉爲在堂有風塵故巾之而異于朝夕在室者也**主人踊無筭降拜賓即位踊襲主婦及親者由足西面**注曰主婦西面者設奠時婦人皆室戶西南面奠畢乃得東也但及親屬西面者堂上迫疏者可以拑房中也疏曰云降拜賓即位踊襲者賓謂在殯宮視開殯及從朝祖之賓也主人從殯宮中拜賓入即位袒至此降拜賓即位故踊訖乃襲絰于序東也主婦待設奠訖乃由柩足向柩東西面而不即西面者以主人在柩東待設奠訖主人降拜賓婦人乃得東也親者西面謂大功以上相隨向西面也言親者西面明疏者小功以下不得同在堂上西面而在房中西面矣

記雜記士喪有與天子同者三其終夜燎及乘人專道而行注曰乘人謂使人執引也專道人避之也疏曰言士喪與天子三事同也終夜燎謂啓遷之夜竟夜燎也一也乘人謂人引車不用馬也既夕禮云屬引是也二也專道而行謂喪在路不避人也三也愚按小大斂之夜及柩遷之夜皆設燎此據遷時不言設燎記之耳

右遷祖設奠

薦車直東榮北輈輈音舟○注曰薦進也進車者象生時將行陳駕也今時謂之魂車輈轅也車當東榮東陳西上于中庭也疏曰薦車者以明旦將行故豫陳車也按曲禮若車將駕則僕執策立于馬前已駕僕展軨今死者將葬亦陳車象之

也注云今時謂之魂車者鄭據漢法況之神靈在焉故謂之魂車也
考工記輈人爲輈輈亦謂之轅故云輈轅也車當東榮東陳西上
于中庭者此車非載柩之車卽記云薦乘車道車稾車者也以次
言之則先陳乘車次乘道車次乘稾車下云陳明器于乘車之西
明乘車在上而東有道車稾車也當東榮而云中庭者據南北之
中庭不據東西爲中庭也下云薦馬入門三分庭一在南薦馬者
當亦南在庭而近南
明車西北當中庭矣
質明滅燭徹者升自阼階降自西階乃奠如初升降自西階主人要節而踊
注曰質正也徹者辟新奠也不設
序西南者已再設爲褻也奠者爲
遷祖朝祖而奠也奠升不由阼階者柩北首避其足也要節者爲
升降也疏曰自啟殯至祖廟皆有二鄭今至正明故滅燭也云如
初者謂如其柩西當階之上東面席前也若其設則上文陳三鼎
及東方之饌同者云知爾奠奏前大歛小歛及朝夕奠皆升自阼
階降自西階今此遷祖奠升不由阼階者以來往不可由首又飲
食不可褻之由足故設之而升自西階也做特所以由足者奠畢
去之由足無嫌也云節升降者奠升時主人踊降時婦人
踊由重南主人踊皆以節之也此不言婦人文不具也
薦馬纓三就入門北面交轡圉人夾牽之御者執策立于馬後哭成踊右還出
爲馬者薦駕車之馬每車二匹也纓馬鞅也就成也飾纓以
三成也圉人養馬之官在左右曰夾既奠乃薦馬者爲其踐
汙廟中也凡入門三分庭一在南主人于是乃哭踊者薦車之禮
成于薦馬也○疏曰薦馬若纓者纓爲馬設故與馬同時薦之也
按下記云薦乘車纓轡貝勒縣于衡而此薦馬有纓者以薦車縣
于衡至此薦馬又取而用之故兩見也云駕馬每車二匹者下公
賵兩馬注云兩馬士制也是也云纓爲馬鞅也者古者謂之纓漢
時謂之鞅故舉漢法爲況也按巾車職上公纓九就侯伯纓七就
子男纓五就諸侯之臣不得與子男同五就故與士同三就也校
人職乘馬一師四圉圉人養馬故使之薦也云在左右曰夾者車
三乘馬則六匹每馬二人交轡牽之故也車馬相將之物前薦車
在奠上今此薦馬在奠後者欲其既薦卽出恐踐汙廟中故後薦
之也庭分爲三分二分在北則繼堂而言一分在南則繼門而言
此既繼門故云三分庭一在南不言門左門右則當門之北矣主
人哭踊說馬則右還而出者亦取便故也愚按馬鞅革曰鞅以其
當膺樊飾故又謂之樊纓注訓纓爲馬鞅此也但按春秋傳拔劍
斷鞅又晉有士鞅鞅名非
起于漢時漢亦謂之鞅耳
賓出主人送于門外
本記既正柩賓出遂匠納車于階間
注曰遂匠遂人匠人也遂
人主徒役匠人主載柩之職

柩左右也車載柩車周禮謂之蜃車雜記謂之團或作輇其車
之轝狀如牀中央有轅前後出設前後輅轝上有四周下則前
後有軸以輇爲輪許叔重云有輻曰輪無輻曰輇疏曰經不云
納柩車之飾故記之旣正柩于兩楹此時遂人匠人納匠車于
階間按周禮遂人職大喪帥六遂之役而致之掌其政令及葬
帥而屬六綍及窆陳役又鄉師職及葬執纛以與匠師御匶而
治役又此遂人與匠人同納車于階間卽二職主載窆相左右
可知也此納車于階間正爲載柩若乘車道車等則當東榮不
在階間故知此是載柩車也云周禮謂之蜃車者按遂師職大
喪使帥其屬以幄帟先蜃車之役注云蜃車柩路也柩路四輪
迫地而行有似于蜃因取名焉是也其車之轝狀如牀中央有
轅前後出則轝與輴同亦一轅爲之經惟云前輅注云設前後
輅者言前以對後明亦有後輅也云轝上有四周者亦與輴車
同云下則前後有軸以輇爲輪者此則與輴異以其輴無輪直
有轉轄而此則有輇輪故引許氏說文有輪無輻曰輇爲証也
愚按設前後輅注未明疏謂前輅與後輅相對明亦有後輅亦
無正訓也考後公賵章注云輅謂轅縛所以引
柩也轅從前後出則其縛前後皆有者亦可知矣
薦乘車鹿淺幦干笮革靾載旜載皮弁服纓轡貝勒縣于衡道車載朝服稾車載蓑笠
乘去聲後同縣懸同○士乘棧車鹿淺鹿之夏毛也幦
覆笭也玉藻士齊車鹿幦是也干盾也笮矢箙也靾韁
也旃旌旗之屬通帛曰旜孤卿之所建士則攝也皮弁服視朔
之服貝勒貝飾勒也有干無兵有箙無弓矢明不用也道車朝
夕及燕出入之車朝服日視朝之服也稾猶散也散車謂以田
以鄙之車也蓑笠備雨之服今文稾爲潦凡道車稾車之纓轡
及勒亦懸于衡從省文也疏曰此車三乘謂葬之魂車也注云
士乘棧車者巾車職之文云幦爲覆笭者謂車前式豎者笭子
也鹿淺爲幦者謂以鹿夏皮淺毛者爲幦以覆式也韓奕詩鞹
鞃淺幭注云鞹革也鞃軾中也淺虎皮淺色也幭覆式也是也
按司常職孤卿建旜大夫士建物士而用旜故云攝又按玉藻
諸侯皮弁以聽朔于太廟皮弁服乃素服素裳又鄉黨素衣麑
裘人臣視朔及奉聘同服之是以士亦載皮弁服也貝水物有
文故云以貝飾勒干與凡兵器及箙與弓矢皆相須乃用今有
干無兵有箙無弓矢明死者不用故闕之也士乘棧車更無別
車而下云道車又云稾車者一車所用各異故又有道車稾車
之名云道車朝夕以燕出入者按周禮夏官道右道僕皆據象
路而言司常道車載旞注云王以朝夕燕出入也則乘棧車亦
與王乘象路同名也而兼爲私朝及遊燕出入之車也按玄衣
素裳士之朝服又按鄉黨緇衣羔裘注云諸侯視朝之服玉藻

又云諸侯朝服以日視朝士與君同用朝服不用私朝玄端之服者乘車既載狐卿之旃遂車亦載朝服皆攝盛也云乘車猶散車者按周禮司常游車載旌注云游車木路也木路王田獵及巡行縣鄙以之此散車與彼游車同又云藁車今爲潦車者周禮輪人爲蓋注云禮所謂潦車謂蓋車與芸也

曲禮祥車曠左祥車即謂葬之乘車曠左者空神位也○疏曰祥猶吉也謂平生所乘之吉車葬時因爲魂車也曠空也車上貴左故僕在右空左以擬神也郊葬時之魂車者大小二祥主人所乘之車無容左之法也

右遷祖奠薦車馬

有司請祖期曰日側注曰亦因在外位請之當以告賓也將行飲酒曰祖祖始也側昳也謂時將過中也疏曰既夕哭因外位上請啟殯此請祖期下請葬期皆因出在外位請之故云亦也將行飲酒曰祖者詩韓侯出祖出宿于屠顯父餞之清酒百壺是也死者將行亦如之祖請期答曰日側者側是彷側之義轉爲昃者乃昃昳之義尚書無逸云自朝至于日中昃昃即側也

右請祖期

主人入袒乃載踊無筭卒束襲注曰袒爲載變也載者舉柩卻下而載之束者束柩于車也賓出遂匠納車于階間謂此也疏曰將載主人先袒故云爲載變也云卻下而載之者向柩在堂北首今卻下以足向前下堂載于車故謂之卻也云束柩于車者喪大記云君蓋用漆三衽三束栖乃云棺束縮二橫三彼是束棺之上下此載下乃云卒束則是載柩訖乃以物束柩使與車相持不動也降奠當前束注曰降者下遷祖之奠也當前束猶當尸腢也束有前後今當其前也疏曰卒束乃云降奠則未束以前其奠使人執之待束乃降奠之也記云即牀而奠當腢彼在尸東此在柩車西當其前束亦猶當尸腢也

本記將載祝及執事舉奠戶西南面東上卒束前而降奠席于柩西注曰卒束前而降奠席于柩西者將于柩西當前束設之也疏曰將載柩時不云舉奠及設席故記之須設席乃設奠故注云將于柩西當前束設之也經云降奠當前束是也

雜記君若載而後弔之則主人東面而拜門右北面而踊出待反而後奠注曰君即位于車東主人拜踊于賓位不敢迫君也出待者不必君留待君反之乃奠也疏曰謂君來弔臣之喪若柩朝廟訖已下堂載在柩車而君弔之則其時君位于車東主人在車西東面而拜在廟門西北面而踊也哭踊畢先出門待君者君入臨弔事竟不敢必君之久留奠柩待君命其反奠而乃奠也

右載柩降奠

商祝飾柩一池紐前䞓後緇齊三采無貝飾柩謂設牆柳也牆有布帷柳有布荒巾奠乃牆謂此也池者象宮室之承霤以竹爲之狀如小車笭衣以青布士一池懸于柳前而已紐所以聯帷荒士前赤後黑以爲飾也齊居柳之中央以三采繒爲之上朱中白下蒼著以絮若今小車蓋上魁矣元士以上乃有貝故云無貝也疏曰注云飾柩爲設牆柳者但加帷荒是也巾奠乃牆下記文引之者經云飾柩不言設牆時飾故記之謂以巾覆奠乃飾柩爲牆柳也云布帷布荒者按喪大記君飾棺龍帷黼荒大夫畫帷畫荒士布帷布荒注云布帷布荒者白布也君大夫加文章焉是也注又云在旁曰帷在上曰

荒皆所以衣柳也則帷荒總名爲柳者散文而帷之爲牆以象宮室有牆壁而名荒之爲柳以有黼黻及齊三采所聚而名此則對文也檀弓云周人牆置翣牆中兼有柳縫人云衣翣柳之材柳中兼牆矣池者象宮室之承霤以竹爲之生人宮室以木爲承霤仰之以承霤水死者無水可承故用竹覆之象平生所居而已云狀如小車笭衣以青布者此依漢禮而言云一池懸于柳前者按喪大記君三池大夫二池士一池君三池左右前三面皆有大夫二池懸于左右兩相士一池懸于柳前而已齊居柳之中央雖無正文以其言齊若人之齊亦居身之中央故也漢時小車蓋上有魁在蓋之中央故云若今小車蓋上魁矣按聘禮記繅藉用三采先朱次白下蒼齊用三采亦如之既云齊當人所覩見故以絮著之使高也按喪大記君齊五采五貝大夫齊三采三貝士齊二采一貝彼士爲天子元士有貝此諸侯之士故無也

設披屬引屬音燭○注曰披絡柳棺上貫結于戴人居旁牽之以備傾虧喪大記士二披用纁是也屬猶著也引以引柩車也疏曰喪大記注云戴之言值所以連繫棺束與柳材使相承值因以結前後披也注云披絡柳棺上貫結于戴者戴兩頭皆結于柳材與棺束相連繫而設披狹則在棺上絡過然後貫穿于戴以結之而以餘披出于外使人持之以備傾虧也大夫士每一畔有前後二披故下記執披者旁四人注云左右畔各二人持之而人君則三披左右

各三人喪大記云君纁戴六纁披六大夫戴前纁後玄披亦如之士戴前纁後緇二披用纁是也引謂紼繩屬于柩車而人引之也言紼見繩體言引見用力周禮注亦云在車曰紼行道曰引以人引柩則雜記所云乘人漢以來乃不使人引也

本記周人牆置翣巾奠乃牆疏曰經直云降奠當前束商祝飾奠訖商祝乃飾柩不云何時飾置牆翣故記言巾柩置牆翣也柩一池視重霤○重平聲見注喪大記士飾棺布帷布荒一池揄絞纁紐二緇紐二齊三采一貝畫翣二皆戴綏江淮間雉青質五色皆備曰揄翟絞者青黃紂也士于絞上畫揄而已若君大夫則有魚躍拂池也餘見注戴前纁後緇二披用纁見檀弓子張之喪公明儀爲志焉褚幕丹質蟻結于四隅殷士也志謂章識也褚幕丹質者以丹布幕爲褚覆棺而不牆不翣也蟻蚍蜉也畫褚之四角其文如蟻行相交錯也殷士謂微殷士之禮○疏曰公明儀子張弟子爲志猶孔子之喪公西赤爲章識也褚謂覆棺之物形如幄大夫以上有之士無褚公明儀尊敬其師故特爲褚如幕之形而以丹質之布爲之又于褚之四角畫蚍蜉之形交結往來以飾之蓋殷禮士葬之飾也然夫子聖人弟子尊之葬兼三代大夫之禮而公明儀于師特加褚幕以從殷禮蓋皆尊之而過者與

右飾柩

陳明器于乘車之西注曰明器藏器也檀弓云其曰明器神明之也言異于生也若竹不成用瓦不成沬木不成斵琴瑟張而不平竽笙備而不和有鐘磬而無簨虡是也陳器于乘車之西則直北也疏曰注云明器爲藏器也者自苞筲以下總曰藏器以其俱入壙也折橫覆之抗木橫三縮二加抗席三加茵用疏布緇翦有幅亦縮二橫三折之設反下並同○注曰折猶庋也方鑿連木爲之蓋如牀而縮者三橫者五無簀窆事畢加之壙上以承抗席也橫陳之者爲苞筲以下縛于其北便也覆之者見善面也抗禦也所以禦止土也其橫與縮各足掩壙也席以禦塵茵以藉棺也疏淺也幅緣之也亦縮二橫三者明其與抗木符也疏曰注云折如牀則加于壙上南北宜長東西宜短而經云橫覆之者明其長者東西陳之也云覆之見善面者折加于壙擬神向上者之善面宜向下今陳之取人向下看之故反覆之善面向上也云折猶庋也者以窆畢加于壙上以承抗席若庋藏物然故云折猶庋也云如牀無簀之屬此無正文以縱橫知有長短廣狹以承抗席故爲如牀解之云縮三橫五亦約于壙口承抗席宜大于茵與抗木故言之而縮三橫五以當簀故又云無簀也苞筲以下縛于其北折橫則東西廣又知橫陳之爲便土在抗木之上故又抗木以禦土也其橫與縮各足掩壙口大小雖無文但明器等及諸侯以上輴車皆由羨道入其壙口唯以下柩則壙口大小容棺故今抗木亦足掩壙口而已凡此數者抗木陳于折北因加抗席三領于抗木之上又加茵于抗席之上後陳者先用故及葬時茵先入壙也窆訖加折于壙上先用抗席而後用抗木其折于抗席前用而不加折于抗席之上者以其長大故別陳于南用之耳抗席與茵相重陳者以入壙時相當又皆是縱橫重累之物故並加陳之也抗木最在上故云禦土抗席在下隔抗木塵有塵向下而已故云禦塵也茵用疏布緇翦有幅者謂用大功疏布之布染爲淺緇之色而不去其幅也下記云茵著用荼實綏澤焉蓋一幅巾留其邊幅縫合爲袋用之以盛荼耳下葬時茵先入乃窆則茵與棺爲藉故先入在棺之下注云幅緣之者蓋縫合既訖乃更以物緣此兩幅縫合之處使之牢固不拆壞因爲飾也抗木縮二橫三此茵亦縮二橫三及其用之則木三在上二在下茵二在下三在上故抗木先云橫三後云縮二而茵則先云縮二後云橫三注據入壙而言故其用之也木在三上茵二在下各舉一邊而言也器西南上綪茵苞二筲三黍稷麥甕三醯醢屑冪用疏布甒二醴酒冪用功布皆木桁久之注曰器目言之也西南上者陳明器以西行南端爲上也綪屈也不容則屈而反之也茵在抗木上陳器以次而北苞所以裹奠肉也筲畚類其容蓋與簋同一穀也屑薑桂屑也內則屑桂與薑是也冪覆也甒亦瓦器也桁以庋苞筲甕甒舞器與桁也久當爲灸灸謂蓋塞其口也疏曰云目言之也者器與下爲目即下文苞以下是也茵非明器而言之者陳器從此茵向北爲次第故言之也苞即下文既遣而苞牲取下體是也下記云菅筲三則筲以菅草爲之筲三各盛黍稷麥一種也按考工記旊人爲簋實一穀又云豆實三而成穀四升曰豆則穀受斗二升聘禮致饔餼注亦云籔斗二升是也自苞筲以下皆塞之而甕甒云冪者苞筲等燥物但塞之而無冪甕甒濕物非直灸塞其口又加冪覆之也云久當爲灸者亦如上設重兩冪用疏布久之也用器弓矢耒耜兩敦兩杅槃匜匜實于槃中南流○敦音對杅音于○用器通謂常用之器也弓矢射器耒耜農器敦杅食器槃匜盥洗器流匜口也皆象生時而藏之也無祭器有燕樂器可也注曰士禮略故無祭器大夫以上則兼用鬼器人器也燕樂器謂與賓客燕飲用樂之器疏曰按檀弓宋襄公葬其夫人醯醢百甕曾子曰既曰明

器矣而又實之注云名之爲明器與祭器皆實之是亂鬼器與人器也以此而言明器鬼器也祭器人器也士禮略無祭器但有明器實之大夫以上尊者備兩有此器則實祭器不實明器也宋襄公兩有而并實故譏于非之燕樂器琴瑟笙磬之屬言可者許其得用也

役器甲冑干笮燕器杖笠翣笮側白反翣所甲反○注曰役器師役之器甲鎧也冑兜鍪也干楯也笮矢箙也燕器安體之器笠竹簦也翣扇也疏曰云甲爲鎧冑爲兜鍪者古者用皮故名甲冑後代用金故名鎧與兜鍪隨世爲名也杖以扶身笠以御暑翣以[illegible]皆燕居安體之器云笮爲竹笢者竹青皮曰笢笢以竹青皮爲之也

本記抗木刊注曰刊剝削之也疏曰木無皮直削之有皮剝乃削之也

茵著用荼實綏澤焉著直略反○注曰荼茅秀也綏廉姜也澤澤蘭也皆取其香且御濕也疏曰茵著井茵用茅秀廉薑綏澤綏澤取其香且與荼皆以御濕也

葦苞長三尺一編菅筲三其實皆瀹三尺一編用便也米麥皆湛之湯未知神之所享也不用食道致敬也疏曰葦草卽長截取三尺一道編之故用便也經直云筲三黍稷麥不辨筲之所用及米麥生熟故言筲用皆黍麥黍稷皆淹漬之而不熟以其不知神之所享故也猶言飯用米貝不以食道食道褻則不敬也

弓矢之新沽功此總記弓矢而下分言之也注曰設之宜新沽示不用也疏曰經直云弓矢不辨其善惡之屬故記之

有弭飾焉亦可張也有柲設依撻焉有韣弭音米韣音獨○此言弓也○注曰弓無緣謂之弭弭以骨角爲飾亦使可張也柲弓檠也竹爲之弓弛則縛于裏備損傷也詩云竹柲緄縢依纏弦也撻附側矢道也皆以韋爲之韣弓衣也詩云以緇布爲之疏曰按爾雅有緣謂之弓無緣謂之弭孫氏云緣者繳約而漆之無緣但骨飾兩頭也詩云象弭魚服是也冬官弓人造弓成納之檠中以定其往來體此謂弛弓之時以竹狀如弓縛之于弓裏也名爲柲者馬柲以制馬弓柲以制弓詩云竹柲緄縢緄繩也縢約也謂以竹爲柲以繩約之也依謂以韋依纏其弦卽今弓彄是也撻所以撻矢令出也生時骨爲之今死皆韋爲之月令云帶以弓韣韣弓衣也緇布爲之無正文鄭驗時用而言也

猴矢一乘骨鏃短衛志矢一乘軒輖中亦短衛猴音侯輖音周○此言矢也○注曰候物而射曰猴四矢曰乘按凡爲矢五分笴長而羽其一猴矢金鏃今骨鏃短衛亦示不用也志猶擬也習射之矢書云若射之有志也輖重也摯也按凡爲矢前重後輕志矢骨鏃今軒輖中無鏃短衛亦示不用也疏曰猴矢金鏃爾雅釋器金鏃翦羽謂之猴是也考工記矢人職凡爲矢五分笴長而羽其一注云矢笴長三尺五分羽一則六寸也羽謂之衛者無羽則矢不平正羽以防衛其矢故名爲衛按司弓矢唐弓大弓授習射者不言習射之矢恒矢之屬軒輖中在八矢之下知是習射之矢者以其矢中特輕于習射宜則此矢配唐大也上猴矢言骨鏃此不云鏃故知無鏃當金鏃者死用骨鏃當骨鏃者死則去之是示不用也志矢骨鏃爾雅釋器骨鏃不翦羽謂之志是也又按司弓矢枉矢之屬五分二在前三在後殺矢之屬三分一在前二在後矰矢之屬七分三在前四在後恒矢之屬軒輖中注云前重後輕者據殺矢猴矢枉矢絜矢矰矢茀矢而言引之者証此志是恒矢及庳矢無前重後輕之義也周禮八矢惟用猴恒二矢者八矢之內猴矢居前最重恒矢居後最輕不盡用取其首尾也愚按注疏所引考工之義似矣而未發其義據矢人職一前二後二前三後之屬皆指矢笴之分數前短于後而言其前之分數所以皆短于後者司農云爲其前有鐵重也而所以又別爲一前二後二前三後之屬者又爲鐵之重有差也此所以前之分數少者而謂之重後之分數多者而謂之輕也其恒矢之屬軒輖中間總考工亦無文但據枉矢絜矢矰矢茀矢殺矢猴矢六者之外其恒矢庳矢不言其前後分數注因謂之軒輖中耳注疏初不言其故則前重後輕之義未明而并此章之義亦皆未明矣故謹因其訓而發之如此學者詳之

右陳明器

徹奠巾席俟于西方主人要節而踊袒注曰巾席俟于西方者祖奠將用也亦云要節而踊者來象升而丈夫踊去象降而婦人踊也旣徹不設于序西南者宿奠必設蓋神憑依之久矣此非其比也祖爲將祖變也疏曰徹遷祖之奠者爲將還車更設祖奠也巾席俟于西方者下還車訖布設祖奠則布此巾席也云來象升而丈夫踊去象降而婦人踊者按上篇凡小斂大斂奠皆升自阼階徹皆降自西階升奠則丈夫踊徹降則婦人踊今奠在庭無升降直有來往始由重北而東來陳經由重北而往徹之故云來象升丈夫踊出象降婦人踊也據經但主人要節而踊注兼云婦人踊者下徹祖奠之時徹者入丈夫踊設于西北婦人踊是男子婦人並有踊文則知此要節內兼婦人踊也大斂小斂奠及夕奠皆經宿神式憑久矣故皆設于序西南此遷祖奠曰始設之日側卽徹猶未經宿故不設于序西南下文商祝御柩乃祖是將祖故此主人爲之祖是爲將祖變也

商祝御柩乃祖踊襲少南當前束婦人降卽位于階間注曰御柩者執功布

居前爲還柩車之節也乃祖者還柩向外爲行始也當前束者柩車還則主人當前束南也婦人降者爲柩將去也即位于階間其位東上疏曰御柩謂於柩車之前却行詔傾虧使執披人知其節度也云執功布者即下商祝執功布以御柩執披是也乃祖者商祝既在功布爲御乃還柩車使輅向外爲行始也前祖爲將祖變今既祖故踊而襲前車未還當前束近北今既還車故當前束少南也前柩未向外在階前婦人在堂今柩還向外階間空故婦人從堂降在階間也注云位東上者前堂上婦人在阼階西面統于堂下男子今柩於南還男子在車東故婦人降亦東上統于男子也婦人不向車西者以車西有祖奠故避之在車後也祖還車不還器祝取銘置于茵二人還重左還也祖謂祖時也此申言之○注曰祖還車者祖有行漸柩位向外也不還器者器之陳已南上矣獨取銘置于茵者車不載故但移銘加于茵上也重與車馬還相反者由便也疏曰旋車者爲載時向北今爲行始故須還向南也注云器之陳已南上者即上文茵下陳器次而北者是也初死爲銘置于重啟殯祝取銘置于重祖廟又置于重今將行乃特置銘于茵者重擬埋于廟門左若茵與銘並入擴之物故移銘加于茵上也士無䋣旌唯有乘車所建攝盛之旃并此銘旌而已云重與車馬還相反爲由便者車馬至中庭之東以右還向門爲便重在門內面向北人

在其南以左還向門爲便也布席乃奠如初主人要節而踊薦馬如初注曰車已祖可爲奠是之謂祖奠也又薦馬者柩車動宜新之也疏曰云主人要節而踊者祖奠既與遷祖奠同在車西又皆從車而來則此要節而踊一與遷祖奠同也奠本爲柩設其柩未安不得設奠今柩車已還尸柩已定可以爲奠也賓出主人送

本記祖于庭記其地也祖還車不易位注曰還車爲向外耳未行也疏曰經乃祖還車不辨還之遠近故記之車雖還不易本位但爲向外耳按經未還車在階間婦人在堂既還車夫階間婦人降堂則是還車易位而云不易者以三分其庭爲三位車雖去階間猶不離三分其庭一在南之位據大判而言也執披者旁四人經但言御柩不言執披而記之也○注曰四人左右各二人也祝饌祖奠于主人之南當前輅北上巾之經但云乃奠如初則如其初之當前束耳當前輅猶言當前束也不辨其位之上下奠之巾制故記之

右祖奠薦馬

有司請葬期注曰請亦因在外位時也入復位注曰入謂主人入也自始死至殯自啟至葬主人及兄弟恒在內位也疏曰上請啟期祖期皆主人事畢出在外位乃請故此亦因其出在外位之時請之也請訖則復內位矣自死至殯在殯宮中內位自啟至葬在祖廟中內位位雖不同在內不異始死未小斂已前位在尸東小斂後位在阼階下啟後在廟之阼階下凡皆在內也

右請葬期

公賵玄纁束馬兩擯者出請入告主人釋杖迎于廟門外不哭先入門右北面及衆主人袒注曰公國君也車馬曰賵所以助主人送葬也兩馬士制也出迎北面尊君命也衆主人自若西面疏曰公及大夫皆有臣大夫之臣皆尊其主曰公左傳伯有之臣曰吾公在壑谷是也今云公則謂國君非謂大夫君也兩馬士在家所常乘若出使及征伐則乘駟馬其大夫以上則常乘駟馬也尊君命故釋杖迎入下文賓賵擯者出告須不迎也主人北面尊君命衆主人自西面者主人一人迎賓故入門東北面若其餘衆主人不迎賓故在柩東西面自若也馬入設賓奉幣由馬西當前輅北面致命主人哭拜稽顙成踊注曰入設

者設于庭在重之南也賓謂使者幣謂玄纁也輅謂轅縛所以引者由馬西則亦當前輅之西也北面致命者以柩車在階間少前三分庭一之北向柩與奠致之也疏曰馬是庭實故云設于庭知在重南者以庭實皆三分庭一在南設之又重北陳明器不得設馬故知在重南也云賓爲使者按此使者即士也禮使人各以其爵是也云輅爲轅縛屬引者謂以木縛于柩車之轅以屬引于上而挽之故名轅縛也經直云當前輅注知當前輅之西者馬在重南柩車在階間少南皆當門賓由馬西北行當前輅致命明當輅西可知也下記遂匠納車于階間是柩車在階間也上經祖還車訖少南當前束婦人降即位于階間是少前也云成踊者踊三者三凡九踊爲成賓奠幣于棧左服出宰由主人之北舉幣以東士受馬以出主人送于外門外拜注曰棧謂柩車凡士車無漆飾也服車箱也奠于左服者象授人之禮授其右也柩東爲主人之位由其北辟以東者藏之也士謂胥之勇力者疏曰云棧爲柩車者賓由幣西而致命遂奠幣于棧明此棧車爲柩車無漆飾故言棧也云象授人之禮授其右也者按聘禮宰授使者同面使者在左宰由左而授其右此車南向以東爲左尸在車上南首北向則以東爲右故奠于左服乃爲授其右也主人位在車東故宰由其位之北取幣以東藏之但此時主人仍在門東北面

此位初無主人以其為主人定位故宰由其北取幣而不履其位也受幣者宜尊受馬者宜卑故知以馬出者是胥徒之長又以其受馬故知有勇力者也。襲入復位杖。疏曰主人既送賓還入廟門復車東之位而杖也。

右公使賵

賓賵者將命擯者出請入告出告須。注曰賓謂卿大夫士也出告須曰孤某須矣不迎也疏曰上云君賵下有兄弟賵則此賓是國中卿大夫士也言將命者蓋身不來遣使者將命以告主人也按雜記諸侯使卿弔鄰國諸侯主人使擯者告賓云孤某須矣故引之為義也。馬入設賓奉幣擯者先入賓從將命如初。主人拜于位不踊賓奠幣如初舉幣受馬如初。注凡位柩東之位也既啟以後柩位與在室同疏曰按如死時殯兄弟從使人將命于室主人拜于位不為賓出此主人亦拜于位而不出故云與在室同惟有君命乃出迎也愚按注末謂既啟之後旁之位與室內之位同疏則謂其拜賓之禮同也然位同而禮亦同說自可通矣。擯者出請若奠入告出以賓入將命如初士受羊如受馬。賓出在外請之為其復有

事也羊以代奠也或曰此申言賵也賵亦用羊者蓋亦聘禮皮馬相間之義。又請若賻入告主人出門左西面賓東面將命主人拜賓坐委之宰由主人之北東面舉之反位若無器則捂受之。賻音附捂五故反○此又言賻也○注曰賻之言助也車馬曰賵貨財曰賻主人出者賻禮施于主人也坐委之者明主人哀戚志不在受物也反位反主人之後也捂受者謂對相授不委地也疏曰下云知生者賻是施于主人也賓兼事者按雜記上客代君弔其介各行含襚賵大夫士禮一人行數事可也云反主人之後者以主人在門東西面宰由主人之北東面舉幣明宰位在主人之後故由主人之北西行而東面也堂上有並授受法在門外若有器盛之則坐委于地若無器則對相授受故云捂受之也捂即逆也。又請賓告事畢拜送。疏曰若賻後請事即告畢其拜送亦然。入贈者將命擯者出請納賓如初賓奠幣如初若就器則坐奠于陳。陳如字○贈以送死納賓如初如其入告而出告須也就猶善也贈無常唯玩好所有也陳謂明器之陳者也疏曰按下記凡贈幣無常注云玩好曰贈在所有也謂生時玩好之具與死者相知者可以贈也廟中所陳者惟明器陳于車之西以外或言為或言設無常陳者故惜明器而言也。

本記。一條舊列于經今按當是記。凡將禮必請而后拜送。雖知事畢猶請君子不必人意也。兄弟賵奠可也所知則賵而不奠知死者贈知生者賻。賵以施于生者若奠則以施于死者也兄若弟乃有服親者可且賵且奠許其厚於所知謂通問相知也降于兄弟故不奠矣贈死賻生者各主于其所知也疏曰言兄弟者喪服傳云凡小功以下為兄弟是也若大功以上有同財之義無致賵奠之法也所知不奠上文賓得行賵有奠行賻者彼非並行三禮之中或行其一二總兄之耳故云若奠若賻也知死者贈知生者賻各主所知而兄弟賻奠無分主者明于生死兩施也所知是朋友非服親比故賵而不奠贈是玩好施于死者故知死者行之賻是補助施于生者故知生者行之。凡賻幣無常。此一條是原記○注曰謂貨之賻也玩好曰贈在所有疏曰按釋公賵用玄纁束馬是賻有常矣賓賻直云奠幣如初不云物色則多少故記之賓客非一故云凡賻幣無常。

右賓親賵奠賻贈

書賵于方若九若七若五書遣于策。注曰方版也書每人賵奠賻贈之物于版每版若九行若七行若五行也策簡也遣猶送也謂所當藏物若茵以下也疏曰賓客所致有賻有奠有賵有贈直云書賵者舉首而言上言書賵于方下言書遣于策不同者聘禮記云百名以上書于策不及百名書于方賓客賻物名字少故書于方遣送死者明器等并贈死者玩好之物名字多故書于策愚按百名之名猶字也始造為名後增為字此謂所書之字數也對文分名若字散文通。乃代哭如初。柩將去不忍絕聲也初謂既小斂時也按喪大記大夫以上官代哭士無官以親疏代哭初列主人哭不絕聲小斂後恐其毀而滅性令更代而哭也。宵為燎于門內之右。疏曰為燎必于門內之東者賓于柩車西鬼神尚幽闇不須明然車東有主人階間有婦人故于門右照之為明也。

右將明若遣笭

厥明陳鼎五于門外如初。注曰士禮特牲三鼎盛葬奠加一等用大夫少牢故羊豕魚腊鮮獸各一鼎而五也如初如大斂奠之儀也疏曰此葬日陳大遣奠于廟門外也云如大斂之儀者雖鼎數不同其禮同也。其實羊左

胖髀不升腸五胃五離肺胖音判○注曰胖言左反吉祭也言胖
者髀不殊骨也周禮貴肩賤髀故不升
腸胃各五亦盛之也離捶也疏曰凡牲羊鼎實之數大致同而或
多或少亦不同若用特豚者士之禮當三鼎也而士冠醴子及士
昏盥饋并士喪小斂奠與朝禰奠則皆一鼎士喪大斂奠朔月奠
遷祖奠祖奠乃皆三鼎此葬奠為士攝盛之奠則又五鼎也若用
少牢者大夫之禮當五鼎也而有司徹祭殺于正祭則陳三鼎
聘禮致飱衆介皆少牢乃五鼎也若用大牢者王侯之禮其鼎或
七或九或十或十二也而公食大夫禮則下大夫鼎七上大夫
九又歸上介餼一牢鼎七羞鼎三則又十鼎玉藻諸侯用少
牢九鼎則又五鼎也此士葬鼎盛之鼎故以下遂即羊豕魚腊鮮
饌以明之注云反吉祭者特牲少牢吉祭皆升右胖此用左胖故
也左胖共為一段故云體不殊骨按下云髀不升則除髀以下不
升而云體不殊骨者據脊以上兩胳以下皆共為一段亦得為
體不殊骨也殷人貴髀周人貴肩祭統文援不用特牲而用少牢
已見盛葬奠又據少牢用腸三胃三今各加至五是又盛此奠也
按少儀牛羊之肺離而不提心注云提猶絕也捧離
之不絕中央少許使易絕以祭也故注云離為嚌矣豕亦如之豚
解無腸胃注曰如之者如羊左胖髀不升而離肺也豚解者解之
如豚亦前肘後脁脊脅也無腸胃者君子不食溷腴也

疏曰左胖雖同但羊體不殊骨除髀以下共為一段豕則豚解之
明與羊異也君子不食溷腴少儀文注謂犬豕之屬食米穀其腸
胃不食也引之者
證不取腸胃之義魚腊鮮獸皆如初鮮謂新殺者也前奠並無
云腊鮮獸者言如初何也腊
用鮮獸明其異若用左胖則加前也注乃云士腊用兔
今加鮮獸誤甚矣且士用兔經無文亦少牢注臆詞耳東方之饌
四豆脾析蜱醢葵菹嬴醢四籩棗糗栗脯醴酒蜱皮佳反○注曰
脾讀為雞脾肶之
脾析謂百葉也蜱蜯也糗者以豆糗粉餌也凡此東方之饌與
祖奠同在主人之南北上巾之疏曰陳鼎既訖又陳東方之饌于
主人之南前輅之東其豆有四脾析一蜱醢二葵菹三嬴醢四也
按周禮醢人注云細切為韲全物若牒為菹又云韲菹之稱菜肉
通則此云脾析者即韲也按醢人注云脾析牛百葉也此不云牛
者天子禮有牛此用少牢無牛當是羊百葉也蜱蜯也即蠯蛤也周
蠯醢人注云蠯蛤也蜱蠯是一物故知蜱蜯即蠯蛤也籩人云羞
籩之實糗餌粉餈注云合蒸曰餌餅之曰餈糗者擣粉熬大豆為餌
餈之粘著以粉之耳餌言糗餈言粉互相足也經直言糗則舉糗
以見餌而無餈故云糗者以豆糗粉餌也按記云祝饌祖奠于主
人之南當前輅北上巾之是還柩向外乃饌之于主人之南至此
柩車未動則此葬奠東方之饌亦饌于主人之南也云北上者斷

兩甒在北次南饌四
豆豆南饌四籩也陳器疏曰朝祖之時已陳明器矣
後殺之故願明更陳之也滅燎執燭
俠輅北面疏曰昨朝祖日行為燎于門內之右至此乃滅燎既滅
二人乃執燭俠輅而北面一人在輅西者照徹祖奠一
人在輅東者則照陳葬奠也愚按經云滅燎時天既明矣則執燭
俠輅北面蓋取照神當如後疏明燭在右是也謂二人夾輅為照
徹奠饌
奠恐非賓入者拜之注曰入者拜之明自啟至此主人無出禮也
疏曰此時有弔葬之賓主人不出迎但在位
拜之所以不出迎者侍尸假不可
離位以迎賓唯有君命乃出也
記凡糗不煎注曰以膏煎之則褻也疏曰經直云四籩棗糗
栗脯不云糗之煎不故記之此糗唯葬奠有糗
而云凡者通記大夫以上也鄭通解曰陳小斂奠條批畢用桑
大斂奠條大功與饋奠以下當互考○愚按禮遺之日讀誄而
士喪不言及蓋以不命之士無謚故與然
而爵命之士則禮固當有之故附于此
記檀弓幼名冠字五十以伯仲死謚周道也疏曰始生三月而
加名至年二十有
為人父之道朋友等類不可復呼其名故冠而加字至五十者
艾轉尊又舍其字直以伯仲別之至死而加謚也自殷已前為

字不在冠時伯仲不當五十尚質不諱名故也又生號仍為死
後之稱更無別謚堯舜禹湯之例是也周則死後別立謚故總
云周道也士冠二十已稱伯甫某仲叔季惟其所當此云五十
以伯仲者二十之時伯仲皆配某甫而言五十直呼伯仲耳
郊特牲古者生無爵死無謚明有爵乃有謚也古謂周初○注
曰大夫以上乃謂之爵死有謚周
制爵及命士猶不謚也疏曰按典命侯國之君其卿三命其大
夫再命其士一命命即爵也故知爵及命士猶無謚也檀弓云
士之有誄自此始也既從縣賁父卜國為始明以前無誄即無
謚也愚按注疏誤也無謚謂不命之士耳典命王朝之上士三
命中士再命下士一命公侯伯之上士皆一命其中下士及子
男之士則皆不命也明云生無爵死無謚矣又安得謂有爵命
而無謚乎疏敢于反
經而不敢違注甚矣
考檀弓魯莊公及宋人戰于乘丘縣賁父御卜國為右馬驚敗
績公隊佐車授綏公曰末之卜也縣賁父曰他日不敗績而今
敗績是無勇也遂死之注曰縣卜皆氏也凡車右勇力者為之
戎車之貳曰佐授綏以乘公也末之猶

徵哉言上國無勇也疏曰乘丘魯地莊公十年夏齊師宋師次于郎按周禮戎僕掌倅車之政道僕掌貳車之政田僕掌佐車之政戎車之貳云佐者對文則異散文則通也卜國旣被責懸責父掌馬亦自耻無勇兩人遂俱死也圉人浴馬有流矢在白肉公曰非其罪也遂誄之注曰圉人掌馬之官白肉股裏肉也疏曰股裏白故謂之白肉士之有誄自此始也疏曰士之有誄自此始故知周士無謚也懸按記此以見士不應誄論而有誄自此始也然士不誄無謚亦謂不命之士耳古者生無爵死無謚如天子之上中下士公侯伯之上士皆有爵命郎皆當有謚或乃謂命士亦無誄謚者非也懸十二人蓋亦不命之士故言自此始以志之

右陳遣奠

徹者入丈夫踊設于西北婦人踊注曰旣盥乃入由重東循胙階也自重北西面而徹設于柩車西北亦猶序西南也疏曰將設葬奠先徹祖奠徹者入謂祝與執事入也徹祖奠者門外盥訖入由重東猶徹小斂奠者門外盥訖入升自胙階故云猶胙階徹祖奠設于柩車西北猶設小斂大斂朔月奠者設于序西南故云亦猶序西也徹者東鼎入乃奠注曰東者由柩車北東適葬奠之饌也入者舉鼎入陳之也陳之蓋于重東北西面北上如初疏曰以徹訖當設葬奠故徹者由柩車北東適葬奠之饌取設于柩車西設而丘鼎即皆入陳也云陳之蓋于重東北西面北上如初者上篇小斂奠大斂奠朔月奠遷祖奠皆在胙階下西面北上今陳鼎于胙階下西面皆如之也豆南上綪籩蠃醢南北上綪俎二以成南上不綪特鮮獸醴酒在籩西北上注曰籩在蠃醢南避醴酒也成猶併也不綪者魚在羊東腊在豕東也醴酒籩西北上統于豆也疏曰云籩蠃醢南爲避醴酒者如上所饌四豆先饌脾析于西南次北蜱醢次東葵菹次南蠃醢陳設要方則四籩當設于脾析已南綪之爲次今不于脾析已南爲次而自蠃醢以南爲次故知醴酒當設在脾析之南而避之也知俎二以併不綪者若綪則先設羊于西南次北設豕宜次東設魚次南設腊今西南設羊次北豕乃以魚設于羊東腊設于魚北是遞從南爲始而不綪也其鮮獸在北北無偶故云特也云醴酒統于豆者豆即脾析蜱醢也亞鮮醢酒醴豆言北上故知統于豆也奠者出主人要節而踊要節亦以往來爲節也甸人抗重出自道道左倚之注曰遷重不言甸人而抗重言之者重既虞將埋之言其宜使守視之也抗舉也出自道謂出從門中央也不由闑東西者重不反變于恒出入也道左主人位也疏曰道左倚之者倚于門東北壁也還重不言甸人者上云三人還重而巳重既虞而埋之雜記文彼注云就所倚處埋之是也天子九虞諸侯七虞大夫五虞士三虞未虞以前以重主其神虞所以安神也時雖未作主初虞神卽安于寢不假重爲神主明亦初虞卽埋之也云變于恒出入者恒出入則闑東闑西也檀弓重主道也始死以重主其神故于主人之位埋之也懸按道左爲主人之位蓋指死者平時在胙而言也時未作主謂既虞而作與蒨謂王侯乃作主則疏此謂似發未安薦馬馬出自道車各從其馬駕于門外西面而俟南上南上便其行也行者乘車在前道槀以序從也疏曰上者常在前故云便其行也序從者記云乘車載旃道車載朝服安車載蓑笠是也徹者入踊如初踊亦往來爲節也徹巾苞牲取下體不以魚腊注曰苞者象既饗而歸賓俎也雜記云父母而賓客之所以哀也取下體者士苞三个前脛折取臂臑後脛折取骼俎實之始終也不以魚腊亦非正牲也疏曰云俎實之始終者此盛葬奠用少牢其載牲體亦當與少牢同按少牢載俎肩臂臑膊骼在兩端則肩臂臑在俎上端爲俎實之始膊骼在俎下端爲俎實之終也云士苞三个者天子大牢苞九个諸侯大牢苞七个大夫大牢苞五个士少牢苞三个自上而差也按雜記遣車視牢具注云言車多少各如遣奠所包牲體之數也檀弓國君七个遣車七乘大夫五个遣車五乘注云人臣賜車馬者乃有遣車士無遣車者不得載行器于車蓋直持之而巳云魚腊非正牲者謂非牛羊豕三牲也以下行器謂包牲訖凡所陳器自是行向壙也以下茵苞器序從車從文茵苞器序從推之則此所行之器蓋謂折抗席之屬諸器旣行由是自茵苞以至燕器如徹者出踊如初疏曰其陳之先後以序從之而車又從次其後也徹者出踊如初徹者謂包牲訖當徹所釋者出廟門分歸五祀之屬也于是廟中當行者惟柩車耳踊如初痛之至也

記雜記遣車視牢具疏曰所包牲牢之體貴賤各有數一箇爲一具取一車載之故云視牢具載粻有子曰非禮也喪奠脯醢而已注曰粻米糧也遣奠無黍稷疏曰時人遣車載粻有子譏其爲失而以喪奠之無黍稷明之也然藏器筲三有黍稷麥但遣奠之饌無黍稷耳

右遣奠一遣奠二車出三馬出四苞牲五行器六徹奠

主人之史請讀賵執筭從柩東當前束西面不命毋哭哭者相止

也唯主人主婦哭燭在右南面讀書釋算則坐算猶射算之算執算謂執算之人主人在柩東北面讀而執算從在後也柩東也史讀訖旋當前東西面而執算亦旋其左也不命毋哭者自讀賵則然若下文公史讀遣則尊君命而命毋哭矣燭立在右而讀書釋算則皆坐者家史爲主禮宜敬也○注曰燭在右南面照書便也必釋算者榮其多也疏曰史西面之時算在史左燭在史右照書爲便若在史左則礙執算不便也所照之物但讀之亦得今必釋算顯其數是榮其多也讀書者立釋算則坐敬也愚按此條注疏所言主人與讀書執算各向位以爲敬之稍詳而以立讀爲敬則句讀誤而理尤踈矣故訂之如左覽者詳之卒命哭滅燭書與算執之以逆出讀釋卒乃命哭止者哭也○疏曰言逆出則入時長在前出時長在後燭言滅不言出者燭已滅不得言燭出其人亦出可知也公史自西方東面命毋哭主人主婦皆不哭讀遣于是命毋哭者重君命也讀遣不坐亦以君命尊耳○注曰公史君之典禮書者遣謂入壙之物君使史來讀之成其得也疏曰按周禮大史小史皆掌禮則諸侯史掌禮可知云成其得正以終者死葬之以禮是死者得禮之終事故以君史讀而成之也卒命哭滅燭出前二人夾輅執燭者今滅燭皆出也

記柩亏讀賵曾子曰非古也是再告也注曰曾子之言非也祖而讀賵賓致命將行也主人之史又讀賵所以存錄之也

右讀賵若遣

商祝執功布以御柩執披主人袒乃行踊無算執以御者謂居柩車之前若道有低仰傾虧則以布爲抑揚左右之節使引紼者執披者知之也袒者爲行變也乃行謂柩車行也凡從柩者先後左右如遷于祖之序○疏曰功布者謂大功之粗布也以御柩執披者葬時乘人故在柩車前引柩者及在旁執披者皆御治之若道有低則抑下其布使知下坂道有仰則揚舉其布使知上坂東轍下則下其布向東而西邊執披者持之西轍下則下其布向西而東邊執披者持之也經乃行承主人袒下嫌主人行故云謂柩車行也人行披柩爲主柩車行主人行可知矣上遷于祖注云主人從者丈夫由右婦人由左以服之親疏爲先後各從其昭穆男賓在前女賓在後此從柩向壙之序一如其序也出宮踊襲踊襲謂哀次也

疏曰注云哀次者出宮至大門外有賓客次舍之處乃父母生時接賓之所故主人至此感而哀之是以有踊而踊訖乃襲而行也附乃云哀次亦如之即此也

記周禮喪祝及祖飾棺遂御注曰司農云祖謂將葬祖于庭象生時出祖也故曰事死如事生禮也檀弓云飯于牖下小斂于戶內大斂于阼殯于客位祖于庭葬于墓所以即遠也祖爲行始既設柳池之屬當還車向外故喪祝遂執纛前御行御之以爲節度也疏曰及至也初朝次則二祧次朝始祖廟至此乃設祖祭既夕禮請祖期日側是也補道經日小斂條有封人等七官大斂條有司几筵設葦席朝夕奠條內有司服供奠衣服朔月月半奠條內有遵人供籩遊羞遊外饔贊鼎俎天子喪斬衰者奠諸侯喪齊衰者奠啟條內有世婦濯溉爲齍盛內人蹕皆此通用喪大記士葬用國車比出宮用功布國車謂作國車說文也今從注正之比及也功布以指導也○檀弓及葬毀宗躐行出于大門殷道也注曰毀廟躐道明不復有事于此也餘詳如死楔齒綴足條曾子問曰葬引至于堩日有食之則有變乎且不乎引去堩音庚不否同○堩道也變謂異禮也○疏曰曾子以葬引至塗值日有食之則變常禮而止乎且不變常禮而遂行乎

孔子曰昔者吾從老聃助葬於巷黨及堩日有食之老聃曰丘止柩就道右止哭以聽變既明反而後行曰禮也巷黨黨名就道右者行相左之禮也變謂日食也反猶復也疏曰道右者道東爲右也按儀禮吉事交相左凶事交相右此柩行而交左者以遭日食之變止哭停柩不行凶禮而從吉禮也反葬而丘問之曰夫柩不可以反者也日有食之不知其已之遲數則豈如行哉老聃曰諸侯朝天子見日而行逮日而舍奠大夫使見日而行逮日而舍夫柩不蚤出不莫宿見星而行者惟罪人與奔父母之喪者乎日有食之安知其不見星也且君子行禮不以人之親痁患吾聞諸老聃云數讀爲速朝音潮舍使大夫莫莫暮同痁閃平聲○已止痁病也○疏曰不知其日食作止之遲速設若遲止遂至于夜則豈如行哉言

第一〇八冊 續修四庫全書第28版反內

當疾行至葬以赴其吉辰也不以人之親痁患言助葬者不可使人之親瘠于危亡之患也若日食而務速葬即慮有患害矣

考檀弓孺子𪁺之喪哀公欲設撥問于有若有若曰其可也君之三臣猶設之𪁺音吞○注曰𪁺魯哀公之少子撥謂紼也以紼繫車而撥引之故謂之撥也猶尚也以臣況子也三臣孟孫叔孫季孫也 顏柳曰天子龍輴而椁幬諸侯輴而設幬為榆沈故設撥三臣者廢輴而設撥竊禮之不中者也而君何學焉中去聲○榆沈以水浇榆白皮之汁以潘于地引輴車使滑也廢去也臣于禮去輴無輴而有紼故曰竊禮之不中者也○疏曰按大記云大夫二綍二碑是大夫下棺有綍也既夕禮注云大夫以上車有四周謂之輴是大夫朝廟有輴也此云臣于禮去輴者大夫奉柩朝廟用輴殯惟用輁軸不用輴紼此文據殯時大記及既夕禮據朝廟及下棺時也顏柳以有若對非其實故以正禮言之 季子皐葬其妻犯人之禾申祥以告請庚之季子皐孔子弟子高柴孟氏之成邑宰季其氏也犯躐也申祥子張之子庚償也○疏曰季子皐稱季猶子游稱叔氏仲由稱季路也 子皐曰孟氏不以是罪予朋友不以是棄予以吾為邑長于斯也買道而葬後難繼也長上聲○疏曰子皐見申祥請償故曉以吾為邑長于此邑乃買道而葬在後世之人難可繼續也愚按鄭注責其恃寵虐民蓋非也士喪有與天子同者三終夜燎及乘人專道而行是也此當與宓子賤不聽民刈郭外之麥參看蓋一以道為衛而已矣君子豈肯以煦煦為仁而背道以徇人者哉

右柩行

至于邦門公使宰夫贈玄纁束主人去杖不哭由左聽命注曰邦門城門也贈送也由左出右詔主人止柩車由前輅之左聽命而賓因由右致之也疏曰按檀弓云葬于北方北首三代之達禮也此邦門者國城之北門也公贈玄纁束帛亦是主人贈死即用之重君物故用之送終也去杖不哭為宰夫將致命也柩車在廟南向左則在其東至此柩車北向左則在前輅之西也 賓由右致命主人哭拜稽顙疏曰宰夫致命柩車暫止故賓既致命乃哭拜稽顙也 賓升實幣于蓋降主人拜送注曰升柩車之前實其幣于棺蓋之柳中若親受亦然也 復位杖乃行注曰復位反柩車之後也疏曰上在廟故位在柩車東此行道故在柩車後也

本記唯君命止柩于堩其餘則否疏曰經直云柩至邦門君使宰夫贈不云止柩故記之

右公贈

至于壙陳器于道東西北上茵先入注曰北上統于壙也先入當藉柩也元士則葬用輁軸加茵焉疏曰廟中南上此則北上故云統于壙也元士謂天子之士其葬時先以輁軸由羨道入乃加茵于其上而下棺于中故曰葬用輁軸加茵焉檀弓云天子龍輴而椁幬諸侯輴而設幬殯葬用輴明爲亦然大夫殯葬不用輴朝廟則用之上注云大夫以上有四周謂之輴是也士殯葬不用輁軸朝廟用之上文遷于祖用軸者是也諸侯之大夫殯葬不得用輴而天子之元士葬得用輁軸者春秋之義王人雖微猶在諸侯之上故也

本記車至道左北面立東上道左墓道東也車先至者在東疏曰經但言明器之面位不言三等車之面位故記之明器陳于道東西而北上以其入壙故統于壙也車北面立而東上以其不入壙故不統于壙也墓南面為正故知道左是墓道東云先至者在東謂乘車也以乘車柩道車藁車三者次第為先後乘車等先至其下柩車乃至也

至于壙斂服載之注曰斂收也柩車至壙祝說載除飾乃斂乘車道車藁車之服載之不空之以歸也送形而往迎精而反亦禮之宜也疏曰經直云柩至于壙屬引乃窆不云柩車斂服載之故記之也下棺于地除去荒帷等待柩車既窆乃斂乘車皮弁服道車朝服藁車蓑笠三者之服載之于柩車故云不空之以歸者也送形而往迎精而反禮記問喪文引之証此不空歸之義也

右至壙

屬引主人袒衆主人西面北上婦人東面皆不哭屬音燭○注曰屬引者于是脫載除飾更屬引于緘耳西面東面俠羨道為位也疏曰脫載者解去載與披與引等也除飾者解去帷荒與池與紐等也更屬引于緘者按喪大記君葬以衡大夫士以緘注云衡平也人君之喪以木橫貫緘耳居旁持而下之今齊人謂棺束為緘也以此而言則棺束君三衽三束大夫士二衽二束有前後于束末皆為緘耳以紼貫結之而下棺人君又于橫木之上以屬紼也主人袒者為

下棺變也婦人不言北上亦如男子可知也不哭者爲下棺宜靜
也云從羨道爲位者羨道謂自諸侯以下葬時入壙之道上無負
土爲羨道上有負土爲隧惟天子乃有
隧僖二十五年晉文公請隧弗許是也乃窆主人哭踊無算窆下注曰
棺也今文窆爲封疏曰主人哭踊不言處者還
于羨東西面也窆下棺也春秋謂之堋是也襲贈用制幣玄纁
束拜稽顙踊如初注曰丈八尺曰制二制合爲束十制五合疏曰
幣用二丈取成數也凡禮幣皆用制者以儉爲節也聘禮釋幣制
玄纁束注云凡物十曰束玄纁之率玄居三纁居二此注云二制
合爲束十制五合則每一端丈八尺二端爲一匹五匹合爲十制
也愚按二注則二制合而爲匹而五匹又合爲一束凡十有八丈
也卒袒拜賓主婦亦拜賓即位拾踊三襲賓出則拜送拾其葉反下同○拾
更也○注曰主婦拜賓拜女賓也即位反位也凡弔賓有五去皆
拜之此舉中而言拜相問之賓也疏曰卒袒謂踊卒更袒也云反
位者主人主婦各反羨道東西位也其男賓在衆主人之南女賓
在主婦人之南云弔賓有五者按雜記云相趨也出宮而退相揖
也哀次而退相問也既封而退相見也反哭而退朋友虞祔而退
彼注云此弔者恩薄厚遲速之節也是也愚按相趨嘗走相前也

相揖嘗禮相會也相問嘗物相遺也相見嘗贄相謁也朋友嘗道
相交也經拜賓據贈而言又將既葬而退矣故云此舉中也舉中
而上下可知矣舊疏五者
之目并舉中之義如此藏器于旁加見藏苞筲于旁加折卻之
加抗席覆之加抗木見現同○器謂用器役器也見謂棺飾也謂
之見者加此則飾見而棺柩不復見矣先言
藏器乃云加見者器在見內也內之者明君子之於事終不自逸
也又言藏于旁者在見外也不言甕甒醯相次可知也喪大記云
棺椁之間君容柷大夫容壺士容甒疏曰云用器即上弓矢耒耜
等役器即上甲冑干笮等下文別言苞筲等則上所云藏器中亦
有樂器不言者省文也云內之者謂以用器役器近身陳之也加
見乃云藏苞筲故知見外也云甕甒醯相次可知者陳器之法後
陳者先用苞筲藏明甕甒先藏可知也愚按注引喪大記之義正
以見藏器爲用器役器陳于近身而不自暇逸之義其樂器則柷
之類甕甒則壺甒之類皆藏于見外與苞筲爲類而不與用器役
器爲類也然則疏于藏器于旁何乃云中有樂器不言省文也蓋
失之矣實土三主人拜鄉人注曰拜者謝其勞也疏曰按雜記鄉人五十者從反哭四十者待盈坎注云非
鄉人則少長皆反以此而言于時主人未反哭鄉人並在故今至
實土三主人拜謝其勞也凡在道助執紼在壙助下棺及已窆
助實土皆勞也即位踊襲如初注曰哀親之在斯也疏曰謂既拜鄉人乃于羨道東即位踊無算如初也
記檀弓葬于北方北首疏曰葬于北國及北首者鬼神尚幽闇故也殯時仍南首者孝子猶若其生不
忍以神待之也○雜記醴者稻醴也甕甒筲衡實見間而后折入甒音武衡
注作桁戶剛反○注曰此謂葬時藏物也衡當爲桁以庪甕甒
之屬聲之誤也實見間藏於見外椁內也折承席也疏曰稻醴
也者言此醴是稻米所爲也甕盛醯醢甒盛醴酒筲盛黍稷衡
者以大木爲桁置于地以庪甕甒筲之屬見謂椁內之飾折謂
承席之木也實見間而后折入言實此甕甒筲等于見外椁內
二者之間然後以此承席之折木加于椁上也先言藏器乃云
加見者器在見內也
考雜記贈人之贈也三玄二纁廣尺長終幅贈謂主人贈尸也○注曰言魯人失
禮也贈用制幣玄纁束疏曰不
復用制幣之丈八尺則失禮也○檀弓國昭子之母死問于子
張曰葬及墓男子婦人安位子張曰司徒敬子之喪夫子相男

子西鄉婦人東鄉相鄉並去聲○國昭子齊大夫安位問來羨道之位也夫子相謂孔子爲之贊相也曰
噫毋曰我喪也斯沾爾專之賓爲賓焉主爲主焉婦人從男子
皆西鄉噫不寤之聲毋禁止辭沾讀作覘覘視也國昭子謂已乃齊之大家有事人斯視之欲人觀之法其所爲也專猶
司也時子張爲相令其但分賓主不分男女也○疏曰子張從
夫子以男子西鄉婦人東鄉此禮之正而昭子不悟禮意而止
之又自言我是齊之大家人盡來覘視于我當須更爲別禮爾
當專而司之女賓與男賓同處賓位女主與男主同處主位于
是昭子家婦人從男子皆同西鄉而不自覺其非禮也○孔子既合葬于防曰吾聞之古
也墓而不墳今丘也東西南北之人不可以弗識也于是封之
崇四尺識志同○墓謂兆域也土高曰墳東西南北言居無常也古者墓而不墳子從周以爵等爲丘封之度也○注
曰墳高四尺蓋周之士制與疏曰天子之墓一丈諸侯八尺其
降差以兩云高四尺蓋周之士制者以梁紇爲大夫周禮公侯
伯之大夫再命與天子之中士同也孔子先反門人後雨甚至孔子問焉曰爾來

何遲也曰防墓崩孔子不應先反修虞事也後者待封也告曰墓崩言所以遲者爲修墓也不應其非禮也三孔子泫然流涕曰吾聞之古不修墓三去聲泫胡犬反○注曰三言之者以孔子不應也修猶治也疏曰防地之墳新始積土遇甚雨而崩孔子自傷修墓違古制令今崩弟子重修故流涕也愚按此章不在修之時而在始築之時也按本篇云易墓非古也謂殷以前墓而不墳故不易治也又四制云墳墓不培謂不修之加厚也然則非聽其壞于終正責其慎于始可知矣

右窆

乃反哭入升自西階東面衆主人堂下東面北上注曰反哭入者反哭于其祖廟也升自西階東面不于阼階西面者西方神位也所謂反諸其所作也疏曰此主人升鄉人說反還于廟升自西階東面哭也云反諸其所作也者檀弓云反哭升堂反諸其所作也注云親所行禮之處也是也反哭于其祖廟不于禰廟者下士祖禰共廟經云賓出主人送于門外遂適殯宮是也若適士二廟則反哭先于祖後于禰乃適殯宮矣特牲少牢主人行事升降皆由阼階今不于阼

階故云以西方神位也知者特牲少牢皆布席于奧殯又在西階是西方爲神之位今主人非行事直哭之而已故就之也婦人入丈夫踊升自阼階主婦入于室踊出即位及丈夫拾踊三注曰入于室所謂反諸其所養也出即位堂上西面位也拾更也疏曰主婦入于室反諸其所養也亦檀弓文注云親所饋食之處也是也主人既致哀于親所行禮之處婦人無外事故致哀于所饋食之處凡自小斂後堂已後主婦等位皆在阼階上西面是以知出即位于此也凡主先踊主婦次踊賓乃踊故云更也賓弔者升自西階曰如之何主人拜稽顙賓降出主人送于門外拜稽顙注曰賓弔者衆賓之長也反而亡焉失之矣于是爲甚故弔之弔者北拜主人拜于位疏曰弔賓皆在堂下今升堂釋辭故知賓中之長也反而亡焉失之矣于是爲甚者亦檀弓文引之證反哭而弔哀之甚也經云賓弔者升自阼階即云曰如之何不見弔者改面之文明升堂北面可知云主人拜于位者拜于西階上東面之位上文主人升自西階東面是也遂適殯宮皆如啓位拾踊三注曰啓位謂婦人入升堂丈夫即中庭之位疏曰按朝夕哭位婦人即位于堂南上東面主人堂下直東序西面啓殯時主人位如初則此如啓位婦人亦堂東面主人

亦堂下西面東序西面位也皆云如啓位者下文兄弟衆主人皆有位也兄弟出主人拜送衆主人出門哭止闔門注曰出者兄弟小功以下也異門大功亦可以歸矣疏曰知兄弟小功以下者此兄弟等始死之時皆來臨喪殯葬各歸其家至朝夕哭則就殯所至葬開殯則來喪所至此反哭亦各歸其家至虞卒哭祭則還來與喪服小記云緦小功虞卒哭則免是也云異門大功亦可以歸者大功以上有同財之義異門則恩輕故可歸也主人揖衆主人乃就次注曰次倚廬也云主人揖衆主人者主人拜送兄弟主人亦出門外也云次爲倚廬者未虞以前主人仍依倚廬也愚按揖或作揖猶揖也猶朝夕哭不奠注曰是日也以虞易奠疏曰自啟殯以來常奠今反哭至殯宮猶朝夕哭如前但不奠耳明日云是日也以虞易奠故不奠也三虞卒哭明日以其班祔虞卒哭祔詳後

記檀弓既封主人贈而祝宿虞尸注曰主人贈尸而其時祝已宿虞尸者以見主人亦將反哭也疏虞本記卒窆而歸不驅注孝子往如慕反如疑爲親之在彼也○疏曰此下棺訖孝子從墓車而歸也往如慕者如嬰兒隨母而啼慕也反如疑者不見其親疑猶思在彼不歸也言此皆解經不疾驅之意也其反也

如疑見上反哭升堂主婦入于室升自客階受弔于客位明升西階之意以見不忍即忘主位之心也無柩者不帷無柩謂葬後也神主祔廟還在室矣故不復用帷也

右反哭

上士喪禮按士喪禮但有朝祖禮而記又有朝禰禮注云上士祖禰異廟下士祖禰共廟共廟則舉祖以包禰異廟則先禰而後祖也今按此上士喪禮當升爲經

上士二廟僎于禰廟如小斂奠乃啟如小斂奠者祖尊禰卑也疏曰祖尊禰卑者謂朝祖如大斂奠朝禰如小斂奠也朝于禰廟重止于門外之西東面柩入升自西階正柩于兩楹間奠止于西階之下東面北上主人升柩東西面衆主人東即位婦人從升東面奠升設于柩西升降自西階主人要節而踊重不入者主于朝禰也止于門西東面待之便爲也疏曰此是上士二廟先朝禰也主人要節而踊者奠升主人踊降時

婦人踊也注謂重止門西東面爲得之便者以祖廟在東枢入廟從爲且出門東向朝祖其將重于枢車之先東向祖廟故更也若先在重西向及枢入乃廻向東則不便矣愚按注疏謂明旦朝祖每各一日其間朝禰禮與朝祖多同其異者惟重止門外重不設奠枢不設奠狀奠亦不設巾三者爲異耳以此三者推之則朝禰後恐即當朝祖故三者不設也若每一廟即停一日則三者當無不設之理而重止門外露處越宿於孝子事亡如事存之義甚爲害教傷義況從殯朝祖上下之從男女長幼之屬吏非可停宿倚待以須之者故只是日以此方當質明滅燎爲時自禰而廟又自廟而宮相去不遠又安得如注疏每廟各停一日之說如謂每廟必須停一日則諸侯五廟即當停五日天子九廟便當停九日時日持久媟越宮庭安能于禮教無礙也凡此舊雖任臆乃說賈恐信傳誤經故謬辯而正之如右餘詳下文**燭先入者升堂東楹之南西面後入者西階東北面在下**注曰先謂先枢者後謂後枢者適祖時燭亦然互見于此疏曰此燭本是殯宮中照開殯者在道者一在枢前一在枢後今又一升堂上一在堂下故注云先先枢者後後枢者也云適祖時燭亦然者上朝禰時直有在道之時枢前後之燭至廟直云質明滅燭不見燭之升堂與不升堂而此朝禰見至廟之燭升堂與不乃又不見在道之燭故云適祖時燭亦然互見于此以其皆有在道及至廟之燭先後之節也愚按各燭互見之說亦誤辯見下**主人降即位徹乃奠升自西階主人踊如初**注曰如初如其降拜賓至于要節而踊也不薦車不從此行也疏曰注云如其降拜賓至于要節而踊者上朝禰時自正枢設奠訖主人降拜賓至于要節而踊此如之也云不爲車不從此行者上文祖禰共廟朝禰日即薦車馬此祖禰異廟明日從祖廟行乃薦車馬今禰廟不從此行故不薦也愚按明日薦馬亦誤辯亦見下**祝及執事舉奠巾席從而降枢從序從如初適祖**注曰此謂朝禰之明旦舉奠適祖之序也祝執醴先酒脯醢俎從之巾席爲後既正枢席升設設奠如初祝受巾巾之凡喪自卒至殯其三日自啟至葬日亦如之主人之禮其變同則此日數亦同三日矣序從者主人以下也今文無從疏曰注云此謂朝禰之明日者以下文朝祖之時序從如初之中有燭知之也若同日則朝祖之時已自明矣何須更有燭也以此言之則朝禰與朝祖別日可知故鄭云此謂朝禰明日舉奠適祖之序也云祝執醴先酒脯醢俎從之巾席爲後者上朝禰奠說及祝事盥執醴而先酒脯醢俎從之巾席爲後此禰奠與小歛奠同也云既正枢席升設設奠如初祝受巾巾之者上朝祖時正枢于兩楹間設席升設于枢西奠設如初此又與朝祖奠同也云凡喪自卒至殯自啟至葬主人之禮其變同則其日數亦同三日者自卒至殯入宮作喪位不出惟君命乃出迎送此自啟至葬其變同也小斂未葬主人散帶主婦髽此啟殯未葬其變同也則此啟日朝祖明日乃葬亦三日與始死日襲明日小斂又明日大斂亦是三日其日數亦同可知也云序從者按上注云主人以下男子婦人皆以服之親疏爲位是也愚按注疏以喪主從及變禮二條皆謂朝禰與朝廟日爲說皆似是而實非大夫士月葬禮同于卒至殯而謂自啟至葬之日數亦同似也然如其說則祖禰異廟者其一日數有矣若其祖禰同廟者朝祖從之更無新可朝祖故又停一日以同其數乎故以變禮爲明其日數之爲三日者非也只序從如初中之有燭而謂有燭則爲明旦未質明之先者似也然如其說則全經云如初者不勝數有服位品物序次皆如者固云如初其中有不皆同而大綱同者何亦皆云如初且考朝祖禮枢從喪從其下並無序從之文而遺奠禮行器而苞器序從其上並無燭從之文則序從有燭尤爲臆說而安得妄爲穿鑿附會以亂之乎故以序從如初決其日數之爲別日者又非也然則學者之于可以傳而疑也益明矣

餘如中下士喪之禮

賀孔才捐贈北平圖書館之圖書　一九四九年

儀禮經傳內編卷十五　姜兆錫註疏參義　武進

大夫喪禮 按喪禮凡王侯大夫士斂殯葬奠哭祔練祥禫之儀蓋繁矣今僅存士喪士虞二篇而餘皆不可考續通解蓋嘗採喪大記及各經傳之屬通將王侯大夫等喪禮與士禮總彙爲一篇名之曰喪大記又通將王侯大夫等卒哭祔練祥禫各禮彙爲一篇名之曰卒哭祔練祥記其意良善而于王侯大夫等固未以類分編也今遵參其文類爲大夫若諸侯若王各喪禮如左而虞禮及卒哭祔練祥禫各禮之不可考者仍總次爲記而畧加參論其間學者倘因是考其闕遺而益完之則或可補遺經于萬一云

〔記〕宰夫三公六卿之喪與職喪帥官有司而治之凡諸大夫之喪使其旅帥有司而治之 注曰旅謂冢宰之下士也疏曰公卿喪尊故宰夫與職喪帥在官之有司而治之大夫喪卑宰夫不自治使其下旅下士三十有二人帥喪家之有司而治之也愚按宰夫與職喪等治公卿以下之喪猶宗伯與肆師等治大小喪也不言諸侯違故也公卿統之矣 職喪掌諸侯及卿大夫士凡有

爵者之喪以國之喪禮涖其禁令序其事 國之喪禮見諸侯之喪禁其失禮令其得禮而事乃序也 凡國有司以王命有事焉則詔贊主人 有事謂弔臨之事詔贊者詔拜命也 凡公有司之所共職喪令之趣其事 共平聲下並同○注曰令謂令當供物者之期也有司或言公或言國者由君所來曰國居其官曰公疏曰云令之期者謂諸官法當供給喪家而職喪依式令之使相供也云由君所來者解稱國之意君則王也云居其官者謂不須王命自以其官之職往供則曰公也 肆師凡卿大夫之喪相其禮 職喪主葬之而肆師詔相之也

始卒哭如士禮 大夫曰卒如者如其啼哭踊也 復者以玄赬西上 玄衣赬裳所謂卿大夫自元冕而下與士以爵弁異也復者多少如其命數自兩人以上至于九人十二人皆以西爲上與士復一人異 其餘如士復之儀 謂升降招呼之屬 遷尸如士禮 自小臣乃遷至用燕几之屬皆猶士也 奠兩豆兩籩 與士奠一豆一籩異也 餘如士之儀 謂升奠若帷堂之屬也

〔考〕檀弓孔子蚤作負手曳杖消搖于門歌曰泰山其頹乎梁木其壞乎哲人其萎乎歌而入當戶而坐 注曰作起也消搖古文作逍遙泰山衆山所仰梁木衆木所放哲人衆人所仰而放也 子貢聞之曰泰山其頹則吾將安仰梁木其壞哲人其萎則吾將安放夫子殆將病也遂趨而入 殆猶遂也放之言猶仰也 夫子曰賜爾來何遲也夏后氏殯于東階之上則猶在阼也殷人殯于兩楹之間則與賓主夾之也周人殯于西階之上則猶賓之也而丘也殷人也予疇昔之夜夢坐奠于兩楹之間夫明王不興而天下其孰能宗予予殆將死也 疇發聲也昔猶前也宗尊也兩楹之間於南面聽治之象今無明王誰能尊我乎是我殷家奠殯之象以此自知將死也 蓋寢疾七日而沒 疏曰夏與周並言猶者猶尚阼階以爲主猶尚西階以爲賓也殷不云猶者以有賓主二事故云夾也通解曰按孰能宗予但

言無人尊已之道注言尊爲人君既失之曳杖消搖孔疏乃以爲寬縱自放示不能以禮自持也又豈所以言聖人耶此蓋其旣病之餘閒適之際德容如是猶所謂遲顏色申申夭夭之類初非寬縱之謂若謂將死而不以禮自持則是不以正而斃尤非所以示訓也漢世諸儒之失蓋如此學者詳之

〔記〕喪大記大夫以玄赬世婦以襢衣士以爵弁 玄赬謂玄冕上玄下赬衣無襀故名也惟衮鷩毳希有襀孤當希冕不言者蓋省文 雜記內子以鞠衣褒衣素紗下大夫以襢衣其餘如士 注曰內子卿之適妻晉趙姬請逆叔隗于狄趙衰以爲內子是也下大夫謂下大夫之妻襢周禮作展彼注云王后之服褘衣揄狄闕狄鞠衣展衣褖衣凡六上公夫人亦如之侯伯夫人自揄狄而下子男夫人自闕狄而下卿妻自鞠衣而下大夫妻自展衣而下士妻稅衣而已六服皆袍制不禪以素紗裹之如今袿袍襈重繒矣褒衣者始爲命婦朝見加賜之衣其餘如士謂如士之妻服稅衣也疏曰褒衣者內子所褒賜之衣亦謂鞠衣也但命時褒賜故曰褒衣下大夫妻對卿妻爲下其襢衣褒賜亦如之其餘謂鞠衣襢衣之餘褖衣也如士謂士之妻也愚按周禮司服孤服自希

兄而下卿大夫服自玄冕而下則鞠衣當爲孤妻之服展衣當爲卿大夫妻之服此不言孤妻而以孤妻鞠衣之服易爲卿之內子之服又以卿大夫妻展衣之服止爲下大夫妻之服蓋漢記之舛甚矣

右始死章復章遷尸章始死奠章約文

父兄命赴者。赴與士自命赴異也。其儀皆猶士也。謂送使及拜賓之屬。主人坐于東方。父兄子姓從。主婦坐于西方。姑姊妹子姓從。其有命夫命婦則坐。餘則皆立。與士皆坐皆異也。君命弔若襚如士禮。大夫弔親若友襚其禮並如之。

記稱云父兄命赴者。注曰父兄命謂大夫以上也疏曰赴謂其家使人往相赴告也士喪禮孝子自命赴者若大夫以上則父兄代命之鄉孝子名愚按父兄諸父兄也雜記凡訃于其君曰君之臣某死父母妻長子曰君之臣某之某死。訃赴同長上聲○注曰訃或作赴至也臣死使人至

君所告之也疏曰臣某指臣之姓名之某乃指臣之親屬若云君之臣某之父死也愚按大夫士皆然故曰凡大夫訃于同國敵者曰某不祿訃于士亦曰某不祿訃于他國之君曰君之外臣寡大夫某死訃于敵者曰吾子之外私寡大夫某不祿使某實訃于士亦曰吾子之外私寡大夫某不祿使某實。注曰敵謂爵同也實當爲至周秦人聲之誤也疏曰赴于他國之君言外臣者大夫不屬他國故也自謙無德故云寡大夫使其君不敢申辭故直曰死也訃于敵者謂他國大夫相敵體者也以私有恩好故曰外私以訃大夫其辭得申故云某不祿又以身赴告故云使某至也愚按使某實恐是以實告之意○喪大記大夫之喪主人坐于東方主婦坐于西方其有命夫命婦則坐無則皆立。注曰命夫命婦來哭者同宗父兄子姓及姑姊妹子姓也凡此哭者尊者坐卑者立疏曰哭位之中有命夫命婦雖卑于死者其位尊故坐若無命夫命婦[illegible]則[illegible]皆立故立哭[illegible]同宗[illegible]姓姑姊妹子姓[illegible]六大夫[illegible]喪正尸無容卽有異姓且若異姓卿大夫來弔當與主人等並立哭位不得坐故知是同宗之親也其不正言父兄子姓位于東姑妹子姓位于西者約上文君喪及下文士喪可知也云凡哭尊坐卑立者皇氏云爵位尊則坐君之喪子及夫人坐大夫之喪主人主婦命夫命婦皆坐是也卑則立君之喪卿大夫皆立大夫之喪非命夫命婦者皆立是也此尊卑非對死者爲尊卑也君成服之後尊于死者則坐卑于死者則立○檀弓大夫之喪庶子不受弔。注曰不以賤者爲有爵者之主也疏曰不受弔者謂不爲主人也惟適子受弔拜賓若適子或有他故不在則庶子不敢受弔明已卑當避適不可爲有爵者喪主也言大夫庶子不受弔則惟士之庶子得受弔而王侯庶子不受弔不待言矣。

右命赴拜賓章室中位章君使弔章君襚章大夫弔章親友襚章約文。

爲銘以其物竹杠長五尺。與士以物無則以緇幅及其杠長三尺者異也。餘如士之儀。謂若銘詞及置西階也。

右爲銘章約文。

厥明襲。士二日而殯故死之日卽襲大夫以上三日而殯故厥明乃襲也。玄冒黼殺。與士緇冒赬殺異也。服五稱元冕服以下元黃帶赤韍魚須文竹笏赤舄。與士襲三稱爵弁服以下及緇帶靺韐竹笏白屨皆異也。貝五巾環幅鑿之。與士貝三巾環幅不鑿異也。沐用稷。與士用粱異也。設夷槃冰。與士併瓦槃無冰惟賜乃得用冰異也。鬠爪不埋。蓋懸于綠中與士埋異也。餘如士襲之儀。自甸人掘坎至巾柶埋于坎皆同也。設重植銘木長五尺餘如士之儀。惟木五尺與士三尺異餘皆同也。

（考）雜記子羔之襲也繭衣裳與稅衣纁袡爲一素端一皮弁一爵弁一玄冕一曾子曰不襲婦服。注曰繭衣裳者若今大襁也纊爲繭縕爲袍表以稅衣乃爲一稱稅衣若玄端而連衣裳者也惟婦人纁袡大夫而以纁爲緣非矣玄冕大夫服未聞子羔何爲襲之疏曰此明大夫死者襲衣之稱數也繭爲繭謂衣裳相連而綿纊著之也稅謂黑衣若玄端而亦連衣裳也纁袡也袡謂裳下緣也繭衣既襲故

以稅衣表之合爲第一稱但不合爲纁衻耳素端一者此第二稱服既不殊並無復別衣表之也皮弁一者第三稱白布衣而
素裳爲弁一者第四稱玄衣而纁裳玄冕一者第五稱大夫之上服也纁衻是婦人之服故曾子譏之子羔爲大夫無文故注
云未聞子羔以爲襲之家語孔子之喪公西氏掌殯葬焉襲衣十有一稱
加朝服一冠章甫之冠珮象環徑五寸而綦組綬公西氏名赤孔子之弟子
也○注曰綦雜色也組綬所以繫象環也愚按士襲三稱孔子爲上大夫大夫襲禮合五稱今十一稱未詳蓋尊其師而欲以
此重之歟然至聖禮教之宗公西氏以禮聞而尊以非禮則固不合矣冠佩之飾乃至聖當服也○檀弓鑿巾
以飯公羊賈爲之也大夫禮賓爲飯恐爲所憎故當口鑿穿之令含賓士也自含其親而鑿巾非禮也
家語孔子之喪公西氏含以疏米二貝注曰疏稻米也曲禮稻曰嘉疏是也愚按孔子
當用大夫禮以五貝即士禮亦以三貝今公西氏以二貝亦非禮也
右襲具章含沐浴共章沐浴章襲含章約文

儀禮　大夫喪　卷十五　五

二日厥明小斂布絞衾于房與士絞衾異也東堂下饌兩豆兩籩陳三鼎于
寢門外與士一豆一籩一鼎異也布蒲席于戶內大斂亦如之亦與士布席于戶內上莞下簟
異也大胥侍之衆胥是斂與士衆胥侍之士是斂異也大胥衆胥未詳考其職與春官大胥同名異實舊謂胥
字爲祝之誤姑存之君有賜則視焉與士不賜視小斂異也乃奠行三鼎禮三鼎禮約詞也蓋與
士一鼎禮異矣賓出徹帷與士斂卒即徹帷異也乃官代哭不縣壺與士代哭不以官異也餘
如士小斂之儀自厥明陳衣至宵爲燎皆同也宵爲燎如士禮亦宵爲燎于中庭但其數之多與寡則異
也
記喪大記君于大夫世婦爲之賜則小斂焉夫人于世婦爲之
賜小斂焉詳見殯後受弔條
右小斂等具章小斂章侇堂章小斂奠章設燎章約文

三日厥明大斂陳衣于序東五十稱西領南上與士陳衣于房南領西上異也張帟
帟與士無帟異也熬三種六筐謂黍稷粱也與士黍稷各筐異也陳五鼎于門外東方
之饌如其鼎與士三鼎及其饌數異也卒斂奉尸斂于棺鬊爪實于綠中蓋用
漆與士鬊爪埋于坎及蓋不用漆異也設熬左右二筐前後一筐與士四旁各一筐異也殯以
幬攢置于西序塗不暨于棺幬覆也與士但帷之異也攢謂木攢之不見棺也與士殯不攢見衽但塗其上
者又異也卒塗齊衰者奠乃攝就次與士朋友奠者異也餘如士大斂及殯之儀
記喪大記上大夫棺八寸屬六寸下大夫棺六寸屬四寸裹朱綠蓋用漆二衽二束詳後
家語季平子卒將以君之璵璠斂贈以珠玉孔子初爲中都
宰聞之歷級而救焉曰送而以寶玉是猶曝尸于中原也其示
民以姦利之端而有害于死者安用之且孝子不順情以危親

儀禮　大夫喪　卷十五　六

忠臣不兆姦以陷君乃止歷級急登階也兆姦爲姦之兆也孔子之喪公西掌
殯葬焉桐棺四寸柏棺五寸按此及下所引孟子葬母頗與檀弓喪大記不同桐棺四寸柏棺四
寸既非大夫大棺八寸屬棺六寸之制而自天子下達尤與其貴賤異制者相謬也孔孟禮教之宗而葬不以禮顧乃爾乎或
曰葬孔子其弟子所爲而孟子葬母則先引上古及中古之制以明其從厚之意而其于今制初亦不至甚悖也其充虞所請
蓋從俗而爲之詞以葬孔子桐棺四寸之屬推之則末世之失古制者蓋多而魯百官大夫之不知禮且亦以不悖爲悖矣或
說于事理殊有當姑識此以俟達禮者考焉孟子孟子自齊葬于魯反于齊止于嬴
充虞請曰前日不知虞之不肖使虞敦匠事嚴虞不敢請今願
竊有請也木若以美然嬴地名敦治也以已過此疑其過制也曰古者棺槨無度
中古棺七寸槨稱之自天子達于庶人非直爲觀美也然後盡
于人心此推其初制也餘說見上

右敘殯等具章徹小斂奠並大斂章大斂奠章殯次章約文

將大斂既鋪絞紟衾衣君至主人迎先入門右巫止于門外君釋菜（此以下皆君視大夫大斂之禮與士非君賜則君不視者異也先入門右以下義詳士喪禮）祝先入升堂君即位于序端卿大夫即位于堂廉楹西北面東上主人房外南面主婦尸西東面乃遷尸（疏曰巫止而祝先入者以將接神也君即位于序端者東序之端為阼階上之東適當主人臨斂之處士喪禮君升自阼階西鄉是也主人房外南面者向在門右君升則主人亦升立君北東房之外以視斂也愚按士人房外南面主婦尸西北面亦與士喪禮君賜視斂主人中庭北面不得親視者異也）卒斂宰告主人降北面于堂下君撫之主人拜稽顙君降升主人馮之命主婦馮之（士與喪禮君賜視斂主人降出君反之乃斂又降出君反之君乃撫復降出君又反之主人乃馮者異也君）其餘如君賜視士大斂之儀（按士喪禮君賜視大斂至主人主婦馮尸則斂棺乃蓋而主人又降出矣君反之乃入視塗卒塗又出君又反之乃奠卒奠主人先出俟君出乃擗辟而避君式之而乃哭拜送也今視大夫大斂主人主婦馮尸以後不言者蓋大斂馮尸以上與士異而其後視殯若奠則與士同歟所以然者大夫固尊于士然得承君視斂君親撫之又命主人主婦皆馮之固已銜君恩矣況敢累君視殯卒塗而又且視奠乎此屨出屨反亦與士同所以為義之盡也）

記喪大記君于外命婦既加蓋而君至于士既殯而往夫人于大夫外命婦既殯而往（既加蓋謂既大斂而將殯也往亦至也君于外命婦恩殺故既加蓋而君至君于士夫人于大夫及外命婦恩又殺故皆既殯而至也○按小大斂至殯之時君于大夫及內世婦視大斂是常禮而視小斂是恩賜于外命婦既加蓋而至士既殯而至亦常禮而視大斂亦恩賜也夫人之禮亦如之于內世婦視大斂是常禮而視小斂是恩賜于諸御妻于大夫于外命婦既殯而往亦常禮而視大斂亦恩賜也于諸御妻但言賜大斂則既殯而往不言可知于大夫外命婦但言既殯而往則為之賜大斂亦不言可知蓋皆省文互覩之可也）

右君視大斂章（並見喪大記今升為經）

成服杖如士禮（士死之後二日而殯三日成服杖大夫死之後三日而殯其日成服杖是同也）拜君命及衆賓亦如之

右成服章拜君命及衆賓章約文

朝夕哭之禮亦如之（人有異而禮無異也）朝夕奠一豆一籩朔奠陳五鼎東方之饌如其鼎數袞者奠（與士一豆一籩朔及奠異也與士月半不殷奠者又異也）月半及薦新皆如朔奠餘如士之儀

記檀弓帷殯非古也自敬姜之哭穆伯始也（注曰穆伯魯大夫敬姜穆伯妻文伯母也檀朝夕哭不帷疏曰朝夕哭不帷是雜記文孝子念親故朝夕哭之時褰徹其帷今敬姜哭穆伯以避嫌朝夕哭不復徹帷家語云文伯之喪敬姜晝夜哭穆伯之喪敬姜晝哭不夜哭亦與此同也按春秋文十五年公孫敖之喪聲己帷堂而哭公孫敖亦謚穆伯不云自敬姜而云自敬姜之哭穆伯始者聲己哭在堂下以銜怨于穆伯不欲見其堂故帷堂敬

姜哭在堂上以遠嫌于穆伯不欲見其殯故帷殯張逸答陳鏗云敬姜早寡哭穆伯哭以避嫌也帷殯蓋亦此意也）

右朝夕哭章徹大斂奠章朝夕奠朔奠章月半及薦新章約文

卜宅命龜曰為其父某甫卜宅餘如士筮宅之儀（惟用卜與士用筮異也）布材以柏槨餘儀亦如之（惟柏與雜木異也）卜日如士卜日之儀

記雜記大夫卜宅與葬日有司麻衣布衰布帶因喪屨緇布冠不蕤占者皮弁（注曰有司謂卜人也麻衣以下服非純吉亦非純凶皮弁則純吉也占者尊于有司卜以求吉故其服彌吉也大夫士朔服皮弁疏曰卜宅謂卜葬地大夫尊故得卜日升卜宅也麻衣謂深衣十五升布為之布衰皇氏謂衰長六寸廣四寸綴于深衣前當胸三升半布為之布帶謂以布為帶因喪屨謂因喪之繩屨也緇布冠不蕤謂以緇布為冠不加綏也麻衣是吉布衰布帶是凶緇布冠是吉不蕤亦是凶故云非純吉亦非純凶緇布冠古不蕤後世有蕤故不蕤為凶也麻衣緇布冠雖吉凶雜惟皮弁乃是純吉云卜求吉其服彌吉者解用皮弁之意云大夫士朔服皮弁者又解皮弁為純

古之意也諸侯覲朝之服于天子是覲朝之服如筮則史練冠長衣以筮占者朝服音朝
湖〇注曰筮者謂下大夫若士也史謂筮人也長衣練冠純凶服朝服純吉服也大夫士日朝服以朝疏曰卜時緇布冠麻衣布衰如筮則練冠長衣者卜重故用吉凶雜之服筮輕故用純凶服也卜重故古者皮弁筮輕故古者朝服長衣麻衣其制並同深衣但麻衣則深衣純以布長衣則深衣純以素耳小祥以後以練為冠尚無吉象故云純凶服朝服謂緇衣素裳諸侯每日視朝之服故云純吉服

大夫之喪大宗人相小宗人命龜卜人作龜相去聲〇注曰相謂卜葬宅及葬日相主人禮也命龜謂告龜以所問之事作龜謂揚火灼之以出兆也疏曰大夫謂卿也大宗人謂宗伯小宗人謂小宗伯愚按大小宗人蓋宗伯之屬謂大宗伯相卿大夫之喪說不去肆師職凡卿大夫之喪相其禮是也

〇檀弓昔者夫子居于宋見桓司馬自為石椁三年而不成夫子曰若是其靡也死不如速朽之愈也桑費也詳士喪

右筮宅章布材卜葬日章約文

請啟期如士禮朝祖之鼎餘如其朔奠如朔奠之五鼎亦與士用三鼎異也薦車馬如士薦之禮

記左傳叔孫豹卒杜洩將以路葬且盡卿禮季孫使杜洩舍路不可卒在昭四年路即下所賜路也曰夫子受命于朝而聘于王王思舊勳而賜之路復命而致之君君不敢逆王命而復賜之使三官書之吾子為司徒實書名夫子為司馬與工正書服孟孫為司空以書勳今死而弗以是棄君命也書在公府而弗以是廢三官也君命服生弗敢服死又不以將焉用之聘在襄二十四年致路豹不敢自乘也吾子謂季孫夫子謂叔孫名位號也服車服也勳功勞也前言車後乃言服車服一也蓋互文遂使以葬之季孫使之也

鄭公孫蠆卒赴于晉晉侯善其伐秦也六月晉侯請于王王追賜之大路使以行禮也卒在襄十九年大路天子所賜車之總名傳言大夫有功則賜服路也

右請啟期章陳朝祖奠章薦車馬章約文

請祖期如士禮載柩亦如之飾柩黼帷二池不振容畫荒火三列黻三列素錦褚加帷荒與士布帷布荒一池揄絞異也纁紐二玄紐二齊三采三貝與士纁紐二緇紐二三采一貝異也黻翣二畫翣二皆戴綏與士但畫翣二戴不用綏異也戴前纁後玄披亦如之與士戴之前纁後緇反披之前後皆緇異也此以上大夫與士之禮並許喪大記今士喪禮不言帷荒不言黻翣蓋省文而其言無貝亦不命之士也則大夫與士其差不詳矣魚躍拂池與士不魚躍異也屬引如士之儀

記喪祝凡卿大夫之喪掌事而斂飾棺焉言掌事者勸防以下與飾棺皆掌之而斂士斂殯之具也

雜記大夫不揄絞屬于池下屬音燭〇揄揄翟也青黃間曰絞屬猶繫也人君之

池其池繫絞繒于下而畫翟雉名曰振容又有銅魚在其間大夫去振容士去魚此無人君及士亦文闕脫也疏曰諸侯以上其池上則畫揄絞也喪大記士亦有揄絞不屬于池下與大夫同但無魚耳

〇檀弓孔子之喪公西赤為志焉飾棺牆置翣注曰云牆者翣之障柩猶牆之障柩也設披周也設崇殷也綢練設旐夏也注曰崇即崇牙也緇廣充幅長尋曰旐疏曰赤以飾棺榮夫子故為盛禮尊之備三王之法以章明志識也愚按狄以周禮而備三代之制非從周之志也夫至聖豈苟以非禮為榮者哉

右請祖期章載柩章飾柩章約文

陳明器之禮祭器備與士無祭器異也抗木與茵凡芻重與士不重異也苞筲若甕祝士之行器用器燕器役器燕器各有差明等可知也餘如士之儀

祖奠薦馬之禮亦如之

右陳明器及薦馬章 約文

請葬期如士禮公賵馬四餘如賵士之儀 惟馬兩與士異也 賓及親賵奠賻贈禮亦如之請賵若遣亦如士禮

右請葬期章公使賵章賓賵奠賻贈章請賵若遣章 約文

陳遣奠七鼎與其東方之饌餘如士之儀 惟七鼎與士五鼎異也 既奠薦馬者哭踊乃包奠 與士薦馬者哭踊異也 遣車五乘 與命士遣車三乘及不命之士無遣車異也 小史賜謚讀誄 與不命之士無謚者異也 餘儀皆如士也讀賵若遣如士禮

記雜記大夫之喪既薦馬薦馬者哭踊出乃包奠而讀書 注曰書賵與士異記之也既夕禮云包牲取下體又云主人之史請讀賵疏曰按士喪禮下篇薦馬之節凡三柩初出至祖廟設遷祖之奠時乃薦馬一也至日側祖奠之時又薦馬二也明日將行設遣奠之時又薦馬三也此既薦馬乃包奠而讀書則當第三薦馬之節也薦進也哭踊者謂主人見進馬至乃哭踊也出謂馬出也乃包奠者取遣奠牲下體包裹之以遣送行也書謂書凡送亡人襚之物讀之者省錄之也按既夕禮薦馬出苞牲取下體主人之史請讀賵令此大夫與士同記者嫌大夫之尊與士異故記之也所以馬進而主人哭踊者馬牽車為行令見進馬行期已至故孝子感之而哭踊也包牲取下體者前脛折取臂臑後脛折取骼也臂謂肱上臑謂肘後骼謂膊下股骨也愚按經明云薦馬者哭踊而注疏乃云主人見薦馬而哭踊此似是而非也按士喪禮上云奠者出主人要節而踊下又云徹者入踊如初末又云薦者出踊如初凡皆主人因其出入而踊也今大夫之喪則薦馬者亦踊薦馬者于士喪不踊獨于大夫之喪則踊者大夫尊其禮異故記之也而注疏乃云此大夫之禮與士同而無異何耶且即如其說士之喪主人見薦馬至不踊而大夫之喪見薦馬至而踊即其禮亦不得云與士同而無異矣而況薦馬者哭踊又不得誤為主人之哭踊乎甚矣其沿襲之弊也

考檀弓曾子曰晏子可謂知禮也已有若曰晏子一狐裘三十

年遣車一乘及墓而反晏子焉知禮國君七个遣車七乘大夫五个遣車五乘 皆言其太儉而逼下也及墓而反既窆則歸不留賓有事也人臣賜車馬者有遣車其差大夫五諸侯七天子九雜記云遣車視牢具疏曰云及墓謂既窆也狐裘貴輕新而晏子一狐裘至三十年其自待固過儉矣又其父桓子是大夫遣車當五乘而惟用一是又儉其親也按士喪禮既窆主人哭踊無算襲贈用制幣元纁束拜稽顙踊如初卒祖拜賓又藏器于旁加見藏苞筲于旁加抗席于是又加抗木賓出主人拜鄉人乃反哭而乃既窆則遣不留賓有事其待親儉不中禮又何如哉个謂段也遣奠牲體折為七段五段因以車七乘五乘載之今晏子不從禮數又將何以處夫凡在已下當一乘者哉依注言其太儉逼下也 曾子曰國無道君子恥盈禮焉國奢則示之以儉國儉則示之以禮 言齊方奢矯以儉也

記周禮小史卿大夫之喪賜謚讀誄 注曰其讀誄亦以大史賜謚為節事相成也疏曰賜謚大史之職但謚法依誄為之小史于時須誄列其行迹而讀之故云事相成也

考檀弓公叔文子卒其子戍請謚于君曰日月有時將葬矣請所以易其名者 文子衛獻公之孫名拔有時猶言有數大夫士三月而葬也 君曰昔者衛國凶饑夫子為粥與國之餓者是不亦惠乎昔者衛國有難夫子以其死衛寡人不亦貞乎夫子聽衛國之政修其班制以與四鄰交衛國之社稷不辱不亦文乎故謂夫子貞惠文子 注曰君靈公也有難謂魯昭公二十年盜殺衛侯之兄縶齊豹作亂公如死鳥也後謚不言貞惠者文兼之疏曰昭二十年傳齊豹作亂用戈擊公孟縶殺之靈公出亂乃如死鳥死鳥衛地也按謚法愛民好與曰惠外內用情曰貞道德博聞曰文既有道德則能惠能貞故云後不言貞惠者文兼之也 左傳哀公十六年孔丘卒公誄之曰旻天不弔不憖遺一老俾屏余一人以在位煢煢余在疚嗚呼哀哉尼父無自律 憖且也又語詞遺留也○注曰疚病律法也言喪尼父無以自律法也檀弓作魯哀公誄孔丘曰天不遺

耆老莫相予位焉嗚呼哀哉尼父子贛曰夫子之言曰禮失則昏名失則愆失
志爲昏失所爲愆生不能用死而誄之非禮也稱一人非名也
君兩失之疏曰按注誄累也累生時行迹讀之以作諡也但此傳惟說誄辭不言作諡傳記皆不載孔子之諡蓋惟
累其美行示己傷悼而賜之命爾鄭錯讀左傳以字爲氏之文作以字爲諡而爲此解非也愚按檀弓云天不遺耆老莫相予
位嗚呼哀哉尼父如此則無子貢非名之訊矣蓋文有異同而此爲詳也
右遣奠讀賵若遣策賜誄諡約文
柩行御用茅與士御用功布異也三公之喪鄉士前驅而辟六卿遂士前辟
亦如之大夫縣士前辟亦如之前辟一也公卿大夫以鄉遂縣士各相差皆與士喪不前辟異也
其餘如士之儀謂襲斂之屬皆同也至于邦公贈比至壙皆如士之禮
記周禮鄉士三公有邦事則爲之前驅而辟其喪亦如之爲去聲辟

音闢○注曰辟謂辟除行人也言三公凡有邦事則鄉士遂士前驅爲道以辟除在道之行人而其喪亦如之也下放此
六卿有邦事則爲之前驅而辟其喪亦如之見上縣士大夫有邦
事則爲之前驅而辟其喪亦如之見上
右柩行章公使贈章至壙章約文
窆二綍二碑用綍去碑負引與士二綍無碑異也命毋哭乃窆與士哭者自相止異也
餘如士之儀反哭如士禮
考檀弓季康子之母死公輸若方小斂般請以機封將從之般音
班○公輸若匠師也小幼也般若之族多技巧見若掌斂事而年尚幼請代之而試其技巧也公肩假曰不可
夫魯有初公室視豐碑三家視桓楹般爾以人之母嘗巧則豈
不得以其毋以嘗巧者乎則病者乎噫弗果從注曰初謂故事也言視者其時

諸侯僭天子大夫僭諸侯也豐碑斲大木爲之形如石碑樹于
椁之前後四角而穿其中爲鹿盧將窆乃以綍繞棺而下之天
子凡六綍四碑前後各重鹿盧也桓楹亦斲大木爲之形如大楹
而四植謂之桓諸侯凡四綍二碑各重鹿盧矣大夫二綍二碑
士二綍無碑疏曰注云豐碑斲大木爲之形如石碑者禮廟庭
有碑祭義牲入麗于碑儀禮每當碑揖是也云樹于椁之前後四
角者謂椁前後兩旁樹之角落相望故云四角非謂正當椁四
角也云穿其中爲鹿盧而下棺以綍繞之者綍即紼也謂從上去
碑中之木使空而于此空間以木貫鹿盧兩頭各入碑木而以紼之
一頭繫棺緘以一頭繞鹿盧既訖而人各背碑負紼之末頭聽鼓
聲以漸卻行而下之也按春秋天子有隧以羨道下棺其制先
掘地爲方壙漢書謂之方中乃累椁其中而于南畔爲羨道比
壓車載柩至壙乃脫載以龍輴從羨道而入至方中乃屬六
紼于棺之緘從上而下棺入于椁中此天子之葬制
也諸侯之桓楹不似碑形故云如大楹通而言之亦謂之碑其
制畧如天子而以四綍屬棺緘而下之喪大記云諸侯四綍二
碑是也按說文桓郵亭表也即今之橋旁表柱諸侯二碑兩柱
爲一碑而施鹿盧故云四植謂之桓愚按舊注讀其毋之毋爲
母因讀則豈不得以爲句其母以嘗巧者乎爲句而爲之說曰
以巳字通毋無也言寧有強使女而不得巳者與其毋以是作

機巧與則于女寧有病苦與其說于句理既不成文而于義又
彌支今玩人之母與其母緊相對不得改母爲毋而則豈不得
以其母以嘗巧者乎與爾以人之母嘗巧緊相承又不合訓以
爲巳而以則豈不得以硬截爲句夫以人之母嘗巧者乎
豈不可以汝之母逞禮以嘗巧者乎此二句正以發其病而藥
之故下即以則病者乎句呼之使自省也愚向辨正于禮記章
義故今從之載而定之○陳乾昔寢疾屬其兄弟而命其子尊己曰如我死
必大爲我棺使吾二婢子夾我乾依誤作乾非屬音燭○注曰婢子謂妾也疏曰尊己子名兄
弟言屬子言命輕重之義也陳乾昔死其子曰以殉葬非禮也況又同棺乎
弗果殺善尊己不陷父于不義也陳子車死于衛其妻與其家大夫謀以殉
葬定而后陳子亢至以告曰夫子疾莫養于下請以殉葬子車齊大
夫子亢子車之弟孔子弟子也下地下也子亢曰以殉葬非禮也雖然則彼疾當養
者孰若妻與宰得已則吾欲已不得已則吾欲以二子者之爲

之也于是弗果用已猶止也亢以斯言拒之乃止而不用也○孟獻子之喪司徒旅歸四布夫子曰可也司徒旅旅下士也四布謂四方所贈之財物歸謂有餘而歸還之也君子不家于喪故夫子許之

記周禮冢人凡諸侯及諸臣葬于墓者爲之蹕均其禁猶大喪蹕墓域守墓禁也王制大夫廢其事終身不仕死以士禮葬之注曰以不任大夫也疏曰廢其事是不堪任大夫矣故終身黜不仕而葬禮殺也若致仕而死則以大夫禮葬之愚按公卿亦如之對文則分公卿與大夫散文公卿亦大夫也

右葬及反哭章約文

諸侯喪禮說見大夫喪禮

記職喪掌諸侯之喪以國之喪禮涖其禁令序其事注曰國之喪禮喪服士喪士虞今存其餘則亡矣事謂小斂大斂若葬也疏曰云今存者據儀禮見在者而言儀禮三百三千遭暴秦而亡漢興惟傳高堂生所傳十七篇即今儀禮是也云事爲小斂大斂若葬者舉大事而約言之凡虞祔練祥皆是

始薨哭如大夫以下禮諸侯曰薨啼哭稱君臣一也復有林麓則虞人設階無則狄人設階與大夫以下設階無官異也復公以褒衣若衮冕服侯伯以鷩冕服子男以毳冕服與大夫元赬又異也復于小寢大寢小祖大祖庫門四郊先小後大先所尊後所親也與大夫以下復不脩者異也復曰某甫復矣與大夫以下稱名異也餘如大夫以下之儀

記喪大記君夫人卒于路寢大夫世婦卒于適寢內子未命則死于下室遷尸于寢士之妻皆死于寢適音的○言死者必皆于正處也君謂之路寢大夫謂之適寢士或謂之適室未受命婦言世婦者尊卑同也內子卿之妻下室其燕處也○疏曰明貴賤死寢不同也君謂諸侯也諸侯三寢一曰路寢餘二曰小寢夫人亦如之卒歸于正故皆在路寢也大夫死適寢妻亦如之大夫妻曰命婦世婦是諸侯之次婦與命婦敵故互言見義也內子卿之妻若未命則初死在下室至小斂遷尸乃復正寢士妻亦各死其正室夫妻俱然故云皆也愚按卿若大夫之妻已命皆卒于正寢未命皆卒于下室卒適寢但言世婦不言卿妻卒下室但言內子不言大夫妻皆省文互見之也

考春秋莊公三十二年八月癸亥公薨于路寢左傳路寢正寢也穀梁傳路寢正也男子不絕于婦人之手以齊終也注曰齊潔也成十八年公薨于路寢傳同僖公三十有三年十月乙巳公薨于小寢左傳小寢即安也即就也○注曰小寢夫人寢也譏公就所安不終于路寢也穀梁傳小寢非正也見上文公十有八年二月丁丑公薨于臺下穀梁傳臺下非正也臺下蓋死中也襄公三十有一年六月辛巳公薨于楚宮穀梁傳楚宮非正也楚宮別宮名定公十有五年五月壬申公薨于高寢穀梁傳高寢非正也高寢亦宮名○按以上小寢高寢已失臺下楚宮抑甚矣

記喪大記小臣復小臣謂夏采以下也復者朝服君以卷夫人以屈狄大夫以玄赬世婦以襢衣士以爵弁士妻以稅衣皆升自東榮中屋履危北面三號捲衣投于前司服受之降自西北榮卷一作袞補音褾號平聲○注曰朝服事君之服服以復者敬也復用死者之祭服上公以袞夫人以褘衣侯伯以鷩夫人以揄狄子男以毳夫人以屈狄錯衆之互文耳赬赤也玄衣赤裳所謂卿大夫自玄冕而下也榮屋翼也升東榮者謂卿大夫士也天子諸侯則升東霤危謂棟上也號若云皋某復也投于前蓋司服以篋待衣于堂前矣疏曰諸侯小臣君之近臣使之復者冀君魂神依之大夫以下皆然也大夫復用玄冕服玄衣纁裳故云玄赬世婦大夫妻也其上服襢衣君之世婦並同士以爵弁亦以祭之上服稅衣六服之下故士妻以之六服以衣名冠以冠名衣今言爵弁者但用其衣耳榮屋翼也天子諸侯四注爲

屋大夫以下但南北二注而東西爲屋翼故云東榮中屋者當屋東西之中央危者棟上高危之處也北面求陰之義三號者一號於上號神在天而來一號于下號神在地而來一號于中號神在天地之間而來三招既竟捲所復之衣從屋投于堂前陽生之地號神從生處以來也降自西北榮者就陰幽而下且取西北屏爲便士喪禮注云不由前降不以虛反也是也注云王侯升東霤者人君殿屋四注東西兩頭亦爲霤諸侯燕禮云設洗當東霤天子可知矣　雜記復西上注曰北面而西上陽長左也復者多少各如其命之數疏曰凡招魂皆北面而以西頭爲上以北面言之南方是陽左在西方故言陽長左也按諸侯之士一命士喪禮復者一人明復者各依命數但自再命兩人以上復者則西上矣　復諸侯以褒衣冕服爵弁服注曰冕服者上公五侯伯四子男三褒衣謂始命爲諸侯及朝見加賜之衣也疏曰司服掌王之吉服袞冕鷩冕毳冕希冕玄冕凡六上公自袞冕而下故五侯伯自鷩冕而下故四子男自毳冕而下故三凡服各依其命數故上公五冕之外加爵弁以下而九侯伯四冕之外加爵弁以下而七子男三冕之外加爵弁以下而五其褒衣君所特賜宜在命數之外王制三公袞服若有加則賜也是也　夫人稅衣揄狄狄稅素紗

揄搖同狄翟同稅褖同○注曰言諸侯夫人復用稅衣上至揄狄也狄稅素紗言諸服皆以白紗縠爲裏續通解曰按周禮內司服掌王后之六服褘衣揄狄闕狄鞠衣展衣褖衣是也褘當爲翬翬猶狄當爲翟皆雉名伊洛而南素質五色備曰翬江淮而南青質五色備則曰鷂翟衣搖翟皆刻繒爲翟翟形畫而綴于衣屈翟則刻而不畫也六者祭先王服褘衣祭先公服揄翟祭群小祀服闕翟告桑服鞠衣禮見于王服展衣燕見服稅衣恐按諸侯夫人及孤卿大夫士之妻遞以是差上公夫人亦自翬衣而下侯伯夫人自揄翟而下子男夫人自屈翟而下其卿妻自鞠衣而下猶孤自希冕而下也卿大夫妻自展衣而下猶卿大夫自玄冕而下也士妻褖衣猶士爵弁而已

右始死章及復章約文

遷尸卜人師扶右射人師扶左與大夫以下小臣遷尸異也　奠以四豆四籩與大夫兩豆兩籩又異也其餘皆如大夫以下之儀謂遷尸與奠之儀皆同也

右遷尸章及始死奠章約文

上卿命赴者與父兄命赴又異也上卿命赴者諸父諸兄不得主君禮君薨百官聽于冢宰故當上卿主之子坐于東方卿大夫父兄子姓立于東方有司庶士哭于堂下北面夫人坐于西方內命婦姑姉妹立于西方外命婦率外宗哭于堂上北面與大夫之喪命夫命婦則坐者又異也獨有司庶士外宗外命婦言哭者嫌堂上堂下不哭故言之君夫人以下在室無不哭可知也　若王使弔子迎拜出送如君弔大夫之禮有寄公若國賓拜亦如之王使弔蓋內諸侯也寄公國賓亦偶在其國者與大夫拜君命若賓蓋人有異而儀無異也　若使人襚拜亦如之亦執致命而拜之也　臣致襚將命子不拜與大夫以下拜君命若視襚異也　餘並如大夫以下之儀謂自送赴者至執衣適死皆同也

記雜記君訃于他國之君曰寡君不祿敢告于執事夫人曰寡小君不祿太子之喪曰寡君之適子某死適嫡同○注曰君夫人不稱薨告他國謙

也疏曰謙稱寡君若云寡德之君也雖復壽考仍以短折言之故云不祿不敢指斥鄰國之君故云敢告于執事也凡訃皆當云告于執事不言者略之也　○喪大記君之喪既正尸子坐于東方卿大夫父兄子姓立于東方有司庶士哭于堂下北面夫人立于西方內命婦姑姉妹子姓立于西方外命婦率外宗哭于堂上北面注曰正尸者謂遷尸牖下南首也子姓謂衆子孫也男子立于主人後女子立于夫人後世婦爲內命婦卿大夫士之妻爲外命婦姑姉妹之子爲外宗疏曰此人君初喪哭位也子坐于東方者世子尊故坐于室內戶東士喪禮主人入坐于牀東是也士喪禮但衆主人在主人之後今總云卿大夫父兄子姓立于東方者王侯位尊不可不正定世子之位顧命康王入翼室恤宅宗凡卿大夫皆在是也有司庶士哭于堂下北面者庶士卑故在堂下北面若諸父兄子姓等雖小功以下皆在堂上西面也夫人坐于西方者士喪禮婦人俠牀東面是也內命婦姑姊妹子姓立于西方者內命婦則世婦也姑姊妹謂世子之姑姊妹子姓謂女孫凡皆立于室內西方也外命婦率外宗哭于堂上北面者外命婦則謂卿大夫妻也外宗謂姑姊妹之女凡皆

疏于內命婦故在戶外而婦人不位堂下故又皆在堂上北面
也注云世婦爲內命婦卿大夫士之妻爲外命婦者經內命婦
與外命婦相當故知內命婦是世婦又周禮典命下及于士士
妻亦爲命婦與女御相對則君之女御內命婦中兼之也云外
宗姑姊妹之女者姑姊妹嫁于外族其女是異姓故稱
外宗不云舅之女及從母之女者外宗中兼之可知也
右命赴拜賓章室若堂位章凡弔從章約文
爲銘以旍杠長七尺與大夫以旍杠長七尺又異也書曰某公某甫與大夫以下書名異也
餘如大夫以下之儀謂書銘置階下亦同也
右爲銘章約文
厥明襲錦冒黼殺與大夫錦緇冒黼殺又異也公服九稱褒衣袞冕服以下侯
伯七稱鷩冕服以下子男五稱毳冕服以下與大夫襲五稱冕服以玄者又異也朱
綠帶象笏與大夫玄黃帶魚須竹笏又異也貝七加以玉與大夫貝五無玉者異也沐用粱與大
夫用稷異也賜鬯則以秬鬯渳謂王曾賜鬯則禭以秬鬯渳尸與臣不賜鬯異也餘如大夫之
儀設重置銘木長七尺餘如大夫之儀惟木七尺與大夫異也

記雜記公襲卷衣一玄端一朝服一素積一纁裳一爵弁二玄
冕一褒衣一朱綠帶申加大帶于上雜帶以素爲之雜以朱綠也申重也明雜帶必備二
帶也上文士襲三稱子羔襲五稱今公襲九稱然則諸侯七稱
天子十二稱與〇疏曰袞衣上服最在內公貴故以上服親身
也尊顯加賜故褒衣最外玄端一者賀云玄端朱裳燕居之服
也朝服一者緇衣素裳公日視朝之服素積一者皮弁素積公
視朔之服纁裳一者蓋冕服纁若鷩之裳任取一服也爵弁二
者玄衣纁裳始命之服重本故獨用二玄冕一者乃冕服之下
也自袞衣至褒衣凡九稱率帶諸侯大夫皆五采士二采率音律〇率繂也繂之不加箴功也
大夫以上飾以五采士以朱綠襲事成于帶變之所以異于生
時也疏曰此謂尸襲竟而著此帶也擬用從而殺之設不加
箴功大夫諸侯並以五采士二采朱綠
異于生者時帶有朱[illegible]喪大記君錦冒黼殺綴旁
七大夫玄冒黼殺綴旁五士緇冒赬殺綴旁三凡冒質長與手
齊殺三尺赬音經殺音晒〇疏曰冒者襲後用以韜尸也其制爲兩囊每囊縫合一頭其一頭縫連一邊餘一邊不
縫上囊曰質下囊曰殺先以殺韜足而上後以質韜首而下不
縫之一邊上下安帶綴以結之其冒有錦玄殺有黼赬及綬有
七五三皆差也云凡者皆取通冒質從頭韜至下
長短凡與手相齊而殺從足韜至上長凡三尺也君設大盤造
冰焉大夫設夷盤造冰焉士併瓦盤無冰設牀襢第有枕襢之善反
第音子〇注曰造猶納也襢袒也第簀也謂無席如浴時牀也禮
仲春以後尸既襲若斂先納冰于盤中乃設牀于其上不施席
而遷尸焉秋涼而止士不用冰以瓦爲盤併以盛水耳設牀襢
第者冰在下牀在上去席而襢露第簀也浴時無席爲漏水汁
設冰無席爲通寒氣也禮人君仲春用冰命夫命婦則火出用
冰昭四年傳云獻羔而後啓之公始用之謂仲春也又云火出
而畢賦周禮凌人亦云夏頒冰是卿大夫以下三月以後用冰
也云周禮凌人大喪共夷盤冰者天子之夷盤即此大盤大夫
所用對君大盤爲小矣愚按周禮大喪供夷盤冰而此乃
云君大盤大夫夷盤者蓋同是夷盤而較大據大言之也管人

汲不說繘屈之盡階不升堂授御者入浴小臣四人抗衾御者
二人浴浴水用盆沃水用枓浴用絺巾挋用浴衣如它日小臣
爪足浴餘水棄于坎其母之喪則內御者抗衾而浴說脫同繘音聿抗苦
浪反沃烏谷反枓音主挋音震它他同〇注曰抗衾者蔽其上
重形也挋拭也爪足斷足爪也疏曰士喪禮注管人有司主管
舍者汲謂汲水也繘者汲瓶之索也不說者事遽促故不說去
其索但縈屈而執于手中也盡階不升堂者水從西階而升但
盡階不上堂士喪禮云爲垼于西墻下是也浴水用盆謂用盆
盛水沃水用枓酌水沃尸熊氏云用盤于牀下承浴水是也
絺細葛也除垢爲易故用之大夫上絺下綌士上下同綌也挋
拭也浴衣以布爲之用拭尸令燥也如它日者如平生日也坎
者甸人所掘于階間取土爲竈之坎浴畢則以
盆汁棄于坎中也抗衾用內御者內外別也管人汲授御者
御者差沐于堂上君沐粱大夫沐稷士沐粱甸人爲垼于西墻
下陶人出重鬲管人受沐乃煑之甸人取所徹廟之西北厞薪

用爨之管人授御者沐乃沐沐用瓦盤挋用巾如它日小臣爪足翦須濡濯棄于坎差音磋蚤音役重平聲鬲音力挋音震須鬚同○注曰差淅也淅飯米取其潘以爲沐也士喪禮沐稻此云士沐粱蓋天子之士也以差率而上之蓋天子沐黍與疏曰君沐粱大夫沐稷皆謂用其米取其汁而沐也甸人籍田之官垼塊也甸人共此爲垼竈以煮沐汁也陶人作瓦器之官重鬲懸重之瓶也陶人出此候沐米煮粥乃實于瓶以疏布冪其口繫以箕懸之而置以葦席也煮者盛煮之也御者淅米于堂上管人升盡等不上堂而就御者受淅汁乃下往西牆于垼竈之鬲中盛煮之也爨然也甸人爲竈竟取復者所徹正寢西北之扉以然竈而煮也謂正寢爲廟神之也扉謂屋簷也取屋西北簷用之者示主人死此堂無復用也挋成也煮汁熟管人授堂上御者爲沐乃用瓦盤以巾沐之而沐畢又用巾挋之也濡皇氏謂煩撋其髮也濯謂不淨之汁也沐畢爪足翦須乃將所濡髮之濯棄于坎中也士喪禮注云巾櫛浴衣亦并棄于坎既夕禮云掘坎南順廣尺輪二尺深三尺南其壤此不言者省文也差謂差摩以淅米也詩釋之叟叟注云淅米也是也沐若浴俱有枓與盤浴云用枓沐云用盤文相變也按公食大夫禮黍稷爲正饌稻粱爲加饌稻粱卑于黍稷而稻粱之內又粱貴而稻賤曲禮云歲凶大夫不食粱故諸侯之士用稻天子之士用粱也黍稷相對稷雖爲重其味短故大夫用之黍則味美而貴特牲少牢爾黍于席以是故也故天子用之愚按鄭翦理殊不足蓋誤文按士喪禮翦作揃曲禮作鬋字書云揃順也揃鬋于義爲合若翦鬚殆非不敢毀傷之義學者詳之

右襲具章含沐浴具章沐浴章襲及含章設重章約文

二日厥明小斂布絞衾于房與大夫縞衾又異也陳衣無襚與大夫士異主人之祭服乃用賓襚異也布簟席于戶內大斂亦如之與大夫蒲席異也陳五鼎于寢門外東堂下饌如其鼎與大夫三鼎及其饌異也大胥是斂衆胥佐之與大夫大胥侍之衆胥是斂又異也卒斂撤帷主人袒髮括髮以麻婦人髽帶麻于房中與大夫以小斂脫髦下殯始脫髦者異主人袒括髮以麻婦人髽帶麻于房中與大夫以下主人袒括髮衆主人免于房婦人髽于室者又異也諸侯小斂脫髦者大夫士既殯諸侯小斂于死者皆三日也皆于房中者大夫以下雖有東房諸侯以上兼有西房主人于東房主婦于西房也拜寄公國賓于位與大夫士拜卿大夫于位于士旁三拜者異也乃奠行五鼎禮亦約詞與大夫三鼎亦異矣下放此司馬懸壺乃官代哭與大夫官代哭不懸壺者異也餘如大夫以下小斂之儀亦自厥明至奠爲始皆同也

記喪大記君之喪未小斂爲寄公國賓出大夫之喪未小斂爲君命出士之喪於大夫不當斂則出凡主人之出也徒跣扱衽拊心降自西階跣先上聲扱插同拊音武○注曰父母始死悲哀非所尊不出後則可出矣凡或至庭或至門皆是出也國賓謂聘大夫不當斂其來非斂時也疏曰此明君大夫士等未小斂之前主人出迎賓之節也云或至庭者謂世子迎寄公若國賓及士出迎大夫也下文降自西階又士于大夫親弔則與之哭不逆于門外是也云或至門者謂大夫于君命出迎也下文大夫于君命迎于寢門外是也以此言之則世子于天子命士于君命亦皆然矣士于大夫雖與小斂相偪但不當斂皆爲大夫出若未小斂之前爲大夫出可知按檀弓大夫弔當事而至則辭焉注云辭猶告也擯者以主人有事告也斂訖大夫至卽拜之雜記當袒大夫至絶踊而拜之反改成踊是也其出但云未小斂不云未襲者未襲之前士但爲君命出不爲大夫出士喪禮未襲以前君使人弔主人迎于寢門外君使退主人哭拜送于外門外于此之時賓有大夫則特拜之因送君使而拜賓非謂特出迎拜也愚按不出門亦得言出者以其已出喪所也所以然者以拜寄公于位亦得言出則降階與哭而不出門者亦得言出矣故此與未襲以前士所出不出者義微異也君拜寄公國賓于位大夫于君命迎于寢門外使者升堂致命主人拜于下士于大夫親弔則與之哭不逆于門外注曰拜寄公國賓于位者向其位而拜于庭也此時寄公位在門西國賓位在門東皆北面迨既小斂寄公乃門西東面國賓乃門西北面矣與之哭謂既拜之而卽位西階東面哭也若大夫特來則北面疏曰寄公謂失地之君國賓謂鄰國來聘之大夫也與之哭不逆者謂大夫親來弔立于西階下東面主人降自西階下南面拜之拜訖卽位西階下與之俱哭也但不逆于門外耳注云此時寄公位在門西國賓位在門東者熊氏云寄公有賓義故在賓位國賓或本是古使適主國之喪而行私弔之禮故從主位也云小斂之後寄公門西東面國賓門西北面者熊氏云

儀禮 諸侯喪 卷十五 三十

小斂之後主人位于阼階下西面故寄公就賓位東面向主人其國賓小斂後雖就門西賓位但爵是卿大夫故猶北面士喪禮他國之異爵者門西少進是也云既拜之後卽位西階東面哭者以大夫親來弔士在西階之南主人降自西階向其位而拜之故拜訖主人卽位于西階下東面與之哭士喪禮賓有大夫則特拜之卽位于西階下東面不踊是也云大夫特來則北面者大夫與士俱來故皆東面今獨來不與士相隨故北面禮凡特弔皆北面檀弓云曾子北面而弔是也。夫人爲寄公夫人出命婦爲夫人之命出士妻不當斂則爲命婦出注曰出者拜之于堂上也此時寄公夫人命婦位在堂上北面小斂之後乃在尸西東面疏曰出謂出房也婦人不下堂但出房拜于堂上耳婦人尊與夫同故所爲出者亦同云此時寄公夫人命婦位在堂上北面者前文云君之喪外命婦率外宗哭于堂上北面是也士喪禮云他國異爵者門西北面與已國之大夫同則知寄公夫人亦與已國之命婦同小斂之後遷尸于堂故又知從婦人之位在尸西東面也小斂于戶內君以簟席大夫以蒲席士以葦席注曰簟細葦席也三者之下皆有莞疏曰士喪禮云布席于戶內下莞上簟記云設牀當牖下莞上簟又大斂云布席如

初則士始死至大斂席皆有莞君大夫士皆然愚按此云士以葦席而士喪禮云上簟下莞未詳或曰凡禮士不嫌與君同葦當作簟記誤當以經爲正也布紋縮者一橫者三君錦衾大夫縞衾士緇衾皆一注曰紋者既斂用以束堅之也疏總見下衣十有九稱君陳衣于序東大夫士陳衣于房中皆西領北上紋紟不在列稱去聲紟其鴆反○注曰士喪禮小斂陳衣于房中南領西上與大夫異今大夫士同者蓋亦天子之士也紋紟不在列者以其不成稱故不連數也小斂本無紟因紋不在列見之耳疏曰云布紋縮以一橫以三者縮縱也謂一幅豎置于尸下三幅橫置于尸下而橫者又在縱者之下也衾皆一者謂君大夫士同用一衾而舒衾于紋上也衣十有九稱者謂君大夫士同用十九稱而布衣于衾上也然後舉尸于衣上屈衣裹之又屈衾裹之而乃以紋束之也房中謂東房也大夫士唯有東房上衣下裳相對爲成稱紋紟非衣故不在列君無襚大夫士畢主人之祭服親戚之衣受之不以卽陳注曰君無襚謂不陳之以斂也疏曰襚衣也國君小斂悉用已衣不用他人之襚大夫士小斂則先用已之正服乃用他人之襚若親戚有襚則受之而不以卽陳也皇氏云臣有致襚于君之禮故少儀云臣致襚于君但君不陳不以斂其義與注異。君大夫士皆用複衣複衾明皆不用著也君之喪大胥是斂衆胥佐之大夫之喪大胥侍之衆胥是斂士之喪胥爲侍士是斂注曰胥樂官不掌喪事胥當爲祝字之誤也侍猶臨也周禮大祝之職大喪贊斂喪祝卿大夫之喪掌斂士喪禮商祝主斂疏曰君之喪大祝接神尊故使之執斂事衆祝職賤故副大祝也君尊大祝親執斂大夫卑故大祝臨之衆祝執斂士又卑故祝臨之士之朋友執斂士喪禮云士舉遷尸是也君大夫馮父母妻長子不馮庶子士馮父母妻長子庶子有子則父母不馮其尸馮以身馮之也君撫大夫撫內命婦大夫撫室老撫姪娣注曰撫以手按也內命婦君之世婦疏曰大夫以室老爲貴臣以姪娣爲貴妾猶君于大夫內命婦也故並撫之明賤者不撫也雜記君不撫僕妾見上○卒斂主人馮之踊主婦亦如之主人袒說髦括髮以麻婦人髽帶麻于房中說脫髽側爪反○

注曰士既殯說髦此小斂說髦蓋諸侯禮異士之既殯諸侯之小斂于死者俱三日也婦人髽帶麻于房中謂西房也天子諸侯有左右房疏曰主人袒者向小斂不袒今方有事故袒也士喪禮馮尸竟而髻髮袒此未括髮先袒者蓋君禮與髦幼時翦髮爲之至年長則垂著兩邊明人子事親恒有孺子之義也父死脫左髦母死則脫右髦親沒不髦君小斂竟脫髦括髮用麻士小斂後亦括髮用麻但脫髦則侯既殯耳婦人髽亦用麻猶男子之括髮然帶麻謂要絰也士喪禮婦人之帶牡麻結本是也婦人亦有首絰但言帶者婦人重帶故也云髽帶麻于房中則西房也者按士喪禮主人髻髮袒衆主人免于房注云主人著括髮在東房婦人則髽于室大夫士唯有東房故也此兼明諸侯之禮有東西房男子括髮于東房婦人則髽及帶麻于西房也續通解曰按喪禮義但云死三日而斂若併死日而數是二日而小斂三日而大斂也則三日而斂指大斂而不指小斂而白虎通義云王侯三日小斂大夫士二日小斂其說初無所考蓋王侯殯葬月日與士不同則斂日亦當有不同與故今姑載其說于喪禮義而記其略于此。○君拜寄公國賓大夫士拜卿大夫于位于士旁三拜夫人亦拜寄公夫人于堂上大夫內子士妻特拜命

婦氾拜眾賓于堂上注曰眾賓謂士妻也尊者皆特拜士與其妻皆旅之耳疏曰按皇氏此小斂畢尸出堂嗣君下堂拜賓也拜寄公及國賓並就其位而拜士喪禮注云拜賓向賓位拜之是也旁猶面也大夫上是先君之臣同有斬衰之服小斂訖出庭列位故嗣君皆出拜但卿大夫則各就其位拜之士賤不得人人拜之故惟每一面三拜而已士有三等故三拜之也夫人拜寄公夫人于堂上者婦人不下堂故也卿妻曰內子大夫妻曰命婦士妻曰眾賓特猶獨也亦謂夫人各拜于位也特復命婦則內子可知氾拜眾賓亦謂旁三拜也兩云于堂上者明拜命婦及士妻並于堂上也唯舉君喪拜賓不及大夫士喪拜賓者文不具也士喪禮主人拜賓大夫特拜士旅之是士禮也按上注未小斂寄公位在門西國賓位在門東皆北面至小斂後則寄公門西東面國賓門西北面而大夫在門東北面嗣君並在阼階之下少南向其位而拜之其寄公夫人及命婦小斂後並在戶西東面嗣君夫人位在西房蓋在西房之外南面拜之也按熊氏大夫士拜卿大夫士者是大夫士家自遭喪拜卿大夫于位于士旁三拜也大夫內子士妻亦是大夫士妻特拜命婦氾拜士妻也此即君大夫士小斂後之拜賓與上文未小斂時各條文類其義殆于皇氏續通解曰按皇氏君拜大夫士之說非是又養疾時有上人右射人左扶體養有射人與大僕遷尸並此條通用愚按疏舍皇取熊續通解亦從之今考左氏惟上公有祭膰焉有喪拜焉皇氏說之難通明矣

君堂上二燭下二燭大夫堂上一燭下二燭士堂上一燭下一燭此通言君大夫所設之差也○疏曰有喪于中庭終夜設燎至曉滅燎而日光猶未明故須燭以照祭饌也

右小斂等具見小斂章侇堂章小斂奠章襚章設燎章約文

三日厥明大斂陳衣于庭百稱北領西上與大夫陳衣于序東五十稱西領南上者異也用緇衣緇衾小斂君大夫士皆複衣複衾至大斂大夫士猶小斂也君則用緇衣緇衾矣蓋二者皆袷而無著緇謂帛也複蓋布與張布再重與大夫共布不重者異也熬四種八筐與大夫三種八筐異也椁席用萑紛純與大夫以下不用椁席異也陳七鼎于門外東方之饌如其鼎與大夫五鼎異也子弁絰杖即位于序端卿大夫即位于堂廉楹西北面東上父兄堂下北面夫人絰杖帥命婦尸西東面外宗房中南面與君視大夫大斂面位眾同位子夫人絰杖乃依此則與喪大記君之喪子弁絰即位又云君之喪三日子夫人杖是也小臣鋪席商祝鋪絞紟衾衣士盥于盤上眾胥佐大胥斂焉與大夫以下士舉遷尸異也喪大記云大胥是斂眾胥佐之是也卒斂宰告子夫人馮之踊與大夫以下無官贊異也餘如大夫大斂之儀

記喪大記大斂于阼君以簟席卿大夫以蒲席士以葦席並同小斂○續通解曰前陳襲衣條內與綵共綵續內司服共衣服又陳小斂衣條內司服共斂衣服皆此條通用布絞縮者三橫者五布紟二衾君大夫士一也二衾者或復之或為之也疏總見下君陳衣于庭百稱北領西上大夫陳衣于序東五十稱西領南上士陳衣于序東三十稱西領南上士喪禮大斂陳衣于房中南領西上今士陳衣與大夫同蓋亦天子之士與疏總見下絞紟如朝服絞一幅為三不辟紟五幅無紞辟音壁紞丁覽反○如朝服者謂布如朝服之十五升也小斂之絞廣終幅但析其末耳取堅以強也大斂之絞一幅三析用之取堅以急也紞以組之類為之綴之領側若今被識矣生時被有識死者去之異于生時也疏曰縮者三謂取布一幅裂作三片直用之兩頭裂而中央不通也橫者五謂取布二幅通裂作六片而用五片橫之于縮下也布紟未詳按皇氏紟禪被也舒絞之下擬用以舉尸孝經衣衾而舉之是也今按經紟在絞紟當在絞上而以絞束之且君衣百稱又通小斂與襲之衣非單紟所能舉又孝經云衾不云紟皇氏之說為未足也二衾者小斂君大夫士各一衾今大斂又各加一衾一是始死覆尸之衾士喪禮注幠用斂衾即大斂所并用者是也二是大斂復制之衾士喪禮注始死斂衾今大斂又特制者是也君陳衣于庭者衣多故陳在庭為榮也按鄭注雜記篇云襲禮大夫五稱諸侯七上公九天子十二稱此則大斂衣稱天子當百二十上公九十侯伯子男皆七十矣今君百稱蓋據上公舉全數而言其餘可知或欲舉五等同百稱也君北領西上者謂衣在庭尸在堂由西階取之便也大夫士西領南上異于小斂北上者小斂衣少統于尸故北上大斂衣多故南上也絞一幅為三不辟者小斂絞全幅故擘裂其末為三而大斂絞既小故示復擘裂其末也云堅以強者解小斂衣少用全幅布為絞物元則束堅強也云堅以急者解大斂衣多絞一幅分為三片物

細則束來急也領猶被頸則為被此想按斂于阼故衣在庭者北領西上衣在序東者西領南上皆取之順也疏說殊未楚

君大夫士祭服無算君褶衣褶衾大夫士猶小斂也褶音牒○已見大夫士喪禮○疏曰算數也君大斂之時所有祭服皆用之無限數也大夫士猶小斂謂復衣復衾也續通解曰陳小斂衣條凡陳衣者二節此條通用

君將大斂子弁絰即位于序端卿大夫即位于堂廉楹西北面東上父兄堂下北面夫人命婦尸西東面外宗房中南面小臣鋪席商祝鋪絞紟衾衣士盥于盤上士舉尸于斂上卒斂宰告子馮之踊夫人東面亦如之注曰子弁絰者未成服弁如爵弁而素也大夫之喪子亦弁絰亦如之疏曰序端謂東序之南頭堂廉謂堂基南畔廉稜之上隱義云堂上近南霤為廉也楹謂南近堂廉之楹子在東序端尸在阼階故群臣列于基上東楹之西向北而東上也父兄謂諸父諸兄不仕者以其賤故在堂下而向北東上不言士蓋亦在堂下也外宗謂君姑姊妹之女及舅之女以其輕故在房中而南向皇氏云當在西房東上按尸在阼

夫人命婦在尸西此外宗等當在東房也鋪席謂下莞上簟敷于阼階之上士喪禮注阼階上當少南者是也絞紟衾衣等蓋鋪于所鋪之席上士盥謂喪祝之屬喪祝上士二人中士四人下士八人將舉尸故先盥手于盤上雜記士盥于盤北是也斂上即席上子即孝子踊夫人亦加之者太宰告孝子以斂畢孝子馮尸也踊而夫人亦然也夫人與命婦俱東向于尸西獨夫人馮者命婦賤不得馮也所以必馮踊者馮踊竟乃斂于棺矣注云子弁絰為未成服者以成服則著喪冠也小斂時子亦弁絰君大夫士之子皆然雜記云小斂環絰公大夫士一也是也又雜記云大夫與殯亦弁絰與他殯尚然况自為父母乎愚按士蓋周禮所謂大僕之屬小臣上士二人檀弓云射人師扶左僕人師扶右射人職更云與僕人遷尸而續通解亦謂自疾病至凡遷尸並二職為之是也若喪祝但有掌斂之文而注疏直謂遷尸為喪祝之屬前大斂衆皆為祝之誤也然乎否乎蓋猶臣僕也

附左傳許穆公卒于師葬之以侯禮也凡諸侯薨于朝會加一等死王事加二等于是乎有以衮斂葬加一等以下文推之謂衮服也周禮典命上公一等侯伯一等子男一等今許男薨于朝會是加一等也更以公之衮斂則加二等矣事在僖四年然胡傳則謂擬不書卒于師以私歸罪之也其說不同

右斂殯等具齊徹小斂與前大斂章約文斂殯等具記見下章

設熬左右二筐前後一筐與大夫左右二筐前後一筐異也殯用輴攢至于上畢塗屋與大夫以幬攢于西序塗不暨于棺異也卒塗斬衰者奠與大夫齊衰者奠又異也餘如大夫殯之儀

記檀弓君即位而為椑歲壹漆之藏焉椑音僻○注曰椑謂杝棺親尸者椑言堅也歲一漆之若未成然藏焉者謂虛之則不令也疏曰君諸侯也言諸侯則王可知椑者漆之堅強甓甓然也君無論少長體尊備物故即位而造為此棺天子椑內又有水兕諸侯但用杝在內以親尸耳唯漆杝則知不漆杝棺外屬等天藏焉者棺中不欲空虛故藏物其中也令猶善也若虛空便為不善令也

喪大記君大棺八寸屬六寸椑四寸上大夫大棺八寸屬六寸下大夫大棺六寸屬四寸士棺六寸大棺謂梓棺在表者若檀弓天子之棺四重水兕革棺被之杝棺一梓棺二乃以內而外出也疏曰按檀弓近尸有水革一次外有兕革一次外有杝一次外有梓二是從內向外此先云大棺及屬當梓二乃始云椑當杝一則是從外向內也

君裏棺用朱綠用雜金鐕大夫裏棺用玄綠用牛骨鐕士不綠鐕子南反○注曰鐕所以琢著裏也疏曰裏棺謂以繒貼棺裏而朱繒貼四方綠繒貼四角也定本綠字皆作琢鐕釘也謂用金鐕琢朱繒貼著于棺也舊又云用金釘雜出象牙釘以琢朱綠著棺也隱義云雜金鐕謂金三品黃白青色也愚按諸說不同以經士不綠證之綠如字近是士不綠謂如大夫但雜綠也

熬君四種八筐大夫三種六筐士二種四筐加魚腊焉熬者煎穀也士喪禮熬黍稷各二筐旁一筐大夫三種加以粱君四種加以稻也疏曰如魚腊者謂乾魚乾腊也按特牲士腊用兔少牢大夫腊用麋天子諸侯無文當用六獸之屬亦為惑蚍蜉也

君松椁大夫柏椁士雜木椁疏曰此明所用椁木不同君謂諸侯也盧云以松之黃腸為椁也庾云黃腸松心也大夫以柏為椁不用黃腸下天子也士又卑故用雜木

棺椁之間君容柷大夫容壺士容甒

注曰閒可以藏物因以爲飾也疏曰君容柷者柷如漆筩是諸侯棺椁閒所容也大夫容壺者壺是漏水之器士容甒者甒是盛酒之器也君裏椁虞筐大夫不裏椁士不虞筐注曰裏椁虞筐未聞或曰以虞之也不裏椁猶虞筐也不虞筐又降矣君蓋用漆三衽三束大夫蓋用漆二衽二束士蓋不用漆二衽二束注曰用漆者塗合牡牝之中也衽束見前疏曰蓋棺上蓋也用漆謂漆其合縫處也衽形如燕尾以合棺之縫際束則當衽之上以牛皮束之士蓋不用漆牢故也衲亦棺束縮二衡三據君言之若大夫士橫惟二束此文是也君大夫鬊爪實于綠中士埋之鬊音舜○注曰綠當爲角聲之誤也角中謂棺內四隅也鬊亂髮也實爪髮于棺中蓋爲小囊盛之疏曰綠即棺角也君大夫盛髮爪于小囊實于棺角中而士則盛而埋之也王制天子七日而殯諸侯五日而殯大夫士庶三日而殯左傳宋元公將如晉召六卿曰寡人不佞不能事父兄以爲二三子憂若以羣子之靈獲保首領以沒唯是楄柎所以藉幹

者請無及先君楄蒲田反柎音附○楄柎棺中笭牀也幹骸骨也仲幾對曰宋國之法死生之度先君有命矣羣臣以死守之弗敢失隊君命祗辱祗辱言雖辱君命不敢違也宋公遂行己亥卒于曲棘葬宋元公如先君禮也曲棘地名定公元年夏六月癸亥公之喪至自乾侯戊辰公即位注曰諸侯薨五日而殯殯則嗣子即位故癸亥昭公喪至五日殯于宮定公乃即位也愚按周殯于西階上公穀乃云正棺兩楹之間然後即位此蓋誤以殷禮爲周禮也疏不知其誤乃引喪大記君薨既小斂奉尸夷于堂以當之且駁曰諸侯小斂才三日戊辰去癸亥五日非夷堂之日不得爲正棺即位也夫夷尸正棺本兩事也而何混耶又雜記諸侯行而死歸至廟遂入適所殯注亦云所殯謂兩楹閒也喪自外來正棺于兩楹閒尸亦夷于此因殯焉然外喪至廟乃入殯楹間其至廟固柩也又何誤爲侇尸耶公羊傳癸亥公之喪至自乾侯則曷爲以戊辰之日然後即位正棺于兩楹之閒然後即位此則特書戊辰之義也穀梁傳內之

大事曰即位君之大事也其不日何也以年決者不以日決也此則其日何也踰年即位厲也于厲之中又有義焉未殯雖有天子之命猶不敢況臨諸臣乎注曰厲危也公喪在外踰年六月乃得即位危故日之也又有義焉何也先君未殯雖爲天子所召不敢背殯而往況即位以臨諸臣乎故特書喪殯之日以明其義也

右殯章斂奠章大約文

既殯奠乃揖就次與大夫以下之禮微異也大夫命婦皆成服杖與大夫以下殯之明日成服杖異而同也蓋皆三日矣

記喪大記居倚廬不塗君爲廬宮之大夫士襢之注曰宮謂圍障之也襢謂不障也疏曰居倚廬謂于中門外之東墻下倚木爲廬也不塗謂但以草夾障不泥塗也宮之者廬外以帷障之如宮墻也襢之者其廬袒露不帷障也按既夕禮注云倚木爲廬在中門外之東方北戶君之喪三日子夫人杖

五日既殯授大夫世婦杖注曰三日者死之後三日也疏曰熊氏云子杖通女子子在室若君之女嫁爲他國夫人則不杖嫁爲卿大夫之妻則與大夫同五日杖若君之女及內宗外宗之屬嫁爲士妻及者之女御皆七日杖也大夫之喪三日之朝既殯主人主婦室老皆杖疏曰死後三日既殯凡應杖者悉杖也士之喪二日而殯三日之朝主人杖婦人皆杖注曰士二日而殯下大夫也士之禮死與往日生與來日此二日于死日亦得三日也婦人云皆杖者主婦巳下容妾爲君及女子子在室者也疏曰婦人是衆莘婦故云妾及女子子皆杖也愚按王制云大夫士三日而殯此士二日而殯蓋誤文注云下大夫也恐非至云士禮死與往日二日亦三日也尤上下相背如此則固非二日而殯矣何以別云二日而殯又何以云下大夫也耶子皆杖不以即位注曰子謂凡庶子也疏曰皇氏云子謂大夫士之庶子也不以杖即位避適子也檀弓公之喪諸達官之長杖注曰云達官之長杖則官職不達于君者不服斬則不杖也疏曰公者五等諸侯也諸者非一之詞達官謂國之卿大夫士被君命者不達于君謂府史之屬不被命者也不服斬衰則但齊衰三月耳喪服

庶人爲國君齊衰三月是也。

右成服杖竟約文。

朝夕哭夫人卽位于堂內命婦姑姊妹外命婦外宗序從南上哭。士喪禮婦人不下堂故皆先卽位于堂也夫人體尊其禮同父兄子姓卽位于門外西面北上卿大夫有司庶士在其南南上賓門東北面西上門西北面東上子卽位辟門士喪有外兄弟此不言者在卿大夫士中也賓不言西方東面者諸侯朝夕哭其賓亦僅矣士備入乃歸君之喪嫌子入卽哭歸也餘如大夫以下朝夕哭之儀自不避子卯至拜諸其位是也

記檀弓士備入而后朝夕踊疏曰備盡也國君喪嗣君雖朝夕先入卽位哭然必待諸臣皆入列位畢乃供踊士卑最後故舉士入爲畢也愚按孝子哀深先入哭者發乎情而踊則相視爲節者止乎禮義也

右朝夕哭章約文。

朝夕奠四豆四籩與大夫二豆二籩又異也朔奠月半奠薦新奠皆陳七鼎東方之饌亦如之斬衰者奠與大夫五鼎齊衰者奠又異也餘如大夫以下之儀。

右徹大斂奠章朝夕奠章朔奠章月半及薦新奠章約文。

五月卜宅及卜日命龜曰父某公某甫餘皆如大夫卜宅及卜日之儀惟稱某公與大夫但稱某甫也

記周禮冢人諸侯及諸臣葬于墓者授之兆上言子孫以昭穆爲左右諸侯居前卿大夫居後之位而此因言諸侯以下之葬則以兆授之也

通尙書序周公在豐將沒欲葬成周公薨成王葬于畢注曰在豐謂致政後也按尙書大傳畢者文王之墓地故周公死成王不葬于周而葬于畢愚按此周公葬從先王之意也而授諸侯之葬兆在其中央太公封于營丘比及五世皆反葬于周此亦授諸侯葬兆之意也

記春秋宣八年十月己丑葬敬嬴雨不克葬庚寅日中而葬禮卜葬先遠日辟不懷也卜先遠日辟不懷其親而速葬也明遲葬無害于禮

右筮宅章布材章卜葬日章約文

請啟期如大夫以下禮見士喪朝祖奠陳九鼎東方之饌如之與朔奠七鼎與大夫五鼎又異也啟殯禮皆如之見士喪遷于祖用軸御用茅與大夫以下用輴用功布異也薦馬上公綴九就侯伯七就子男五就與大夫士三就異也餘皆如大夫以下之儀自遷于祖至送于門外之儀皆同也

記雜記升正柩諸侯執綍五百人四綍皆銜枚司馬執鐸左八人右八人匠人執羽葆御柩大夫執引三百人執鐸左右各四人御柩以茅注曰升正柩謂將葬朝祖正棺于廟也御者在前道正之也三百人者諸侯之大夫邑有三戶[illegible]也

廟中曰綍在道曰引互言之耳大夫以下皆二綍疏曰升正柩者既夕禮云遷于祖用軸升自西階正柩于兩楹間是也四綍皆銜枚者謂執綍之人口皆銜枚以止喧也司馬執鐸者夏官主武故執金鐸左右夾柩以令于衆也匠人執羽葆御柩者匠人主宮室柩形如之故執羽葆居柩前指揮以節進止也周禮喪祝御柩此云匠人者周禮乃王禮此諸侯禮異云諸侯之大夫邑有三百戶者鄭注易訟卦云小國大夫采地方一成其定稅三百家論語管仲奪伯氏駢邑三百齊爲大國雖下大夫亦三百家也所以三百家者一成九百夫宮室塗巷山澤三分去一餘有六百夫地又不易再易通率一家而受二夫之地是定稅三百家也愚按大夫邑有三百戶制固如此但按爲執引三百人之証則非諸侯五百人又將如何說耶

喪大記君葬用輴四綍御棺用羽葆大夫葬用輴二綍御棺用茅士葬用國車二綍比出宮御棺用功布注曰輴當爲載以輇車之輇聲之誤也輇或作團是以又譌爲國也用功布出宮而止至壙無矣疏曰用羽葆者以鳥羽注于柄末如蓋而御者執之居前以指麾爲節度也用茅者明不用羽葆也此出宮用功布者大夫以上御自廟至墓士卑故柩在廟宮中用大功之布爲御至大門將內而止此出便不復

御也。隱義云：羽葆功布等，象皆如麾。輇則蜃車也。在路載柩，尊卑皆用蜃車，其禮差在于棺飾耳。愚按：疏稱王侯皆用輴，大夫以下廢輴，及鄭亦如之。故檀弓顏柳云：天子龍輴而椁幬，諸侯輴而設幬，爲榆沈，故設撥。臣廢輴而設撥，竊禮之不中者也。將葬用之據此，則大夫用輴，當爲輇之誤，而君用輴，當如字也。且考士喪禮遷于祖用軸，注云：軸，輁軸也。軸狀如轉轔，刻兩頭爲軹，輁狀如長牀，穿桯之前後，著金而關軹焉，其上有四周，特謂之輴。而天子則畫以龍也。據此，則輁即輇，輇即蜃車，但大夫以下無四周，故名輇。若有四周，則名輴。周禮大喪共蜃車之役者，對文則分輇與輴，散文則通名蜃也。若又如注皆轉輴爲輇，則毋論尊卑之別，而三者既皆所輇，又何必分言三者之用乎。

右請啓期章陳朝祖奠章啓殯章設朝祖奠章薦車馬章約文。

請祖期如大夫。以下禮，載柩之禮亦如之。飾柩，龍帷三池，振容，黼荒。與大夫畫帷二池不振容畫荒又異也。纁紐六，齊五采五貝。與大夫纁紐玄紐二齊三采三貝又異也。黼翣二，黻翣二，畫翣二，皆戴圭。與大夫黻翣二畫翣皆戴綏異也。纁戴六，纁披六。

與大夫戴前纁後玄異也。屬引如大夫以下之儀。

記喪大記：飾棺，君龍帷三池，振容，黼荒，火三列，黻三列，素錦褚，加僞荒，纁紐六，齊五采五貝，黼翣二，黻翣二，畫翣二，皆戴圭，魚躍拂池。大夫畫帷二池，不振容，畫荒，火三列，黻三列，素錦褚，纁紐二，玄紐二，齊三采三貝，黻翣二，畫翣二，皆戴綏，魚躍拂池。士布帷布荒，一池，揄絞，纁紐二，緇紐二，齊三采一貝，畫翣二，皆戴綏。齊臍同。揄音搖。僞注作帷，聲誤也。綏讀爲緌，文誤也。餘疏總見下。君纁戴六，纁披六，大夫戴前纁後玄，披亦如之。士戴前纁後緇，二披用纁。披甫髲反。○注曰：荒，蒙也。棺上爲柳，以象宮室，而以帷若荒衣之，在旁曰帷，在上曰荒，紐以連結帷荒也。池以竹爲之，如小車笭，衣以青布，懸于荒之爪端，若承霤然。齊象車蓋之垂蕤，紐合雜采爲之，如爪分然。戴之言值，以繫棺束與柳材使相值，而因結其前後披也。翣以木爲匡，漢

制，廣三尺，高二尺四寸，兩角高，柄長五尺，車行使人持而從之，既窆則樹于壙中。檀弓周人牆置翣是也。疏曰：此明葬時尊卑之棺飾也。龍帷三池振容者，柳車邊幰以白布帷之，王侯皆畫爲龍，象君德也。又織竹爲籠，衣以青布，著于柳上荒邊之爪端，象平生宮室有承霤然。王屋四面承霤，柳若池，皆象之。諸侯屋雖四注，而柳若池，皆闕後一，故三。又以絞繒長丈餘，如幡，上畫爲揄翟，縣于池下，爲容飾，車行則幡動，故云振容也。黼荒火三列黻三列者，柳車之上，蒙覆如鼈甲，而緣邊爲白黑斧文，故云黼荒，而又于鼈甲黼文之上，荒之中央，畫爲火形，如半環者，凡三；畫爲黻形，如兩已相背者，凡三，故云火三列，黻三列也。素，白也，褚，屋也。于荒下又用白錦爲屋，以象宮室。雜記素錦以爲屋是也。帷即是其邊墻，荒即是其上蓋，以褚覆竟，而加帷荒于褚外，故云加帷荒。又以上蓋與邊墻相離，故以纁爲紐連之，相著旁各有六，故云纁紐六。齊者，鼈甲上之中央，形圓如車蓋者也，高三尺，徑二尺餘。君以五采繒衣之，列行相次，而又連貝爲五行交絡齊上，故云齊五采五貝也。翣形似扇，以木爲之，在路則障車，入椁則障柩。君翣凡六，畫爲黼，若黻若雲氣，故云黼翣二、黻翣二、畫翣二。禮器云：天子八翣，諸侯六，大夫四。縫人職鄭注云：漢禮器制度，天子飾棺龍火黼黻，皆五列，六翣外又有龍翣二，兩角皆加璧。諸侯六翣，其兩角亦皆如之，故又云皆戴圭。綏

雉之間，又懸銅魚于池下，車行則魚躍而上拂池。隱義云：振容在下，則魚在振容間，故又云魚躍拂池也。戴者，謂用帛繫棺紐以著柳骨，故名戴也。而君棺橫束有三，每一束兩邊輒各屈皮爲紐，穿絳帛以繫之，故云纁戴六。纁披亦用絳帛爲之，以一頭繫所連纁戴之中，而出一頭于帷外，使人牽之。若車登高則引前，適下則引後，欹左則引右，欹右則引左，以防其軒輊傾覆之虞，故又云纁披六也。大夫帷不得爲龍，但畫爲雲氣，二池者，庾云：兩邊而已。賀云：前後各一也。不振容者，謂不以揄絞屬于池下爲容，其池上揄絞則有之。其荒不爲斧而爲雲氣，紐不得六，但連四旁，又不并一色，故二爲纁，二爲玄也。齊三采者，絳黃黑三貝，降爲二翣，亦降兩黼矣。翣角不圭，但用五[illegible]作綏，以注翣之兩角，雖亦魚躍拂池，而振容則固無矣。戴[illegible]玄與纁，其數但四，披亦悉如之，皆降于君也。士帷及荒皆白布，不畫，惟一池在前，雖池上亦畫揄翟于絞，而又無魚，其紐亦降用纁緇，齊貝又但一行，畫翣又降二黻，戴通兩邊爲四，舉一邊即前纁後緇二戴也。二披數亦如之，但其色則皆用纁，又皆降于大夫矣。注云：紐以結連帷荒者，荒在上，帷在旁，屬紐以結之，與束棺屬披之紐略相似也。云縣池于荒之爪端，若承霤然者，謂荒材出外若人之指爪，而縣此池于爪端，其池若宮室之承霤然。又云齊象車蓋之蕤，如爪分然者，凡車蓋四面有垂下之蕤，今齊形象

之而其縫合處如爪內以棧為分限也。

右諸祖期章載柩章飾柩章約文。

陳明器之禮抗木與茵凡三重。與大夫再重異也。苞筲若甕甒大夫有差。用器祭器以下及于樂器皆有差。爵命然也。餘如大夫以下之儀。由陳于乘車西至祖奠薦馬如大夫以下禮遷是也。

考檀弓。宋襄公葬其夫人醯醢百甕。曾子曰。既曰明器矣。而又實之。明器鬼器也。祭器人器也。○注曰。言名為明器而與祭器皆實之是亂鬼器與人器也。疏曰。按士虞禮陳明器無祭器注云士禮畧也。大夫以上兼用鬼器與人器則空鬼而實人故云與祭器皆實之是亂鬼器與人器也。士既無人器則亦實明器故既夕禮云甕三醯醢屑又云甒二醴酒也。夏后氏專用明器則半實之殷人全用祭器亦半虛之周人兼用明器人器人器實之明器虛之也。

右陳明器章及祖奠薦馬章約文。

諸葬期禮亦如之。自外位請說復入內位也。王賵上公若侯伯若子男以其爵命為之禮其儀如公賵大夫士也。自公賵元纁至外門外拜是也。諸侯相賵若奠若賻如大夫士相賵奠賻之儀若有贈者其儀亦如之。自賓賵者至坐委于陳是也。書賵若遣如大夫以下禮。自書賵至門內之右是也。

右諸葬期章公使賵章賓賵奠賻章書賵若遣章約文。

陳遣奠九鼎與其東方之饌餘儀如大夫以下也。惟九鼎與大夫五鼎之屬為異耳。遣奠薦馬者哭踊如大夫。大夫薦馬者哭踊是也。遣車七乘。與大夫遣車五乘異也。言誄于王王賜之謚。使臣言誄以請而因賜之也。餘如大夫以下之儀。自厥明至踊如初之踊也。讀賵讀遣若公史也。餘儀並如之。

記檀弓。君之適長殤車三乘。公之庶長殤車一乘。大夫之適長殤車一乘。適嫡同。長上聲。乘去聲。○殤者不成人之稱。自上而下降殺以兩。適長成人遣車五乘。故殤則三乘。以此差之庶子言公。卑遠之也。傳云。大功之殤中從上。疏曰。凡遣車之數貴賤不同。若生有爵命車馬之數則死有遣車。殤未有爵命車馬而得遣車者。父有之得與子也。王九乘。若王適子成人應七乘。長中殤並應五乘。下殤則三乘。若王庶子成人應五乘。長中殤並應三乘。下殤則一乘。諸侯七乘。若諸侯適子成人應五乘。故中殤並應三乘。下殤則一乘。若諸侯庶子成人應三乘。長中殤並應一乘。若下殤則無矣。大夫五乘。其適子成人應三乘。長中殤並應一乘。若下殤及庶殤並無也。禮三命始賜車馬。大夫以上乃有遣車。其諸侯之士及天子之中下士。皆無遣車。若天子之上士三命。則有之。雜記云。遣車視牢具。則遣車一乘載包一箇也。士無遣車。而士喪既夕禮中。下士乃有包三箇者。亦是殺大豐小之義。

考左傳。襄公十三年。楚子疾。告大夫曰。不穀少主社稷。生十年而喪先君。未及習師保之訓。亡師于鄢。以辱社稷。為大夫憂。若以大夫之靈。獲保首領以沒于地。唯是春秋窀穸之事。所以從先君於禰廟者。請為靈若厲。大夫擇焉。莫對。及五命乃許。窀音肫。穸音夕。○鄢在成十六年。窀厚也。穸夜也。厚夜猶言長夜。春秋祭時也。謂祭祀長夜。欲受惡謚以歸先君也。亂而不損曰靈。戮殺不辜曰厲。擇未詳。或曰。欲擇所對而莫對也。秋。楚子卒。子囊謀謚。大夫曰。君有命矣。子囊曰。君命以共。若之何毀之。赫赫楚國。而君臨之。撫有蠻夷。奄征南海。以屬諸夏。而知其過。可不謂共乎。請謚之共。大夫從之。共恭同。○以已過謂其已謙恭也。畏非也。按此傳言子囊之善也。然以稱天以誄賤不誄貴之義權之。蓋亦節取其意則可耳。

右遣奠并賜誄謚章讀賵若遣章約文。

柩行。御用羽葆。已見。餘如大夫以下儀。商祝執披主人袒踊之屬也。至于邦門。王有贈。如公賵大夫士之禮。比至壙。其禮皆如之。自公使宰夫至拜送自陳器道東至

皆不哭之碣也
考左傳鄭簡公卒將為葬除及游氏之廟將毀焉子太叔使其
除徒執用以立而無庸毀曰子產過女而問何故不毀乃曰不
忍廟也諾將毀矣既如是子產乃使辟之為去葬女汝同辟避同○除除葬道也游
氏子太叔之族用而毀廟之具乃曰者教毀廟者之辭也○疏曰用若今鍬钁之類教其除道之徒執器佇立而無即毀廟以避其廟而對之地也司墓之室有當道者毀之則朝而堋弗毀則日中而
堋子太叔請毀之曰無若諸侯之賓何子產曰諸侯之賓能來
會吾喪豈憚日中無損於賓而民不害何故不為遂弗毀日中
而堋北鄧反○注曰道有迂直蓋不在鄭先君之舊墓也司而葬墓之室謂鄭公墓大人之家堋下棺也請毀之者恐羈時
而久留賓也君子謂子產於是乎知禮禮無毀人以自成也按傳連序二事

見子游欲留已廟而請毀人廟若子產則皆不令毀于此見子產之仁非子游所及也
右柩行葬公使附葬至壙葬約文
窆四綍二碑用綍去碑負引封以衡與大夫二綍二碑凡封以緘不以衡皆異也命毋
譁以鼓封與大夫命無哭不以鼓封又異也卒贈祖拜稽公國賓他無拜也與大夫以
下并拜鄉人異也餘如大夫以下之儀自乃窆至踊葬如初之儀
記喪大記凡封用綍去碑負引君四綍二碑大夫二綍二碑士
二綍無碑君封以衡大夫士以咸君命毋譁以鼓封大夫命毋
哭士哭者相止也封當為窆咸緘同○疏曰封當為窆之謂下棺也下棺之時將綍一頭繫棺緘又將一頭繞
碑間鹿盧人在碑外背碑而立負而引之漸漸應鼓聲而下故云用綍去碑負引也諸侯四綍二碑大夫二綍二碑皆用其法
士無碑則手縣下之耳若封以衡者諸侯禮大物多棺重恐不正或傾下棺之時別以大木為衡貫穿棺束之緘使人平
持而下以備傾頓也大夫士以咸若毋謂有碑無碑皆不以衡
但使人以綍直繫棺束之緘下之而已又君下棺時令衆人無
譁而聽鼓以時縱捨之節大夫卑不得聽鼓直令人使無哭耳
士又卑不施教令迫哭者自相止也諸侯四綍二碑蓋其前後
二綍各繞前後二碑之鹿盧餘兩綍但繞于壙之兩旁人輓之
而下若天子則六綍四碑其前後碑蓋各通鹿盧凡四綍餘兩
綍亦繫于兩旁之碑矣續通解曰
柩行餘君葬四綍二碑此通用
考國語晉文公既定襄王于郟王勞之以地辭請隧焉王弗許
郟謂洛邑王城隧者辭不受地也隧實待中云王葬闕地通路曰隧曰昔我先王之有天下也亦
唯是死生之服物采章以臨長百姓而輕重布之王何異之有
若不然叔父有地而隧焉余安能知之服衣服物器物采采色章文章因葬服之隧而
類旨之也輕重布之謂貴賤各有等也隧安能知辭愈寬而義愈嚴矣文公遂不敢請受地而還
按左傳僖二十五年晉侯朝王請隧弗許曰王章也未有代德而有二王亦叔父之所惡也文異義同左傳成公

二年宋文公卒始厚葬用蜃炭益車馬始用殉重器備椁有四
阿棺有翰檜翰戶旦反檜徐作會○注曰蜃炭燒蛤為炭以瘞壙也益多也多埋車馬也用殉以人從葬也四阿
椁四注也翰旁飾檜上飾凡皆王禮疏曰周禮匠人四阿重屋注云阿棟也四角設棟也禮天子椁題湊故有四阿諸侯不題
湊諸侯皆非諸侯當有宋公僭之故云皆王禮也愚按翰檜未詳姑存注義君子謂華元樂舉於是
乎不臣臣治煩去惑者也是以伏死而爭今二子者君生則縱
其惑死又益其侈是棄君於惡也何臣之為華元樂舉宋二臣文公十
年秦伯任好卒以子車氏之三子奄息仲行鍼虎為殉皆秦之
良也國人哀之為之賦黃鳥行戶郎反鍼其廉反○任好秦穆公名子車秦大夫氏也君子
曰秦穆公之不為盟主也宜哉死而棄民先王違世猶詒之法
而況奪之善人乎君子是以知秦之不復東征也民者士民之通稱不復東

征謂伯禽衰也○家語孔子爲中都宰先時季氏葬昭公于墓道之南孔子溝而合諸墓焉謂季桓子曰貶君以彰己罪非禮也今合之所以揜夫子之不臣桓子平子之子

右弔之章約文

反哭寄公國賓弔曰如之何子拜稽顙兄弟出不拜送與大夫以下拜送兄弟與餘皆如大夫以下儀自乃反哭至朝夕哭不奠之屬也

右反哭章約文

儀禮經傳內編卷十六

姜兆錫註疏參義

王喪禮說見大夫喪禮

記周禮大宗伯以喪禮哀死亡小宗伯掌五禮之禁令與其用等凡國之大禮佐大宗伯凡小禮掌事如大宗伯之儀此大禮謂大喪也肆師凡國之大事治其禮儀以佐宗伯凡國之小事治其禮儀而掌其事如宗伯之禮此大小事亦謂大小喪也小宗伯掌大喪小喪掌小官之戒令帥執事而治之小喪夫人以下若王子喪諸侯喪也大宗伯大喪則爲上相相五人卿爲上擯○出接賓曰擯入詔禮曰相大喪王后及世子喪也師氏喪紀王舉則從舉猶行也疏曰王行師氏則從以王所在皆須詔王以美道故也世婦大喪凡王后有拜事于婦人則詔相注曰拜事如喪大記夫人亦拜寄公夫人于堂上是也疏曰后爲大喪而拜故引喪大記爲證但喪大記所云是諸侯之喪主人拜寄公于門西夫人亦拜寄公夫人于堂上以寄公與主人體敵故也則天子之喪嗣王亦拜二王後后亦拜二王後夫人可知僖二十四年左傳宋公過鄭鄭伯問禮于皇武子武子對曰宋于周爲客天子有事膰焉有喪拜焉者也是也大司馬大喪平士大夫注曰平者正其職與其位也小宰以法掌喪之戒具戒謂戒誓具謂具修也射人大喪作卿大夫掌事司士大喪作士掌事注曰事謂奠斂之屬

始崩哭如諸侯以下禮天子曰崩哭踊自王下達也以大裘袞冕服升龍以下復于小寢大寢小祖大祖以乘車建綏復于四郊小廟猶禰考所言小祖謂六親廟大祖謂始祖廟也大小寢謂大廟小廟之寢一曰小寢謂燕寢大寢謂路寢也復廟皆以冕服復大寢以朝服小寢以燕服乘車謂玉路也王祭天地于南北郊祭五帝于四郊故以乘車建綏復之而其服蓋皆以裘冕矣凡此廟寢之屬諸侯多同服則從祿而郊復則非其得用者耳復曰天子復矣民無二王但曰天子可矣與諸侯稱字又異也鼓人詔大僕

戒鼓傳達于四方鼓人司徒之屬大僕司馬之屬諸侯亦應戒鼓但不備官耳後凡引周禮大喪諸職而侯禮不具者並放此虎賁氏守王門虎賁氏司馬之屬餘如諸侯以下之儀凡復之儀也

記周禮王府大喪共復衣裳共供同後凡言共者放此○疏曰復衣裳用死者上服故王府供之若司服乃掌尋常衣服也司服大喪共其復衣裳掌其陳序序次也按雜記復者皆如命數天子十二人諸侯九人七人五人大夫士亦如之人執一領故司服掌其陳序也夏采掌大喪以冕服復于大祖以乘車建綏復于四郊太音泰乘平聲綏或誤作綏○注曰大祖四郊求之常所有事之處也夏采天子之官乘車謂玉路大祖始祖廟也大廟但以冕服以不出宮也四郊建綏出故也按明堂位有虞氏之旂夏后氏之綏注云綏當為綏蓋以旄牛尾為之綴于橦上也王乘玉路建太常今以復去其旒異于生亦因先王有徒綏者與○疏曰天子七廟經云大祖則后稷廟也按祭僕云大喪復于小廟注云小廟高祖以下四親廟也隸僕又云大喪復于小寢大寢注云大寢始祖廟之寢小寢高祖以下廟之寢也惟二祧無復文者按祭法親廟四與大祖皆月祭二祧享嘗乃止故也

按巾車玉路以祀明祭天于郊用玉路小宗伯又云兆五帝于四郊四望四類亦如之故皆復之也生時九旗有綏有旒今死去旒是異于生也未有在下旒故云徒綏祭僕大喪復于小廟見上隸僕大喪復于小寢大寢見上檀弓君復于小寢大寢小祖大祖庫門四郊小祖即小廟庫門亦他日所常有事也○疏曰君適謂王侯也王小廟祭僕復小寢大寢隸僕復大祖四郊夏采復其諸侯復則皆小臣也喪大記復有林麓則虞人設階無林麓則狄人設階注曰階所乘以升屋者虞人主林麓之官狄人樂吏之賤者階梯也簨簴之類疏曰封內若有林麓則虞人設階梯而升屋無林麓者則無虞人可使狄人掌設簨簴亦階梯之類故狄人設階也愚按謂狄人為樂吏此蓋緣祭統有狄人樂吏之賤者也之文而為之辭然竊臆也按周禮樂官初無狄人之名而掌設筍簴又典庸器之職不得牽為狄人也考司寇之屬四翟之隸掌凡勞辱之事豈即狄也狄人當指此者漢記注之難盡信明矣○曲禮天子崩復曰天子復矣不呼名所謂臣不名君也○疏曰普天率土王者一人而已故呼天子復而王者知返矣以例而言則王后崩亦呼王后復也諸侯

復曰某甫復矣疏曰言某甫諸侯稱字也○按天子諸侯復詞當以曲禮為正書銘亦如之而喪大記乃云凡復男子稱名婦人稱字喪服小記又云復與書銘男子稱名婦人稱姓與伯仲自天子達于士其詞一也其說何哉蓋婦書以後漢記之攙測為之耳○周禮虎賁氏國有大故則守王門大喪亦如之注曰非常之難要在門也疏曰王喪非常之難須警備故云要在門也鼓人大喪則詔大僕鼓大僕之大音泰大僕大喪始崩戒鼓傳達于四方戒鼓擊鼓以警衆也○疏曰以鼓聲相傳聞而達之也○檀弓天子崩巷市七日諸侯薨巷市三日疏曰王侯之喪必巷市者喪人變服無復求覓財利故于邑里為巷市也愚按國喪朝野哀慼不寧凡前朝後市及司市大市中市下市之屬例皆停止故姑于巷而小為之遂其所需與七日三日位有尊卑則數有多寡也

右始崩章及復齊之文

遷尸僕人扶右射人扶左僕人射人皆謂其長與諸侯用僕人師射人師異也奠以六豆六籩與諸侯四豆四籩異也餘皆如諸侯以下之儀凡遷尸與奠各儀也

記喪大記始死遷尸于牀幠用斂衾去死衣小臣楔齒用角柶綴足用燕几君大夫士一也幠音呼去上聲楔音屑柶音四○注曰牀謂所設牀第當牖者也疏曰初死尸初在地冀生氣之復而既不生故更遷尸于牀離初死之處以近南當牖即喪大記所謂既正尸也幠覆也斂衾者將擬大斂時之被既遷尸在牀而因用覆之也去死衣者既以覆之乃除去死時所加之新衣及其復衣以便于浴也楔柱也柶以角為之長六寸兩頭屈曲為將含恐口閉故使小臣以柶柱尸齒令開也綴拘也燕几謂燕息之几為尸應著屨恐足辟戾使小臣以几綴拘之令直也初廢牀之時牀在北壁當戶至復魂乃遷在當牖之南首以復平生寢臥之處皆適同牢在與曲禮為人子者居不主奧凡以尊者常居之處在是而已若君常居則當戶玉藻君子之居恒當戶是也周禮射人大喪與僕人遷尸注曰僕人大僕也周禮大僕與射人俱掌王之朝位王崩小斂大斂遷尸于室堂有朝之象故令二職遷之檀弓扶君僕人師扶右射人師扶左君薨以是舉之也疏曰始死于北牖下遷尸于南牖下又小斂

于戶內皆是遷于室小斂訖遷于戶外又大斂于阼階大斂訖又遷于西階以入棺皆是遷于堂也○玉府大喪共角枕角柶注曰角枕以枕尸角柶以楔齒疏曰按既夕禮楔柶貌如軛之兩末幕人大喪共帷幕帟綬幕音莫○爲奠訖特當帷堂也委人喪紀共其木材木材給張事也○周禮司士大喪作士掌事按士喪禮復役楔齒綴足訖乃奠脯醢酒醴升自阼階奠于尸東而喪大記無文其禮異同蓋不可考惟周禮司士職大喪作士掌事注謂事爲奠斂之屬而疏亦謂自始死有奠及朔月月半薦新祖奠等皆是也此所以逼解首列司士作士掌事于前而復見于此與故今遵其意而特標明掌事之爲奠以發之餘凡喪大記無文者並放此

右遷尸章及如死奠章約文

命赴如諸侯禮但赴詞異耳既正尸子坐于東方諸侯若三公三孤父兄子姓立于東方后坐于西方三夫人九嬪以下若內宗立于西方諸侯之屬別姓而哭外內命婦序哭士哭無去守也男子言別婦人言序蓋互文諸侯謂內諸侯及其適至王朝者也別姓而哭義見檀弓外內命婦序哭義見肆師無去守者恐廢職也無職則亦哭于堂上矣與諸侯禮互推之並可見非國賓弔凡諸侯若諸臣致含襚子無拜也小宰受之國賓弔則拜重二王後也此亦謂適至王朝則然否則七月而葬同軌至餘如諸侯之儀謂凡哭于堂下及執衣入踊之爲也

記曲禮天子崩告喪曰天王登假注曰告赴也登上假已也上已者若仙去云耳疏按登假𨓏作升遐謂升于遐遠也于義爲通○檀弓唯天子之喪有別姓而哭注曰別姓者使諸侯同姓異姓庶姓相從而爲位也周禮肆師大喪令外內命婦序哭令序令內宗序之也疏曰按下注卿大夫妻皆爲外命婦其內命婦即下內命女謂三夫人已下至女御也哭法以服之輕重爲先後則內命婦服斬衰者居前諸臣之妻從服齊衰者居後也內宗大喪序哭者按周禮內宗謂凡內女之有爵者外宗謂凡外女之有爵者序者次外內宗及凡命婦哭位也九嬪大喪則從后帥序哭者帥猶道也后哭

衆之次序者乃哭矣疏曰外內命婦哭時皆依尊卑命數在后後爲列位哭之故須帥導使有次序也司士凡士之有守者令哭無去守疏曰大夫士爲天子斬衰哀哭情至但不可廢事棄官故分哭不得去守也恩按喪大記唯哭先復復而後行死事哭最先而哭位則序于此時者蓋始死時主人啼婦人哭乃創鉅痛深心肝摧裂發于不自禁者而其位次則俟九嬪內宗肆師之屬以次斂飭故至此乃定而下逮士喪禮亦然與○小宰大喪受其含襚幣玉之事含去聲○王喪諸侯諸臣致含襚幣玉而小宰掌受之也

考春秋傳僖公二十四年宋成公如鄭鄭伯將享之問禮于皇武子對曰宋先代之後也于周爲客天子有事膰焉有喪拜焉者也豐厚可也膰符袁反○皇武子鄭卿有事祭宗廟也膰祭內也尊國賓故王祭則賜以胙而來弔喪則王特拜謝之也○疏曰禮臣下來弔則士人不拜宋是先代之後王以敵禮待之故拜

右命赴章宗若堂位章凡弔襚章約文

爲銘以大常杠長九尺與諸侯以旂杠七尺異也書曰天王之柩與諸侯字又異也餘如諸侯以下之儀謂書銘置階上也

記周禮司常大喪共銘旌注曰銘旌王則大常也疏曰按禮緯云天子之旌高九仞諸侯七仞大夫五仞士三仞而士喪禮竹杠長三尺則死者以尺易仞天子九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺也

右爲銘章約文

厥明襲服十二稱大裘袞冕服升龍以下與諸侯九稱無大裘升龍異也貝九加以玉大宰贊子含大祝相飯黍與侯貝七無玉飯粱者異也諸侯亦當有贊者相但非大宰耳大肆小宗伯涖祝以秬鬯渳尸與諸侯未賜圭瓚者不渳異也球玉笏與諸侯象笏又異也餘如諸侯以下之儀

記周禮凌人大喪共夷槃冰凌音陵○夷槃義詳前注引漢禮器制度大槃廣八尺長丈二尺深

二尺漆赤中疏曰杖孫通前漢時作漢禮器制度多本周制故鄭依而用之司謂之夷槃漢謂之夷槃鬱人大喪之渳共其肆器肆器陳尸而毀之也鬯人大喪之大渳設斗共其釁鬯渳亡燦反斗當作枓音主一音斗○注曰斗所以沃尸也釁尸以鬯使之香美也肆師大喪大渳以鬯則築鬻鬻音育○注曰築香草煮以為鬯以浴尸也疏曰小宗伯大喪以鬯渳則肆師與之築鬱金香草和鬯以浴尸使之香也愚按渳猶浴也與但以浴尊先以渳小宗伯王崩大肆以秬鬯渳大肆仕謂以秬鬯浴尸也注謂始陳尸伸之也疏曰肆法讀為陳為伸故也大祝職以肆鬯渳尸小祝贊渳此蓋渳之也大祝大喪以肆鬯渳尸大祝之大音泰○名肆鬯者所設鬯為陳尸而毀之也小祝大喪贊渳贊大祝也女御大喪掌沐浴疏曰禮男子不死于婦人之手今王喪女御掌浴者按浴時男子抗衾不使婦人式婦人主給湯物亦謂之掌也愚按后喪亦大喪也○典瑞大喪共飯玉含玉飯上聲含去聲下並同○注曰飯玉碎玉以雜米也含玉柱左右顚及在口中者雜記含者執璧將命則是璧形而小耳疏曰云柱左右顚及在口中者士喪禮

主人左扱米實于右三實一貝左中亦如之是也璧形而小以其入口故知小也玉府大喪供含玉者主作之此官又供之臨事也玉府大喪共含玉見上舍人喪紀共飯米注曰飯以實口不忍虛也君用梁大夫用稷士用粱疏曰君用梁大夫用稷士用梁喪大記文彼據沐時所用今引以証飯者蓋飯米沐米與重鬲所盛米米皆同也喪大記注云差率而上蓋天子沐黍與雜記天子飯九貝諸侯七大夫五士三注曰此蓋夏禮也周禮天子飯含用玉疏曰以非周制故捉夏禮也愚按檀弓云飯用米貝亦不言玉註蓋以周禮大喪共飯玉含玉而士喪飯用貝但之故約為此說與周禮大祝大喪相飯相亦贊也飯猶含也含以玉飯以米大宰大喪贊含玉注曰贊者助王含也疏曰子謂嗣王○玉藻笏天子以球玉諸侯以象大夫以魚須文竹士竹本象可也此凡用笏之等也典絲喪紀共其絲纊組文之物纊音曠○注曰供以給線縷著幎目綦捉之屬詩與赤謂之文疏曰注亦據士喪禮而言也云以給線縷者釋經絲也云著幎目綦捉之屬者釋經纊組士喪禮云握手玄纁裏著組繫也云青與赤謂之文者繢人職文

內司服后之喪喪去聲共其衣服凡內具之物注曰內具紛帨線纊鞶袠之屬疏曰后喪所共衣服謂襲時十二稱小斂十九稱大斂百二十稱也內具之物按內則婦事舅姑有紛帨線纊鞶袠刀礪小觿之物故云○喪大記含一牀襲一牀遷尸于堂又一牀皆有枕席君大夫士一也疏曰此三者各自有牀皆有枕席惟含時暫徹枕使面平士喪禮商祝徹枕設巾是也知含襲及遷尸皆有席者注云商祝襲衣于牀牀次含牀之東衽如初又云設牀第于兩楹之間衽如初者是也愚按遷于堂謂小斂後也始死自北墉遷于南牖小斂于戶內斂訖遷于戶外大斂于阼階斂訖遷于西階所以各有牀者小斂訖尚未斂于棺其使堂當于牀也

右襲具飯含沐浴具章沐浴章襲含章約文

設重木長九尺小祝置銘與諸侯卞長七尺又異也餘如諸侯以下之儀謂刊鑿以下也

右設重置銘章約文

二月厥明小斂司服序陳衣服司服冢宰之屬序次也陳七鼎于寢門外東堂下鼎與諸侯五鼎又異也大祝贊胥斂小宗伯及執事涖之帥異族佐斂佐猶贊也胥以特令言佐以職役言與諸侯大胥斂衆胥佐者又異也注曰疏者可相助故異族佐也非國賓弔子無拜也已見乃奠以七鼎禮已見挈壺氏懸壺以代哭者挈壺氏司馬之屬餘皆如諸侯以下之儀

記周禮雞人大喪紀夜嘑旦以嘂百官嘂叫同○夜謂漏將盡雞鳴時也呼旦以警起百官使夙興也○司服大喪共其斂衣服掌其陳序疏曰斂衣服小斂衣十九稱續通解日前陳襲衣條內典絲共絲纊內司服共衣服此通用○司士大喪作士掌事事謂奠事也牛人喪事共其奠牛注曰謂殷奠也喪所薦饋曰奠疏曰殷大也喪自未葬已前無尸飲食而薦饋奠置于神前故謂之奠朝夕之奠無尊卑皆脯醢酒而已無牲體若小斂奠大斂奠朔月奠月半奠薦新奠祖奠遣奠皆有牲體故其奠為殷

奠也(small) 封人凡喪紀則飾其牛牲(牛人等供而此設之也) 囿人喪紀共其生獸死獸之物(下見) 獸人凡喪紀共其死獸生獸(囿人獸人兩供之者所出之地各異也) 腊人喪紀共其脯腊凡乾肉之事(此囿人獸人等供而因乾腊之也) 㲉人喪紀共其魚之鱻薨(鱻鮮薨乾也) ○小宗伯王崩及執事涖小斂大斂帥異族而佐(注曰執事大祝之屬涖臨也斂者衆事官之屬爲之異族佐斂疏者可以相助也疏曰大祝職云大喪贊斂明大祝執事小宗伯涖之也云事官之屬爲之者諸處更不見主斂事者而冬官又主工作之事也異族謂異姓) 大祝大喪贊斂(冬官主斂事大祝贊之也) ○本記賓出徹帷(注曰此君與大夫之禮也士卒斂則徹帷疏曰士喪禮小斂竟不待賓出而除帷此小斂竟賓出後乃除帷者君大夫之禮異也稍通解曰未小斂受弔有庶子不受弔及宋公有喪拜焉二條又奉尸夷堂有婦人迎送不下堂一條又賓後受弔有君弔見尸柩而後踊一條皆此通用) 周禮挈壺氏凡喪縣壺以代哭者皆以水火守之分以日夜(縣懸同) ○注曰代更也巳小斂代爲哭也以水火守之者以水守壺以沃漏以火守壺以視刻也漏箭晝夜共百刻冬夏有長短故分以日夜也太史立成法有四十八箭疏曰禮未殯已前無問尊卑皆哭不絕聲小斂後乃更代而哭士親疏相代大夫以官代人君尊又以壺爲漏分更相代也 ○禮大記君喪虞人出木角狄人出壺雍人出鼎司馬縣之乃官代哭(疏曰虞人掌山澤故出木與角狄人樂吏主挈壺漏水之器故出壺雍人主亨飪故出鼎所以然者冬月恐水凍則漏遲無準故取鼎煖水而用虞人之木爨鼎煑之也司馬夏官卿其屬有挈壺氏掌知漏事故司馬自臨視懸漏之時節也愚按狄人設階狄人出壺注疏皆釋爲樂吏其說蓋承祭統狄樂吏之賤者也之文然實誤也狄人設階注蓋云狄人掌設笱簴今考春官樂吏並無狄人之官僅有旄人教舞夷樂又初不設笱簴而設笱簴者固典庸器職也則掌設笱簴固賤爲之詞況狄人出壺又謂其掌挈壺漏水之器留復不倫乎考夏官有四翟之隸掌凡勞役之事設階出壺宜屬其職所謂出者猶設之意也如或不然按本記斂者爲冬官之屬而大喪執斧以涖匠師注亦謂冬官職也則狄人蓋冬官主供器者歟) 大夫官代哭不縣壺(下君) 士代哭不以官(自以親疏哭也) 周禮

委人喪紀共其薪蒸(注曰薪蒸給炊及燎) 司烜氏凡邦之大事共墳燭庭燎(注曰墳大也樹于門外曰大燭于門內曰庭燎疏曰大事通謂大喪紀大賓客之屬也庭燎在大寢之庭愚按樹于門外曰大燭與士喪記注不符)

右(小斂等其章小斂章倂章小斂奠章後設燎章)約文

三日厥明大斂陳衣于庭百有二十稱(與諸侯百稱異也) 典瑞駔圭璋璧琮琥璜以斂(駔組同諸侯蓋亦有之而不備也然按季氏將以璵璠斂孔子歷階而進曰是猶暴尸于原野也而王侯之斂乃不廢玉者蓋王侯有遣厲有官守而非大夫以下所得擬與) 掌次張帟再重(再重與諸侯再重者異也) 司几筵椁席用萑黼純(萑黼純與諸侯紛純異也) 陳九鼎于寢門外東堂下(與諸侯七鼎異也) 宗伯及執事涖祝胥斂帥異族佐之(斂見小) 乃殯菆塗龍輴以椁加斧于椁上畢塗屋(菆叢同與諸侯輴不畫龍椁木不象椁屋上覆亦不畫斧文異也) 小祝設熬置銘(設置見前此小祝設置爲異也) 奠以九鼎(禮見巳)于攢就次(次盛次也) 甸師乃代王受眚烖大祝言甸讀禱(既殯甸師將禱于耤田之神爲王受眚而大祝爲禱詞語之使讀以禱也) 餘如諸侯以下斂殯之儀

記周禮典瑞駔圭璋璧琮琥璜之渠眉疏璧琮以斂尸(注曰以斂尸者於大斂加之也駔讀爲組與馬組同聲之誤也渠眉謂玉飾之溝瑑也以組穿聯六玉溝瑑之中以斂尸青圭在左赤璋在首白虎在右玄璜在足蒼璧在背黃琮在腹蓋取象方明神之也疏璧琮者通于天地也疏曰云駔讀爲組者詩有執轡如組故讀爲駔也云玉飾之溝瑑者六玉兩頭皆有孔又于孔間爲溝渠如溝之兩畔稍高爲眉瑑而以組穿聯其中也青圭在左以下約大宗伯及覲禮記文宗伯璧禮天琮禮地今璧在背琮在腹上不類者背爲陽腹爲陰天地爲陰陽之主人之腹背象之故云也) ○大祝大喪徹奠(徹謂徹小斂大斂奠之屬此指小斂奠而言也) ○檀弓天子之棺四重水兕革棺被之其厚三寸杝棺一梓棺二四者皆周(重平)

發地音移○注曰四重尚深邃也諸公三重諸侯再重大夫一重士不重疏曰被合也水兕二皮合被之厚三寸爲第一重二皮耐濕故設在裏近尸也杝爾雅云椵也材亦耐濕故次皮爲第二重若諸侯無革則杝親尸君即位爲椑是也杝棺之外有屬棺爲第三重屬棺之外有大棺爲第四重大棺與屬棺並用梓故二也周匝也謂四重之棺上下四方悉周匝也四重凡五物以次而差上公則去水牛餘兕若杝爲一重梓屬爲再重梓大爲三重侯伯子男又去兕餘杝棺梓屬爲一重梓大爲再重大夫又去杝餘梓屬梓大爲一重士又去屬唯單用大棺耳天子大棺厚八寸屬六寸椑四寸又二皮各三寸合二尺四寸上公去水牛之三寸餘合二尺一寸諸侯又去兕牛之三寸餘合一尺八寸列國上卿又去椑四寸餘合一尺四寸大夫大棺六寸屬棺四寸合一尺士不重但大棺六寸故庶人四寸矣天子卿大夫與列國君同若天子之士與諸侯大夫同也愚按天子以下重數寸數似傳細按實支凡疏家說經多臆度不可盡信矣棺束縮二衡三衽每束一注曰衡橫同衽今小要疏曰古棺木無釘故用皮束合之縮二者縱束二行也衡三者橫束三行也衽每束一者衽形兩頭廣中央小既不用釘棺但先縱橫鑿棺每束之處作坎形以一衽連棺蓋及棺下使之相固漢時呼衽爲小要也○王制天

子七日而殯諸侯五日而殯大夫士三日而殯疏曰天子諸侯位既尊送終之物數多申其情故緩也大夫及士位既卑送終之物數簡奪其情故促也雖促亦必至三日者冀其更生三日不生亦不生矣續通解曰始死條下人在射人左射人僕人遷尸並此條通用檀弓天子之殯也菆塗龍輴以椁加斧于椁上畢塗屋菆舊云攢同輴音春屋幄同○注曰菆塗龍輴以椁謂菆木以周龍輴加椁而塗之也斧謂之黼白黑文也刺繡于縿黼加椁以覆棺乃屋其上而盡塗之也疏曰菆叢也謂殯時以輴車載柩畫轅爲龍而用木叢于柩車之旁四面塗之其木之題湊象椁之形也斧謂黼覆棺之衣爲斧文也先菆四面爲椁使上與棺齊而上猶開乃以棺衣從椁上入覆于棺斧覆既竟又四注爲屋以覆其上而下之四面盡塗之也喪大記君殯用輴欑至于上畢塗屋大夫殯以幬欑置于西序塗不暨于棺士殯見衽塗上帷之欑猶叢也幬覆也暨及也此記以檀弓參之諸侯之殯蓋與天子略同但諸侯輴不畫龍欑不題湊象椁矣大夫之殯廢輴不用但以幬覆之其棺置西墻之下欑其三面以欑中狹小裁取容棺故塗之不合及

于棺也士殯則不欑掘地下棺見小要而塗其上耳帷之者鬼神尚幽闇也士達于天子皆然周禮舍人喪紀共熬穀熬穀者錯于棺之旁以惑蚍蜉也疏曰恐蚍蜉向棺以此惑之也小祝大喪設熬置銘見上○幕人大喪共帷幕帟綬三公及卿大夫之喪共其帟注曰爲賓客飾也帷以帷堂或與幕張于庭帟在柩上唯士無帟王有惠則賜之檀弓君于士有賜帟疏曰始死帷堂小斂徹之及殯在堂亦帷之掌次凡喪王則張帟三重諸侯再重孤卿大夫不重重平聲○張帟柩上承塵也○疏曰喪言凡兼下以下至孤卿大夫也后與王同三重世子三夫人與諸侯同再重九嬪二十七世婦與孤卿大夫同不重但一而已八十一御妻與士同無帟有賜乃得帟也續通解曰帷堂條夾人共木材此通用○司几筵凡喪事設葦席右素几其柏席用萑黼純諸侯則紛純每敦一几柏劉依先鄭作迫後鄭作椁○凡喪事凡凶事皆謂王也○注曰喪事謂凡奠也萑如葦而細柏乃椁字磨滅之餘椁席藏中神座之席也敦讀曰燾謂覆也棺在殯則椁燾既窆則加見皆謂覆之也周禮喪同時在殯皆與几體實不同也祭

于廟同几精氣合也疏曰士喪禮始死之奠至小斂之奠皆設于地未有席至大斂奠乃有席故此設之也殯後有朝夕奠朔月奠大夫已上兼有月半奠薦新奠葬時又有遷祖奠祖奠大遣奠至葬乃改奠而虞祭故謂爲凡奠也云棺在殯則椁敦者檀弓天子菆塗龍輴以椁是也云既窆則加見者既夕禮下棺訖則加見是也愚按柏字先鄭讀作迫謂爲迫地之席或又謂藏柔椁之席也皆無實據後鄭謂椁字之誤蓋以舞時推之與然亦臆揣之詞也或疑柏是祖字之誤于文較近且諸喪奠至祖時哀漸殺其黼席亦漸文于義亦似較安也姑存考凡凶事仍几鄭司農曰吉事變几凶事仍几變其質謂有飾也仍其質謂無飾也書顧命成王崩牖間南鄉西序東鄉東序西鄉皆仍几是也○注曰凡吉祭禘于室饋食于堂繹于祊每事易几神事文故新之凶事則朝夕相因喪禮略也疏曰顧命云牖間南嚮華玉仍几西序東嚮文貝仍几東序西嚮彫玉仍几西夾南嚮漆仍几孔云因生時几皆有飾也先鄭引之但取仍因之義非此本義故後鄭不從禘于室者洛誥云王入大室祼是也饋食于堂繹祭于祊者禮器云設祭于堂爲祊于外是也上文凡喪事右素几見凡奠相因不易之意故不從先鄭也按士喪禮大斂始有席又按檀弓虞而立尸有几筵此據大夫士而言若天子諸侯禮大初死几筵並有故上云凡喪事

設葦席右素几以該之凡几之制阮諶云几長五尺高二尺廣二尺馬融云長三尺舊圖云几兩端赤中央黑續通解曰陳小斂奠條內有封人牛人匈人鼈人腊人敝人醢人共牲腊爲豢等此通用○曾子問曰大功之事可以與于饋奠之事乎孔子曰豈大功耳自斬衰以下皆可禮也曾子曰不以輕服而重相爲乎曰非此之謂也天子諸侯之喪斬衰者奠大夫齊衰者奠士則朋友奠不足則取于大功以下者不足則反之與去聲○饋奠謂饋奠反復也曾子問其可者蓋疑已喪不可干他人饋奠也子答以皆可者蓋據爲所服者饋奠言之也曾子不悟而又疑其輕已服而重人奠故子明其非此之謂而告之蓋殯奠主人哀切故不親奠王侯之喪諸臣皆斬衰故斬衰者奠大夫則兄弟之服齊衰者奠士避大夫故朋友奠不充數則取大功以下又不足則已奠者復反之也此蓋爲所服者與奠耳若他人則豈可以已喪與哉○周禮甸師喪事代王受眚烖注曰粢盛者祭祀之主也今國遭大喪禱于藉田之神若天災粢稷不登使鬼神不逞于王是代王受眚烖也眚過也大祝大喪言甸人讀禱注曰言猶語也甸人代王受眚烖大祝爲禱詞語之使讀以禱也疏曰大祝掌六辭五曰禱○宮正大喪則授廬舍辨其親疏貴賤之居注曰廬倚廬也舍堊室也親者貴者居倚廬疏者賤者居堊室雜記云大夫居廬士居堊室疏曰倚廬但于路門外倚木爲之堊室則兩下爲之親謂大功已上貴謂大夫已上疏謂小功緦麻賤謂士也士居堊室謂邑宰之士朝廷之士亦居倚廬

〔考〕尚書大傳曰高宗梁闇三年不言何也傳曰高宗居倚廬三年不言此之謂梁闇此大傳所發梁闇之義也子張曰何謂也孔子曰古者君薨王世子聽于冢宰三年不敢服先王之服履先王之位以民臣之義則不可一日無君猶不可一日無天也以孝子之隱則三年弗居矣違彼而近此孝子之道備矣此傳引聖賢之問荅以明梁闇之義也隱痛也彼謂臣民之義此謂孝子之隱○續通解曰按禮記作諒闇鄭玄以爲凶廬也論語作諒陰孔氏云諒信也陰默也字義各不同甚按孔氏之訓甚明而于說命恭默之義尤可見後鄭以諒陰爲凶廬蓋其臆說

右斂殯等其章徹小斂奠章大斂章殯章大斂奠章喪次章約文

既殯大僕正王之服位詔法儀小宗伯辨五服首正嗣王服而因總言五服也內宰佐后使治外內命婦正其服位此總言后以下外內命婦服也肆師禁外內命男女之衰不中法者且授之杖此辨正以法而因禁其非法也以上親諸侯爲備禮矣

〔記〕檀弓天子崩三日祝先服五日官長服七日國中男女服三月天下服注曰官長以上服杖也男女以下服衰也官長大夫士也國中男女謂畿人天下謂諸侯之大夫也疏曰祝大祝也喪敎之數呼杖爲服祝佐含斂先病故先服杖亦如子三日之服杖大夫士病在祝後故五日服杖也七日國中男女服者謂畿內民及庶人在官服齊衰三月而除其時天子七日而殯爾王成服故民得成服也三月天下服者諸侯之大夫爲王總衰既葬明除之其近者亦不待三月今據遠者爲言耳四條皆言服杖服或衰服者按喪大記君之喪三日子夫人杖五日既殯授大夫世婦杖又喪服四制三日授子杖五日授大夫杖七日授士杖故知今三日五日是服杖也其七日及三月者惟服而已無杖也愚按喪大記四制明云五日授大夫杖七日授士杖而此于五日官長杖通訓爲授大夫士杖非也以五日杖通訓爲大夫士杖而因訓七日及三月服者准衰服更非也既引四制以証服之爲杖而何獨昧于五日授大夫杖七日授士杖之文況外宗及諸侯爲王服斬之屬其係甚大又何得略而不言也哉肆師禁外內命男女之衰不中灋者且授之杖中去聲○注曰外命男內命男其妻皆爲外命女內命女謂王之三夫人以下也不中法謂違升數與裁制者授杖日數王喪依諸侯疏曰外內命男及內命女爲王斬者皆有杖故授之其外命女爲王齊衰無杖也云違升數與其裁制者諸臣妻爲夫之君義服衰六升諸臣爲王義服斬衰三升有半三夫人以下爲王正服斬衰三升是其升數喪服云凡衰外削幅裳內削幅幅三袧以下是其裁制也周禮小宗伯辨凶之五服辨者與分辨之也司服掌王之凶衣服掌者總掌之也內司服共后及九嬪世婦凡命婦喪衰云及則包三夫人矣凡命婦內女御及凡命婦也○疏曰后夫人嬪婦女御爲王服斬衰

爲后服齊衰外命婦爲王齊衰于后無服追師掌王后之首服爲九嬪及外内命婦之首服以待喪紀共笄絰亦如之追音堆○追治玉石之名大僕喪紀正王之服位詔灋儀詔告也正而詔之服位正而法儀從之矣内宰凡喪事佐后使治外内命婦正其服位注曰使治者使其屬之上士也内命婦謂九嬪世婦女御外命婦謂卿大夫士之妻疏曰位謂立哭之位也凡有喪事内宰皆佐后使其屬治外内之命婦正其服之精粗與其位之前後内命婦不言三夫人者三夫人從后不在治限故不言也士妻亦爲命婦者以夏殷之爵命不及于士周禮王之上士三命中士再命下士一命諸侯之上士亦一命明士妻亦爲命婦也喪服命夫命婦皆謂大夫不含士者彼據大夫降服士不降服而言也諸子大喪正群子之服位疏曰正其服者公卿大夫之子爲王斬衰與父同雜記大夫之子得行大夫禮是也

〔考〕舜典二十有八載帝乃殂落百姓如喪考妣三載四海遏密八音殂落謂帝崩也死年十六即位凡七十載乃求禪位試舜二載又命之攝政二十八載帝乃崩凡壽一百一十七歲也考妣父母也遏絕密靜也八音金石絲竹匏土革木也禮畿内百姓爲天子齊衰三月天下無服今百姓如喪親者三年而天下遏絕八音蓋服有限而心無窮極言帝澤之入人者深也

右成服賞約文

冢宰命士須材須之言需也備也諸侯亦然但不備禮耳天府凡國之玉鎮大寶器出而陳之既事藏之諸侯蓋亦有宗器陳之而不備禮也典路出路贊駕說出路當陳之也說與諸侯陳路亦異也以上并見顧命禮

〔記〕周禮天府凡國之玉鎮大寶器藏焉若有大喪則出而陳之既事藏之注曰玉鎮大寶器大喪陳之以華國書顧命陳寶赤刀大訓弘璧琬琰在西序大玉夷玉天球河圖在東序胤之舞衣大貝鼖鼓在西房兌之戈和之弓垂之竹矢在東房是也愚按陳之明世守也典路大喪則出路贊駕說出路當陳之也顧命大路在賓階面綴路在阼階面先路在左塾之前次路在右塾之前是也

附

正位禮補通解曰按即位之別有四其一始死正喪主之位喪大記子坐于東方王侯同禮是也已見始死條其二既殯正繼體之位顧命王麻冕黼裳答揚末命及康王之誥稱予一人釗報誥是也今附見于此若踰年合正改元之位如春秋元年書即位是也三年合正踐阼之位如書正月元日舜格于文祖伊尹以冕服奉嗣王歸于亳是也然而舜攸改元蓋有未終而崩者故踰年正改元之位其禮逸無所附今喪大記等補禮亦止于喪禮則三年正踐阼之禮亦無所附也故今始附列于此記之下云愚按踰年正改元之位可始附此而三年正踐阼之位當附祥禫補記之後今改定

〔記〕伊訓惟元祀十有二月乙丑伊尹祠于先王奉嗣王祗見厥祖侯甸羣后咸在百官總已以聽冢宰見音現○注曰此太甲即位奠殯而告也疏曰凡殯故告名爲奠虞祔卒哭始名爲祭元祀是初喪之時未得祠廟故知祠是奠也太甲中篇云三祀十有二月伊尹以冕服

奉嗣王歸于亳則是十二月服終除喪即吉禮記稱三年之喪二十五月而畢是也此太甲即位奠殯而告亦如周康王受顧命尸于天下言伊尹祠于先王是特設祀言奉嗣王祗見厥祖是始見祖明是即王位告殯也愚按湯崩太丁未立外丙仲壬在位不久而太甲立此有皇極經世及竹書紀年並可考注疏不察而謂湯前踰月太甲即位者蓋誤也書傳辨之甚詳故今刪其文而附論之如此

〔考〕春秋文公九年毛伯來求金公羊傳曰何以不稱使當喪未君也踰年矣何以謂之未君即位矣而未稱王也未稱王何以知其即位以諸侯之踰年即位亦知天子之踰年即位也以天子三年然後稱王亦知諸侯于其封內三年稱子也使去聲○禮嗣君未踰年稱子踰年稱君三年稱子言心也疏曰天子踰年即位無文約魯十二公即位而知諸侯三年內稱子亦無文約天子踰年不稱使而知互相明也白虎通云父沒稱子某者屈于尸柩也既葬稱子者即尊之漸也踰年稱公矣則

曷爲于其封內三年稱子緣終始之義一年不二君緣臣民之心不可曠年無君緣孝子之心則三年不忍當也明已稱君但心不忍當耳

右陳寶器章及正位章約文

朝夕哭居門位于堂三夫人九嬪序從與諸侯僅夫人者異也三公師卿大夫以下門位于門外與諸侯無三公師者異也諸侯門位亦如之惟國賓爲賓與諸侯賓者有諸公文異也餘如諸侯以下朝夕哭之儀

記周禮外宗大喪則敘外內朝莫哭者莫猶同下放此○注曰外內謂內外宗及外命婦也疏曰鄭直云外內則云內外宗及外命婦則內中以內宗兼外宗外中不以外命婦兼內命婦也舉內以見外不舉外以見內者以外命婦乃九嬪敘之九嬪職大喪時使居帥序哭者是也世婦大喪比外內命婦之朝莫哭不敬者而苛罰之注曰苛譴也疏曰朝莫哭謂殯後朝夕哭也外命婦朝廷卿大夫士之妻內命婦九嬪已下也續通解曰哭位章內有天子之喪別姓而哭肆師令序哭內宗序哭九嬪帥序哭並此通用

右朝夕哭章約文

朝夕奠六豆六籩與諸侯四豆四籩異也朔奠月半奠爲薪奠陳九鼎于寢門外東方之饌如其鼎七鼎亦與諸侯異也餘如諸侯以下之儀

記周禮大祝大喪徹奠見始死奠條此謂徹大斂奠也○司服大喪其奠衣服注曰奠衣服今坐上魂衣也疏曰守祧職遺衣服藏焉注云大斂之餘也至祭祀時則出而陳于坐上籩人喪事共其薦籩羞籩醢人凡喪紀共薦羞之豆實注曰謂殷奠時也疏曰殷猶大也大奠謂朔月奠月半奠也亦謂祖奠遣奠之類續通解曰陳小斂奠條內有牛人箋六官大斂奠條內有司几筵設葦席素几皆此通用

右徹大斂奠章朝夕奠章朔奠月半及薦新奠章約文

七月

小宗伯及執事卜葬兆大卜命龜曰爲天王卜宅與諸侯卜不備官及命龜稱父某公之子某甫異也卒卜小宗伯逆哭之諸侯亦代哭者不備耳既井椁及執事眡葬獻器哭亦如之亦小宗伯眡且哭也獻器謂獻材與明器卜葬日命龜如卜日宅儀哭亦如之家人遂爲尸祭之而義始破土也既卜葬兆乃窆而義則爲尸以祭亦因而窆故曰遂家人職本甚明或乃皆從而設爲成卒乃祭也何哉詳見下餘如諸侯以下之儀自家人管之至卜宅如初儀之屬

記禮器天子七月而葬諸侯五月而葬大夫士庶人三月而葬○周禮冢人掌公墓之地辨其兆域而爲之圖先王之葬居中以昭穆爲左右凡諸侯居左右以前卿大夫士居後各以其族凡死于兵者不入兆域凡有功者居前注曰公謂君也圖謂畫其地形及丘壟而藏之也先王始造塋者也以昭穆爲左右者昭左東穆右西也前後各以其族者子孫各就其所出之王以尊卑處其前後也不入者戰敗無勇投諸塋外以罰之也居前者居王墓之前昭穆之中央也疏曰云畫其地形及丘壟藏之者謂未有死者之時先畫其地之形勢豫圖出其丘壟而藏之後須葬者依圖置之也云先王爲始造塋者若文王居豐葬于畢是始造塋者子孫皆就而葬之即以文王居中武王爲昭居左成王爲穆居右康王爲昭居左昭王爲穆居右已下皆然至平王東遷又造塋于孫夾處亦如之但兆與廟同也言凡者非一之詞凡王之子孫皆爲天子賤爲諸侯及卿大夫其死者則居先王之前後左右而各以其族也戰敗而死故投之塋外罰之云居前者不問爲諸侯與卿大夫士但是有功則得居王家之前昭穆之中央以表顯之若曲禮死寇曰兵及司勳王功事功國功之等皆是也愚按疏謂居前爲居王家之前昭穆之中央恐非此何當是承上死于兵而言凡死于兵則不入兆域而其死于兵而有功則居其前也此與曲禮死寇曰兵而殺之者義正相合若謂特爲顯異而居王墓之前則毋論王墓之前初無可葬之理而爲人臣者雖聖如周公亦祇爲其所當爲而不以毫末加也又豈有特居正前以爲之顯異者哉以爵等爲丘封之度與其樹數注曰以爵

等別尊卑也王公曰丘諸侯曰封漢律列侯墳高四丈關內侯以下至庶人各有差疏曰尊者丘高而樹多卑者封下而樹少王公曰丘諸臣曰封此無正文爾雅云土高曰丘高丘曰阜故屬之王公聚土曰封故屬之諸臣

小宗伯王崩及執事卜葬兆遂哭之注曰兆墓之塋域也疏曰亦如獻明器哭之但獻明器哭于殯門外此卜葬地哭于壙所耳

○龜人若有喪事則奉龜以往恭卜蒞○疏曰謂卜葬宅及卜葬日皆奉龜以往卜處也

大卜凡喪事命龜士喪禮筮葬宅而卜葬日若天子則於卜葬宅矣故皆命龜也疏曰天子卜葬日與士用卜同卜葬宅與士用筮異孝經卜其宅兆亦據大夫已上若士則筮宅而不卜也愚按卜事有五曰蒞龜曰陳龜曰正龜曰命龜曰作龜亦按官之大小與其事之大小以次爲之凡喪事則太卜但命龜而其上蒞陳正者官益尊矣舊頗未明

○檀弓庶人致百祀之木可以爲棺椁者斬之不至者廢其祀刎其人刎刎粉反○注曰庶人掌山澤之官百祀畿內百縣之祀也疏曰此王殯以後事也百祀通謂畿內之祀言百者舉全數也旣殯旬而布材故庶人斬百祀之木可以爲棺之椁者送之也必取祀木者賀瑒云君者德著幽明存則人神均慶沒則靈祇等哀也

柏椁以端長六尺注曰端題湊也其方蓋一尺天子制于中都使庶人之椁五寸五寸謂端方也尊者用大材卑者用小材王侯卿大夫士庶凡六等自尺至五寸其差亦六等也抗木之厚蓋與椁方齊疏曰柏椁謂椁用柏也天子柏諸侯松大夫柏士雜木是也端猶頭也椁木每段長六尺題頭湊向內其方蓋一尺也

周禮小宗伯王崩及執事眂葬獻器遂哭之注曰執事蓋梓匠之屬至將葬獻明器之材又獻素獻成皆于殯門外也王不親哭官代之疏曰檀弓云旣殯旬而布材與明器謂旣殯之後此則將葬獻之也士喪禮云獻材于殯門外西面北上綪主人徧視之如哭椁獻素獻成亦如之注云形法定爲素飾治畢爲成是也士喪禮主人親哭以無官也今王不親哭以有官也卽小宗伯哭之是也愚按士崩七日命士須材旣殯旬而布材與明器矣今將葬獻器之屬又其從也故今總列而發之

○冢人大喪旣有日請度甫竁遂爲之尸日者葬日也請度者請于小宗伯度量所竁之處也甫竁穿之尸者鄭司農云始竁時祭以告后土冢人爲之尸也○注曰甫始也請量度所始竁之處也爲尸者至成葬爲祭墓地之尸也疏曰天子七月而葬葬用下旬是有日也云請度甫竁者謂始入請于冢宰量哭始穿地之處也遂爲尸者因事曰遂初請量度至葬訖祭墓遂爲尸也先鄭遂爲之尸據始穿之時祭墓地後鄭不從先鄭者據小宗伯成葬而祭墓爲位則初穿地時無祖墓之事也愚按如先鄭則請度句甫竁句遂爲之尸句而後鄭乃以請度甫竁四字爲句以小宗伯成葬而祭墓證之向愚注周禮亦從之矣但量度所甫竁之處句義未融甫竁二字恐只是始竁之義況小宗伯云甫竁遂哭之則甫竁二字不得合請度二字爲句甚明又甫竁遂爲之尸下文云及竁以度爲丘隧中如何夾入遂爲成葬時之尸卽云因事曰遂亦當云及竁以度爲丘隧遂爲之尸矣然前此當如先鄭之說而成墓爲尸固又在後者與

小宗伯甫竁遂哭之甫竁謂始爲竁之象若俗云破土是也以此甫竁二字爲句推之則舊讀冢人請度甫竁爲句者曲矣

右卜宅章布材章卜葬日章約文

請啟期如諸侯以下禮見士喪禮朝祖奠陳九鼎餞亦如之與諸侯七鼎異也

閽人設門燎蹕宮門若廟門士師帥其屬蹕于宮與二燭俟于門外且無蹕者異也

及辟喪祝令啟辟猶啟也及朝用龍輴喪祝御柩與諸侯輴不畫龍異也乃奠以九鼎禮見上薦馬十二就與諸侯九就又異也餘皆如諸侯以下之儀

記周禮世婦掌喪紀之事帥女宮而濯摡爲齍盛摡音蓋齍盛音粢成○注曰摡拭也爲猶差擇也疏曰喪紀之事謂大喪朝廟設祖奠及大遣奠時也

○大司徒大喪帥六鄉之衆庶屬其六引而治其政令注曰六引司農謂車索也六鄉主六引六遂主六紼疏曰云六鄉主六引者此大司徒帥六鄉之衆庶屬其六引而治其政令是也云六遂主六紼者遂人職帥六遂之役而致之掌其政令及葬帥而屬六紼是也在棺曰紼見繩攏也行道曰引見用力也

小司徒大喪帥邦役治其政教注曰喪役謂正棺若引若穸之若復土也疏曰云正棺者謂朝廟之時正棺于廟也引謂引車自廟至壙穸謂背碑挽引下棺復土謂掘坎時先掘土向外下棺後乃復土爲丘也愚按鄉役爲邦役遂役爲野役諸役詳後遂人職此蓋約文鄉師

大喪用役則帥其民而至遂治之治謂監督其事也○疏曰鄉大夫主鄉民若役用鄉民鄉

師遂治之也閭胥凡喪紀之數聚衆庶注曰聚衆庶以待驅使也○閽人喪紀之
事設門燎蹕宮門廟門注曰蹕止行人也廟在中門之外疏曰燎凡蹕者朝廟及出葬之時宮中廟門
皆設門燎蹕止行人也廟在中門之外小宗伯云左宗廟是也愚按辟是辟除行人蹕乃夾侍為衛注疏殆未審也士師
大喪則帥其屬而蹕于王宮疏曰大喪在宮中朝廟亦宮也內豎王后之喪遷
于宮中則前蹕注曰遷者將葬朝于廟也內豎喪紀則為內人蹕注曰內人從世婦于
廟為之蹕也疏曰此謂喪朝廟為祖奠遣奠之時也知內人從世婦者內人卑不專行事明從世婦而濯摡及為粢盛也內豎
掌內小事故使蹕續通解曰小斂內有封人等六官大斂內有司几筵設几席條朔夕奠內有司服供奠衣服條朔月月半奠
內有籩人共薦籩菹醢外饔饎鼎俎及王喪斬衰者奠諸侯喪齊衰者奠各條皆此通用○喪祝大喪及辟
令啟小喪亦如之注曰辟謂除菆塗椁也令啟謂命役人開之也檀弓天子之殯也菆塗龍輴加斧于椁上
畢塗屋故命開之大喪及朝御匶小喪亦如之注曰司農云謂將葬朝于祖喪祝為御柩也檀

弓喪之朝也順死者之孝心也其哀離其室也故至于祖考之廟而後行殷朝而殯于祖周朝而遂葬疏曰云御柩者謂發殯
宮輴車載至廟其時喪祝執纛居前以御正柩也趙商問周朝而遂葬是先時殯于宮至葬乃朝廟按春秋晉文公卒殯于曲
沃是去絳就曲沃祖廟而殯與周禮異答曰此末世諸侯之禮也既夕將葬遷于祖用軸是周公正經朝廟乃葬也○大
司寇大喪前王注曰大喪前王或嗣王也愚按太后喪王喪后喪王世子喪皆是大喪王喪當前嗣王若太后
及后世子喪則前王也旅賁氏掌執戈盾夾王車而趨喪紀則衰葛執戈
盾衰音催○注曰葛葛絰也武士尚輕疏曰臣為王貴賤皆斬衰麻絰至既葬乃服葛今王朝廟即服葛故云武士尚輕也
小司寇后世子之喪前王而辟注曰司農云小司寇為王道辟除姦人也若今時執金吾下至
令尉奉引矣疏曰謂后世子之喪當朝廟之時王出入為王而辟也天府凡吉凶之事祖廟之中
沃盥執燭吉事祭也凶事喪也凶事祖廟之中謂朝祖時也疏曰小祝大祭祀沃尸盥小臣大祭祀沃王盥則天府
為之執燭是吉也王及后喪將葬朝祖廟將去為大遣奠皆當沃盥而為之執燭是凶也○喪祝大喪及朝

御柩乃奠小喪亦如之注曰奠朝廟奠也疏曰按既夕禮朝廟之時重先奠從燭從柩從彼奠乃昨之
夕奠比至廟下柩復設之至明乃徹去宿奠而設此朝廟之奠于柩西故云乃奠也○圉人凡喪紀牽馬
而入陳厩馬亦如之注曰此故役所薦馬也疏曰謂朝廟之時陳設明器遣人薦馬入陳之其馬擬駕乘
車者也若陳遣奠時厩陳遣車之馬入陳之其馬則載所包遣奠以入壙者也

右請啟期章陳朝祖奠章徹宿奠設朝祖奠章奠薦車馬章約文

請祖期皆如其禮注曰士禮也及祖喪祝飾棺乃載注曰喪禮載乃飾棺此飾棺乃載者王禮異
也以窆時先言飾後言載除飾推之可見注乃泥言先載後飾是以傳寫誤也其說非是疏縫人衣柳翣之材
翣用八皆戴璧[illegible]六翣戴圭又異也餘如諸侯飾棺之儀載如諸侯以下

禮

記周禮遂人大喪帥六遂之役而致之及葬帥而屬六綍屬音燭綍

綍同○致役致于司徒給葬事也綍舉棺索也陳役謂陳而列之匠師匠師監之鄉師以斧涖也大喪之正棺殯啟朝及引六鄉
役之其載及窆六遂役之相為終始也疏曰殯及引皆六鄉役之其葬上窆擴及載說下棺等六遂役之必致于司徒者司徒
雖主六鄉亦兼掌六遂也按大司徒云大喪帥六鄉之衆庶屬其六引遂人則云帥六遂之役屬六綍及窆陳役者六鄉近使
主殯及啟朝為始六遂遂使將行載柩于蜃車屬六綍為終其在道言引遷使六鄉為始至壙言綍遷使六遂為終二處各自
為終始故云相終始也遂師大喪共丘籠及蜃車之役注曰蜃車謂柩路也路四輪迫地而
行有似于蜃因名也稍人大喪帥蜃車與其役以至掌其政令以聽于司
徒注曰蜃車及役遂師供之稍人監野是以帥而致之既夕禮云既正柩賓出遂匠納車于階間則天子至于士柩路皆從
遂來也疏曰按遂人職大喪帥六遂之役而致之及葬帥而屬六綍又遂師職供丘籠及蜃車之役故知遂人供之也稍人監
三等采地是野監故得并監六遂之蜃車司徒地官卿掌徒庶之政令故稍人帥衆以聽于司徒也此舉入于既夕舉士其中
諸侯卿大夫之喪柩路皆從遂人來可知天也按遂師但共二者之役耳蜃車則稍人帥而共之注疏謂稍人監六遂之蜃車

非是巾車小喪共匶路疏曰匶柩同其路車柳蜃車也○禮器天子八翣諸侯六
翣大夫四翣前見周禮縫人掌縫棺飾焉衣翣柳之材衣去聲○注曰孝子
既殯見柩猶見親然既載飾而以行遂以葬若存時居于帷幕
而加文繡也喪大記飾棺君龍帷三池衣若先縉衣其木乃以
張飾也柳之言聚諸飾之所聚也疏曰按既夕禮日側遂匠納
車于階間御柩而下載之于蜃車之上加帷荒飾柩訖乃還車
向外移柩車去載處設祖奠尚旦乃更徹祖奠設遣奠苞牲
取下體乃引向壙故云既載飾而以行遂以葬也按幕人供帷
幕帷在旁曰帷在上曰幕此是存時若于帷幕今死更加
文繡即喪大記龍池之下是也翣謂方扇也柳即帷荒也二者
皆有材縫人以采繒衣翣之乃張飾于其上也喪祝大喪及祖飾棺乃載小喪亦如之
注曰祖爲行始其序載而後飾言飾棺乃載約詞也疏曰按既
夕禮遷柩朝廟車于階間請祖期乃載乃飾棺設帷荒之屬天子
之禮亦如之故注依既
夕禮言先載而後飾也
夕請祖期奠飾
右棺奠載柩奠約文

陳明器抗木加茵凡五重視諸侯二重又異也苞筲甕甒視諸侯有差用器
祭器以下皆有差禮差可知也樂師帥樂官廞樂器大司樂涖之詳見周禮
餘如諸侯以下之儀自陳于乘車西至杖翣是也祖奠薦馬如諸侯以下禮
記周禮冢人大喪及窆以度爲丘隧共喪之窆器以度爲丘隧者上文請度
其度量而此乃以度爲之也窆之器未詳或曰器謂明器即下文
及葬遂入藏凶器是也或曰謂下棺豐碑之屬後說近是○注
曰隧羨道也度其丘與羨道謂廣袤所至也疏曰上已甫義此
復云及窆者初欲窆之時先量度作丘隧之處廣狹長短而言
耳按僖二十五年左傳晉文公請隧不許則天子有隧諸侯已
下有羨道隧道上有負土羨道則無負土是隧與羨道別而云
隧爲羨道者對文則異
散文則通故舉爲況也○禮器天子五重諸侯三重大夫再重
重平聲○注曰名重者謂抗木與茵也葬時抗木在上茵在下
故名重士喪禮抗木橫三縮二加抗席三加茵縮二橫三此士
之禮一重也大夫侯王以此差之疏曰古者爲椁累木于其四
闕上下不周致茵于椁下以藉棺下棺之後又置抗木于椁上

以抗載之引士喪禮一重者証此五重三重再重之義也皇氏
云下棺之後先加折于壙上以承抗席折如牀而無簀縮者三
橫者五折之上加抗木抗木之上又加抗席凡三層爲一重加
是者五爲五重茵用淺色緇布合縫爲囊將茅秀及香草著其
中如今之褥然其抗木上橫三下縮二上象天數奇下象地
數偶其茵則上直二下橫三象天行地中上象地偶下象天奇
也○周禮司服大喪共其廞衣服司農曰廞陳也○注曰謂廞
藏于椁中也疏曰此明器之
衣服亦沽
而小者也○司常大喪建廞車之旌疏曰此謂旌
在廞建之也車僕大喪廞
革車注曰言廞革車則遣車凡戎廞闕苹輕五車皆有焉疏曰
革車是五戎之總名故云戎廞闕苹輕皆有也王喪遣車
九乘除此五乘之外加以金玉象木四者則九乘矣愚按五戎
之車春官車僕職戎車廣車闕車苹車輕車之萃是也其謂
革車爲五戎而五戎外加四
路爲九乘皆無據姑存之○巾車大喪飾遣車遂廞之行之注曰
廞謂陳駕之也陳之行之使人以次舉之以如墓也遣車一曰
鸞車疏曰遣車謂將葬遣送之車入壙者也言飾者還以金玉
象革飾之如生存之車但粗小爲之耳按
冢人職云及葬言鸞車是名遣車爲鸞車○司裘大喪廞裘飾皮

車注曰皮車遣車之革路也疏曰飾皮車亦謂明器之車以皮
飾之也注謂皮車爲遣車之革路今按冬官考工記飾車欲
侈棧車欲弇除棧車之外皆用革鞔明皮車非專革路也周禮
稱廞者故書皆爲淫先鄭後鄭皆破從興謂象興生時
之物而作之也知爲興者車僕云大喪廞革車圉人云廞馬亦
如之又檀弓云竹不成用瓦不成味琴瑟張而不平竽笙備而
不和皆興象所作之明器非有陳設之理故不從先鄭也愚按
先鄭訓爲陳是若訓爲興似而作之則巾車云飾遣車遂廞之
及大師云帥瞽而廞作匶謚皆不可解矣飾革車已是作就不
得又云遂興作之帥瞽而廞謂陳其事功之迹以作謚也若云
象與生時之物而作之又云作匶謚豈復成文理
耶況樂師云凡喪陳樂器則帥樂官有明文矣○校人大喪飾
遣車之馬注曰下文言及葬埋之則是馬乃古之芻靈也疏曰
古者以泥塗爲車以芻草爲人馬謂之芻靈自古有之爲俑者不仁蓋
存但刻木爲人馬替古者芻靈謂之俑故孔子謂爲不仁○圉人
凡喪紀廞馬求馬而入陳見上○司兵大喪廞五兵注曰五兵明器之役器也
見士喪禮疏曰按士喪禮明器之用器
有弓矢役器有甲胄干笮故引爲証○司弓矢大喪共明弓矢

見上。○司干。大喪廞舞器。疏曰所廞舞器謂干盾而已其羽籥則籥師廞之樂師。凡喪陳樂器則帥樂官。疏曰喪言凡者大喪小喪皆有明器之樂器故也樂官謂笙師鎛師之屬大司樂。大喪涖廞樂器。注曰涖臨也臨笙師鎛師之屬眡瞭。大喪廞樂器。所廞蓋播鼗頌磬笙磬笙師。大喪廞其樂器。所廞謂笙竽以下鎛師。大喪廞其樂器。所廞謂晉鼓鼓籥師。大喪廞其樂器。所廞謂羽籥典庸器。大喪廞筍虡。筍音筍虡音巨○疏凡按摺弓明器有鍾磬而無筍虡注云不縣之也此文有筍虡明有而不縣也

右陳明器章祖奠薦馬章約文

請葬期禮亦如之國賓賵如賓賵諸侯禮。禮得同也諸侯以下致賵賻若賻以壞賓禮進可也。如諸侯貢獻奠而不致也書賵若遣如諸侯以下禮

右請祖期章國賓及諸侯以下賵奠賻贈書賵若遣章約文

陳遣奠十二鼎于門外東方之餼如其鼎。與諸侯九鼎又異也既奠乃設道齎之奠分禱五祀。此小祝職也諸侯亦然不備官耳遣車九乘巾車飾之遂廞之校人飾遣車之馬圉人廞馬。廞陳也與諸侯七乘且不備官異也大師及小師帥瞽矇而廞三公九卿作柩諡于南郊太史帥小史讀誄。廞者謂廞陳王之功德也但言廞者不敢斥指王也誄以累功德而作諡故既作諡而讀之凡此皆與諸侯也餘如諸侯遣奠之儀。諸侯如大夫以下遞相如也小史請讀賵大史讀遣如諸侯以下禮。諸侯亦公史而不備官也

〔記〕周禮大司馬喪祭奉詔馬牲。注曰王喪以馬祭者蓋遣奠也奉猶送也送之至墓乃告而藏之也司尊彝大喪存奠彝。注曰存省也謂大遣時所奠者朝夕乃徹也疏曰按檀弓朝奠日出夕奠逮日以此而推則朝奠至夕徹之夕奠至朝乃徹也其大遣亦朝設至夕乃徹存者見所奠彝尊朝夕存省之意也鬯人。大喪及葬共其裸器遂貍之。貍埋同○注曰裸器謂遣奠之彝與瓚也埋之于祖廟階間明奠終于此也疏曰祖祭已前奠小不合有裸器奠之大者惟有遣奠故知廞明將葬設大遣奠有此裸器也按曾子問王將出師無遷主者以非幣為主命載于齋車而行反遂埋之于祖廟兩階之間故大遣奠在始祖廟事訖亦埋之于階間矣自此以前不忍異于生設奠象生而無尸自此以後葬訖反而虞則有尸以神事之謂之祭矣故云明奠終于此也小祝。大喪及葬設道齎之奠分禱五祀。注曰齎猶送也送道之奠謂遣奠也分其牲體以祭五祀告王去此宮中不復反也王七祀而此祀五者司命大厲平生出入不以告也疏曰將葬設大遣奠于祖廟之庭以送之故謂之送道之奠既夕禮厥明設大遣奠包牲取下體是也分其牲體以祭五祀者謂包牲取下體之外分之為五處祭也按月令春祀戶夏祀灶季夏祀中霤秋祀門冬祀行此並是人所由行之處與司命大厲不同非直四時合祭之也故出入亦宜告之愍按周禮儀禮以及各經傳歷無七祀之文故儀禮記士疾行禱于五祀雖王喪亦分禱五祀而已而祭法乃于五祀之外增司命大厲而為七祀者明祭法為漢儒所記時有其祭也注疏蓋從為之詞而未之思與續通解曰小斂內有封人等六官大斂內有司几筵設几席條朔夕奠內有司服供奠衣服條朔月月半奠內有籩人供遷外饔實鼎翦天子喪斬衰者奠諸侯喪齊衰者奠各條啟內有世婦濯漑為齍盛內豎為內人蹕諸條皆此通用量人。掌喪祭奠竁之俎實。注曰俎實謂所包遣奠也士喪禮云藏苞筲于旁疏曰喪祭文連奠竁故鄭以大遣奠解之而大司馬喪祭解亦然也竁穿壙之名言奠竁則奠入于壙也士喪禮藏苞筲于旁謂苞牲取下體筲苞二是也藏者筲三黍稷麥並藏之于棺旁也○大師。大喪帥瞽而廞作柩諡。注曰廞陳也陳其生時行迹為作諡也疏曰帥瞽謂帥瞽矇諷誦王之治功瞽矇職云諷誦詩是也瞽矇。諷誦詩世奠繫鼓琴瑟。注曰諷誦詩世奠繫謂廞作柩諡時也雖不歌猶鼓琴瑟以播其音而美之也疏曰云諷誦詩者謂王喪將葬使此瞽矇諷誦王治功之詩觀其行以作諡也又云世奠繫者奠定也謂辨其昭穆以世之序而定其繫即帝繫世本是也諷誦詩與世本二者雖不歌詠猶鼓琴瑟而播美之也小師。大喪與廞。從大師也疏曰謂大師作柩諡小師從之也大祝。作六辭以通上下親疏遠近六曰誄。作誄謂積累生時德行以誄之而命為其辭也春秋傳云孔子卒哀公誄之是也大史。大喪遣之日讀誄凡喪事攷焉小喪賜諡。注曰遣謂祖廟將行時也讀誄者人之道終于此大祝累

其行而誄之大師又帥瞽厭之而作謚瞽史知天道使讀之言王之誄謚成于天道也疏曰未葬已前孝子不忍異于生仍以生禮事之至葬則以鬼事之故既葬當稱謚乃誄生時之行而爲謚誄即累也故史既知天道又于南郊稱天之所稱天命謚而以誄讀之是王之謚成于天道也先于南郊制謚遣之日讀之葬後則稱謚矣卜喪大史雖賜之謚不讀使小史讀之卜史職云卿大夫之喪賜謚讀誄是也卿大夫將作謚其子請于君爲之制謚謚成使大史往賜之小史爲讀之檀弓云公叔文子卒其子戌請謚于君諸曰貞惠文子是也愚按注疏云小喪卿大夫也其說非也小宰夫及喪祝職大喪小喪與諸侯卿大夫之喪皆各爲一等安得以小喪卿爲卿大夫之喪乎王及后世子爲大喪三夫人以下及王子爲小喪先儒蓋言之矣大喪但讀誄不得言賜謚惟小喪特言賜謚耳凡謚必讀誄省文也不言諸侯以下言小喪可知矣

小史大喪佐大史佐讀誄也

曾子問賤不誄貴幼不誄長禮也唯天子稱天以誄之諸侯相誄非禮也注曰誄累也累生時行迹讀之以作謚謚當由尊者成稱天以其無尊也春秋公羊云讀誄制謚于南郊若云受之于天然諸侯制謚禮當言誄于天子天子使大史賜之謚疏曰賤不得累列貴者之行而爲謚幼不得累列長者之行而作謚所以然者凡謚當由尊者所爲諸侯及大夫其上有尊者爲之作謚天子則更無尊者故唯于南郊告天示若有天命然不敢自專也白虎通云天子崩大臣于南郊稱天以謚之明不得欺天也襄十三年楚子囊爲其王作謚春秋亂世不能如禮按白虎通君薨也于赴告于天子天子遣大夫會葬而謚之則諸侯當言誄于天子也愚按諸侯相誄謂諸侯薨不請于王而其下私相誄耳疏謂非但賤不誄貴諸侯相誄亦非禮也似泥

右遣奠并讀賵讀誄章讀賵若遣章　約文

柩行司士作士執披御僕持翣見下遂師帥其屬以幄帟先方相氏先柩見下喪祝御出宮乃代鄉師執纛以與匠師御之並見下巾車執蓋從車持旌虎賁氏從遣車而哭亦見下已上諸侯以下皆有之但官不備耳餘如凡柩行之儀此以下士大夫之喪有至于升公館之禮卿諸侯喪或有王賜王喪則無矣或曰亦有國賓哭也

記周禮遂師大喪使帥其屬以幄帟先道野役注曰使以幄帟先者太宰若司徒也幄帟先爲葬窆之間先張神坐也道野役帥以至墓也疏曰以幄帟先者謂使小宰帥其屬以幄帟先行至壙也道野役者謂司徒導引野役以出國城至壙也太宰之屬幕人供帷幕幄帟役故太宰帥之司徒主衆庶故令先道也先張神坐者謂柩至壙脫載除飾柩在地須有神坐之所故大幕之下有幄之小帳小帳之內有帟之承塵以爲神坐也續通解曰陳墳具內有幕人幕次兩條刻補內有闕者大司徒小司徒鄉師各條并碑車馬陳明器等條亦此通用愚按使當是太宰使遂師

方相氏大喪先匶先去聲○注曰先道也疏曰喪所多有凶邪故使之導也○

喪祝掌大喪勸防之事小喪亦如之注曰勸猶倡帥前引也防謂執披備傾虧也

大史大喪執灋以涖勸防注涖臨也

喪祝大喪小喪及葬御匶出宮乃代注曰代者喪祝二人相與更也疏曰謂明引柩車出喪祝于車前卻行御之至出宮乃代也按序官喪祝上士二人故注云二人相與更也

鄉師及葬執纛以與匠師御匶而治役注曰匠師冬官之考其于司空若鄉師之于司徒也鄉師主衆役匠師主衆匠兩推擁騎也以指麾挽柩之役正其行列進退也疏曰纛謂羽葆幢也鄉師執葆幢卻行在柩車之前以與匠師御柩而正之在路恐有傾覆故也治謂監督也按天官注云冬官亡未聞其考此云匠師冬官之考者地官之考稱鄉師春官之考稱肆師秋官之考稱士師也彼據冬官亡故云未聞其考此據匠師與鄉師相對故云匠師冬官考也

司士作六軍之士執披方寄反○注曰作謂使之也柩車行以披持柩有紐以結之謂之戴鄭司農云披所以扶持棺險喪大記君纏披六大夫披四前纁後玄士二披用纁是也疏曰六軍之士即六鄉之民鄉出一軍六鄉故各六軍天子千人出自六軍故號六軍之士非謂執披有七萬五千人也柩車即蜃車兩旁使人持之若四馬六轡然故各披喪大記天子無文約與諸侯同謂之戴者彼注云戴之言值也所以連繫棺束與柳材使相值因而結前後披也

巾車大喪及葬執蓋從車持旌從去聲○注曰從車隨柩路也持蓋與旌者王平生車建旌雨則有蓋今蜃車無蓋執而隨之執旌則銘旌也疏曰及葬者謂至葬時將向壙也執蓋以隨柩車持旌應在柩車之前而文在下者執蓋是巾車職因言持旌耳旌表柩象猶時以旌在前而柩隨之車既設帷荒不得設蓋是以執而隨之

御僕大喪持翣翣制已見其數天子八諸侯六大夫四士二

女御后之喪持翣疏曰禮器云天子八翣后喪亦同

縫人大喪及

葬言鸞車象人注曰鸞車巾車所飾遣車其上設鸞旗也象人謂偶也鄭司農謂以芻爲人也言猶告也告當行于是巾車行之也猶云孔子謂爲芻靈者善謂爲俑者不仁疏曰此謂冢人語巾車之官將遣車及象人使行向壙也遣車有鸞和之鈴兼有旌旗經直云鸞不言旗故鄭言之先鄭謂象人爲芻靈後鄭不從者上古有芻人至周不用而用象人象人與芻靈別故鄭引檀弓破先鄭也古時有塗車芻靈至周仍存塗車惟改芻靈爲象人虎賁氏及葬從遣車而哭注曰遣車王之魂魄所憑依故哭之內豎王后之喪及葬執褻器以從遣車注曰褻器振飾頮沐之器疏曰從遣車若生時從也后之私褻小器惟有振飾頮沐之器故爲此解王府凡褻器注爲清器虎子不爲振飾頮沐器者彼據生時與此等道文也按鄭特牲尸有槃匜箄巾巾爲振飾槃匜爲盥頮故說之禮用器之巾有槃匜知送葬之時有褻器也鄉士大喪紀各掌其鄉之禁令帥其屬夾道而蹕注曰屬謂中士以下也疏曰知屬是中士以下者鄉士是上士故也

右柩行宣圖賓贈章約文

至于壙巾車呼啟關陳車見下方相氏入壙以戈擊四隅厤灰乃入呼啟及戈擊諸侯蓋皆有之但不備官耳惟用厤灰則天子與也餘如凡至壙之儀

記周禮巾車大喪及葬啟關陳車注曰關墓門也車貳車也士喪禮車至道左北面立東上疏曰知車是貳車者遣車在明器之中士喪禮陳明器在道東西北上是也此不言陳明器而別陳車是貳車可知士無貳車惟有乘車道車稾車三乘王禮則別有貳車十二乘象生時鄭直云貳車者舉其士喪禮不見者而言耳續通解曰柩行條遂師以蜃車先朝祖條樂師陳樂器此通用方相氏大喪及墓入壙以戈擊四隅毆方良方良音罔兩或作如字○注曰方良猶罔兩也天子之椁柏黃腸爲裏而表以石國語曰木石之怪夔罔兩疏曰云天子之椁柏黃腸爲裏而表以石者欲見有木石之怪罔兩之義國語又云水之怪龍罔象土之怪羵羊喪祝大喪及壙說載除飾小喪亦如之說脫同○注曰說載下棺也除飾便其窆也周人之葬牆置翣疏曰說載謂下棺于地除飾謂除去帷荒下棺于坎除訖其帷荒還入壙張之于壙也按喪大記及禮器士二翣大夫四翣諸侯六翣天子八翣云周人之葬牆置翣者帷荒與柩爲郭若牆然翣在道則柩傍人執之入壙則置于椁內猶傍也爲披翣同○掌蜃掌斂互物蜃物以共闉壙之蜃闉音因○注曰互物蚌蛤之屬闉猶塞也將井椁先塞下以蜃禦濕也司農云春秋傳宋文公卒始用蜃炭言僭天子也疏曰按士喪禮筮宅還井椁于殯門之外注云既哭之則往施之竁中矣是未葬前已施椁材于壙中則未施椁前已施蜃炭于椁下以禦溼也春秋成公二年宋文公卒始厚葬用蜃炭踰二王之後不得純如天子故譏之引以證天子之宜用也愚按筮宅即施蜃施椁說絕無理稻人喪紀共其葦事注曰葦以闉壙禦濕澤虞喪紀共其葦蒲之事注曰葦以闉壙蒲以爲席疏曰蒲席謂抗木上之席及禮記云虞卒哭下翦不納是也掌荼掌以時聚荼以共喪事疏曰按既夕禮茵用疏布謂以淺黑色之布各一幅合縫著以荼而于棺未入壙之先陳于壙下縮二橫三乃下棺于茵上也

右至壙宣約文

窆用六繂四碑鼓人詔大僕戒鼓與諸侯四繂二碑異也戒鼓所謂以鼓封窆之遂師抱磿鄉師及冢人執斧以涖匠師諸侯蓋亦有之不備官也下放此大宰贊王贈玉見上司常建廞車之旌遣車之馬校人埋之前廞之又建目埋之也餘見上樂師帥樂官藏樂器大司樂涖之前涖廞今涖藏也餘見上祭墓小宗伯爲位冢人爲之尸爲位爲尸王禮異也餘如諸侯之儀

記周禮冢人大喪共喪之窆器謂下棺豐碑之屬也說見前遂人及窆陳役先致之而此陳而用之也○鼓人詔大僕鼓見前始崩戒臣民條大僕大喪始崩戒鼓窆亦如之注曰戒鼓以警衆也司農云窆春秋傳所謂日中而堋禮記謂之封皆下棺也○遂師大喪及窆抱磿共丘籠及蜃車之役注曰蜃車至壙乃脫復載以輴役謂執紼者也磿讀作歷適歷執紼者名也遂人主陳之而遂師以名行校之也疏曰丘籠謂爲丘之籠器以壙上之土反復而爲丘壟須籠器以盛之也適歷者天子千人施于六繂之上分布稀疏各爲適歷遂人及窆陳役則遂師抱持磿之名字巡行而校錄之以知在否也

愚按歷訓歷恐非辯見輯義　鄉師大喪及窆執斧以涖匠師　執斧義未詳注曰涖臨視也匠師主豐碑之事執斧以涖之使成其事也疏曰師主眾匠恐下棺或有用斧故鄉師執以臨視之也按檀弓公室視豐碑三家視桓楹注云豐大也天子斲大木為之碑也天子六縴四碑前後各二碑各重鹿盧兩畔各一碑各單鹿盧千人分置六縴皆背碑負引擊鼓以為縱捨之節匠師主當其事恐有不飛故鄉師執斧臨涖以助之使匠師飛其事也　冢人大喪及窆執斧以涖遂入藏凶器　注曰凶器明器也疏曰按鄉師執斧以涖匠師此亦涖之者葬事大故二官共臨也下棺訖帥入壙藏明器矣　正墓位蹕墓域守墓禁　注曰位謂丘封所居前後也禁塋限也疏曰案位師上昭穆為左右正之使不失本位也墓域謂四畔溝兆墓禁謂禁制不得漫入也愚按本職凡諸侯及諸臣葬于墓按之兆為之蹕均其禁則注疏所釋當以此推之　○司常大喪建廞車之旌及葬亦如之　前陳明器已建此復建者于道上脫之也　○樂師凡喪陳樂器則帥樂官及序哭亦如之　注曰哭此樂器亦帥之也疏曰按小宗伯及執事眡葬獻器遂哭之注云至將葬獻明器之材又獻素獻成于殯門外王不親哭皆有官代之此序哭承陳樂器之下謂人持此樂器向壙而樂師帥而序哭之也　大司樂大喪涖藏樂器　器條見陳明　笙師廞樂器及葬奉而藏之　同上　鎛師廞樂器奉而藏之　同上　籥師廞樂器奉而藏之　同上　司干廞舞器奉而藏之　同上　校人大喪飾遣車之馬及葬埋之　同上　○典瑞大喪共贈玉　注曰王謂璧也贈用束帛王六幣璧以帛疏曰按士喪禮葬時柩入坎贈用玄纁束帛天子加以玉合六幣璧以帛小行人職文天子贈玉帛明以璧配之也　大宰大喪贊贈玉　注曰助王為之也疏曰贈玉以送先王助王者謂助嗣王也　○小宗伯大喪成葬而祭墓為位　注曰成葬丘已封也天子之冢非一日畢也位壇位也先祖形體託于此祀其神以安之疏曰按檀弓云有司舍奠于墓左反日中而虞注云所使奠墓有司來歸乃虞也則虞祭在奠墓後也此上文既云詔相喪祭之禮是虞祭說天下乃云成葬祭墓為位則不待奠墓有司來歸而虞祭也蓋由天子之冢高大非一日而畢故喪祭在成葬之上與　冢人凡祭墓為尸　祭墓諸說不一義注曰祭墓為尸或禱祈也鄭司農云為尸甫竁遂為之尸也疏曰上文遂為之尸是墓新成祭后土此文云凡故謂或禱祈也先鄭云甫竁遂為之尸謂始穿墓之時後鄭以此亦得通一義引之在下是以檀弓有司舍奠于墓左彼是成葬所祭亦引此凡祭墓為尸証之也愚按云凡祭墓者自天子至于卿大夫自甫竁及于成葬皆是也諸說皆通而執一以求之則固矣

右窆竟約文

反哭惟國賓弔者拜　與諸侯兼拜尙公與也　餘如凡反哭之儀

右反哭竟約文

諸侯顧命禮　按王者傳統于嗣王于是有顧命禮而諸侯喪禮子從喪何士服以待王命則將冕宜無擅命之禮然而亦得有顧命者以世子前此固有誓于王也禮闕不可考亦即王顧命禮求之以得其意可耳若卿大夫以下不世官故顧命當不及與

王顧命禮　此王者正終正始之大禮今闕而採尙書成王之顧命于康王者以補之也謹遵經例將各儀參定為經其命詞則參錄為記而仍各將原文本末載于各節之下庶學者知聖經一綫之遺而亦鑒末學不敢汰焉以臆僭經之意則得矣康王誥舊合顧命為一篇故今以類次云

王不懌乃洮頮水相被冕服憑玉几　洮他刀反頮音悔相去聲周書原文云惟四月哉生魄王不懌甲子王乃洮頮水○王有疾故不悅懌洮頮水謂洮盥水以頮面也王發大命臨羣臣必齋戒沐浴今疾病但洮頮致潔而扶相者被以冕服憑玉几以出命也　乃召三公六卿師氏虎臣百尹御事王乃訓命用敬保元子　書原文備云乃同召太保奭芮伯彤伯畢公衛侯毛公等今刪而審乃訓命用敬保元子上下文各詞今錄為記○按書太保畢毛皆稱公則三公矣冢宰第一召公領之司徒第二芮伯為之宗伯第三彤伯為之司馬第四畢公領之司寇第五衛侯為之司空第六毛公領之是為六卿召芮彤畢衛毛皆國名所謂出為諸侯入為公卿也師氏官名虎臣謂虎賁氏百尹百官之長御治也通謂諸治事者也○疏曰周禮師氏中大夫掌以美詔王居虎門之左司王朝得失之事帥其屬守王門重其所掌故與虎臣並于百尹之上特言之尹正也百尹百官之長　既受命還出綴衣于庭　書原文節首有茲字

綴丁衛反○注曰綴衣幄帳也羣臣受命旣退出乃徹出幄帳于庭也疏曰下云狄設黼扆綴衣則綴衣是黼扆之類王坐立之處王發顧命在此坐命訖乃復反于寢處故旋徹出幄帳于庭也

記王曰嗚呼疾大漸惟幾病日臻旣彌留恐不獲誓言嗣茲予審訓命汝幾平聲○疾甚曰病漸進幾危臻至彌終也言疾大進惟存幾希而已蓋疾日以至旣終而且留恐不得矣言非誥以嗣續我志故我審發以教命汝也昔先王宣重光奠麗陳教則肄肄不違用集大命在後之侗敬逆天威嗣守先王大訓無敢昏逾書原文昔先王作昔君文王武王用下有古殷三字先王作文武○肄之言習肄而又肄習為勤勞也侗愚也成王自言在昔先王宣布明聖之重光凡先所奠麗而陳教者則勤勞肄習而不違用以成其大命而我敬迎天威繼守先訓曾無敢昏亂逾越以失之以自致來順畏懼之道也今天降疾殆弗興弗悟爾尚明時朕言用敬保元子弘濟于艱難柔遠能邇安勸小大庶邦書原文元子下有釗字釗音昭康王名○承上今天降疾危殆蓋不興起不醒悟而必死矣汝庶幾明是我言用以敬安太子太渡于艱難懷遠和近而安勸小大衆國也此總言定國安邦大略也思夫人自亂于威儀爾無以元子冒貢于非幾書文元子作釗冒去聲貢賴用反幾平聲○亂治也冒進也非幾謂不善之幾也又言羣臣宜思夫人當自治正于威儀有威可畏有儀可象而後足以率人汝無以元子冒進于不善之幾以失正己正人之本也言至此而所以立極于民表者益深以切矣○疏曰自治然後治人無威無儀則民不從命汝無以釗冒進于非事危事也愚按非幾恐只是不善之幾為合舊分疏非幾二字以為非事危事恐曲

右將顧命

王崩冢宰命宿衛臣毖虎賁氏以虎賁百人逆元子于南門之外延入翼室恤宅宗書原文云越翼日丁丑王崩太保命仲桓南宮毛俾爰齊侯呂伋以二干戈虎賁百人逆子釗○注曰桓毛二臣名伋齊侯名太公之子為虎賁氏臣若子皆侍左右云逆子而延入者將正太子之尊故出于路寢門外使衛臣說執干戈虎賁氏故率其屬迎自門外以殊之也翼室即路寢偏室宅居也延使憂居以為天下宗主也太保以冢宰攝政故發命○疏曰桓毛各執干戈二人必是武臣宿衛故太保命使傳命于伋而各執干戈以往也周禮虎賁氏為下大夫其屬有虎士八百人伋為天子虎賁氏故特伋取之翼言云翼明也喪大記云君夫人卒于路寢天子亦如之今言太子入翼室居憂故知翼室謂路寢也越三日作册度越七日旣殯命狄設黼扆綴衣書原文作丁卯命作册度越七日癸酉伯相命士須材相去聲○注曰命作册度者于旣死之三日命史為册書法度傳顧命于康王也伯相命士若狄者邦伯為相謂召公也丁卯後之七日旣殯命士致材木以待喪用命狄設黼扆綴衣以象生平所為也屛風畫為黼文置戶牖間曰黼扆設幄帳曰綴衣疏曰須材以供喪中椁與明器等之雜用也士喪禮所謂奠巳姑作椁及明器此旣須材者天子禮大當須預營之禮記云虞人致百祀之木可為棺椁者斬之是也于四坐之上言黼扆綴衣則四坐皆設之牖間南嚮敷重篾席黼純華玉仍几篾莫結反純之尹反下同○注曰篾桃枝竹也黼純以白黑雜繒緣席也華玉以彩色玉飾几也仍因也因生時几不改作也此見羣臣覲諸侯之坐也疏西序東嚮敷重底席綴純文貝仍几底之履反○東西廂謂之序底蒻苹也馬氏云青蒲也綴雜彩也文貝以有文之貝飾几也此旦夕聽事之坐也東序西嚮敷重豐席畫純彫玉仍几豐莞也彩色為畫彫刻鏤也此養國老饗羣臣之坐也西夾南嚮敷重筍席玄紛純漆仍几西夾謂西廂夾室之前也筍蒻竹也玄紛黑綬也此親屬私燕之坐也○越玉五重陳寶越發語也于東西序之坐北列玉五重又陳先王所寶之器物如下所云也赤刀大訓弘璧琬琰在西序大玉夷玉天球河圖在東序赤刀寶刀赤刃削也大訓典謨之屬弘璧璧名琬琰圭名二玉為二重大猶弘也已成為璧琬琰球未成為玉夷玉東夷之美玉說文夷玉即珣玗琪也一云夷常也天球馬氏云玉磬也即雍州所貢也三玉為三重伏羲氏龍馬出河則其文以畫八卦謂之河圖凡赤刀至河圖之屬皆傳寶故陳之也○胤之舞衣大貝鼖鼓在西房兌之戈和之弓垂之竹矢在東房鼖音焚○胤國名善為舞者之衣大貝如車渠鼖鼓長八尺兌和古之巧人垂舜共工凡諸器所為中法故亦傳寶之西房東房謂西東夾室也大輅在賓階面綴輅在阼階面先輅在左塾之前次輅在右

塾之前大輅玉也綴輅金也面猶前也二者皆南向也先輅象也次輅木也金玉象皆以飾車作木無飾也左右塾路寢門內左右也二者皆北面也凡陳列皆象生時所以重顧命也二人雀弁執惠立于畢門之內四人綦弁執戈上刃夾兩階戺戺音俟○注曰士衛殯與在廟同故雀弁也惠三隅矛也路寢門一名畢門綦文鹿子皮也馬本作騏青黑色也堂廉曰戺士所立之處也疏曰士入廟助祭乃服雀弁士衛王殯與在廟同也亦黑曰雀言如雀頭色也雀弁制如冕但無藻耳一人冕執劉立于東堂一人冕執鉞立于西堂一人冕執戣立于東垂一人冕執瞿立于西垂一人冕執銳立于側階戣音逵○注曰諸冕皆大夫服也劉鉞屬二者立于東西廂之前堂戣瞿皆戟屬二者立于東西堂下之階上銳矛屬立于側階則北堂下之階上也疏曰堂上言垂故知在堂上之遠地堂上之遠地當于序外東廂西廂必有階以上于堂故知此立于東西堂下之階上也側階鄭王皆以為東下階然執戣者已在東下之階上何由執銳者復共立故傳以為北下之階上也堂北階則惟一階而已側猶特也

右陳法物

子麻冕黼裳由賓階隮卿士邦君麻冕蟻裳入即位隮子兮反○注曰王及羣臣不以凶服者廟中之禮也由西階升不敢當主也蟻裳色玄冢宰太史太宗皆麻冕彤裳冢宰承介圭太宗奉同瑁由阼階隮太史秉書由賓階隮御王冊命祗告子冢宰書並作太保太宗書作上宗瑁莫告反○注曰彤纁也獨二人彤裳者以執事異之也太宗即宗伯也大圭尺二寸天子守之故奉以奠于嗣王前也同爵名瑁者所以冒諸侯之圭以齊瑞信方四寸邪刻之者也阼階升由便不嫌也太史持冊書顧命以進嗣王故同賓階也疏曰此將傳顧命布設位次也邦君既即位王始升階但以君臣之序先言王耳麻冕謂衮冕也黼裳者裳有黼文也禮無蟻裳蟻者蚍蜉虫色黑裳色如之故名祭服皆玄衣纁裳而此玄裳者卿士邦君無事不全與祭同示變也太保太史有事則純如祭服衣彤猶纁也介大也玉人鎮圭尺有二寸天子守之是也獻奉也奉天子之所守者明正位為天子也上宗奉同瑁天子受之太保奉介圭不言受蓋亦天子其位與同爵名下文祭酢皆用同奉酒是也玉人天子執冒四寸以朝諸侯注云名玉為冒者言德能覆蓋天下也四寸者以小為貴也執之者諸侯命圭頭邪銳瑁之下如之諸侯來朝執圭以進于天子天子以瑁冒之大小相當其□則偽耳故執瑁以齊瑞信也禮因事設洗于西階西南告事設洗于東階東南此皆洗在東故阼階升為便耳此卑不嫌為主也大史持冊書顧命以進王故與王同升西階王此時立西階之上少東太史蓋東向于殯西南告之以命王嗣位也告詞今綏為記子再拜興答乃受同瑁子三宿三祭三咤太宗曰饗子書作王答詞今綏為記咤陟嫁反作宅說文作託音妒也馬本作詫與說文音義同太書作上○注曰受瑁為主受同以祭也禮成于三故酌者實三爵于王前王三進爵三祭酒三奠爵以告已受所傳顧命之意也曰饗者祭必受福故讚王受福酒也○按咤一作宅說文作詫馬本又作詫然此字既訓為奠當作宅為是下祭嚌宅之宅亦然自宅訛為咤而注別訓下宅字為是經義失其奠同奠者之中奠勝于禮者不敢當者然故上宗詔相之也冢宰受同降盥以異同秉璋以酢授宗人同拜子答拜冢宰書作太保子書作王○注曰受同降盥者受王所饗之同下堂反于篚而因盥手以酢也半圭曰璋臣所奉也報祭曰酢太保洗異同實酒而秉璋以酢祭也宗人小宗伯也太宗供王宗人供太保也已傳顧命故授

宗人同以拜王答拜者尊所受命也疏曰太保將拜故先授宗人同王答拜者尊所受之命亦告神使知也冢宰受同祭嚌宅授宗人同拜子答拜冢宰書作太保子書作王嚌才細反宅如字○注曰嚌至齒曰嚌嚌猶奠也宅亦奠也又云授者將在手在地拜皆未便太保嚌祭而宗人取將若授之也○注曰太保既拜而祭既祭而受福王言饗太保言嚌互相備也太保居其所授宗人同拜白成王傳命非而王乃答拜以致敬也疏曰宅居也太保居于受福之處也為將拜故授宗人同所以拜者拜白成王所傳命已畢王受命亦既畢而王又答拜以致敬也冢宰降收諸侯出廟門俟冢宰書作太保○降下收徹也太保下堂則王下可知而有司于此盡收徹也言諸侯出則卿士已下亦可知矣俟所處曰顧俟者皆待王後命也

記祇告子曰皇后憑玉几道揚末命命汝嗣訓臨君邦國率循大卞燮和天下用答揚先王之光訓邦國書作周邦先王作文武○末終嗣承訓教也言成王憑玉几所揚終命以感動康王而命以承受教訓也率法燮調也言自立君臨周邦率由大法以調和天下而用以對揚

聖祖文武之明訓也此大史御王册命之詞故叙先王之意而稱汝以命之　答曰眇眇予末小子其能而亂四方以敬忌天威眇微也言我微末小子其能如訓命而治四方以敬忌天之威德乎此蓋謙言不能之詞而其稟然畏天保命之意已可見矣

右受顧命

子出在應門之内西伯率西方諸侯入應門左東伯率東方諸侯入應門右皆布乘黄朱賓稱奉圭兼幣曰一二臣衛敢執壤奠皆再拜稽首王義嗣德予答拜此以上皆書康王之誥今文合顧命爲篇者也書文西伯作大保東伯作畢公答拜上亦無予字乘去聲○王在應門之内者出畢門立應門之中也太保召公也以諸侯入門左右者二人以三公爲二伯各率其所掌諸侯隨其方爲位也布陳也諸侯皆陳四黄馬朱鬣以爲庭實也賓即諸侯也稱之言舉舉奉圭兼幣之辭也爲蕃衛故曰臣衛敢執壤奠者敬執壤地所出而奠以爲贄也此舉揆圭兼幣之詞也皆再拜稽首王義嗣德者首至地盡禮而言王以義嗣先王明德此又舉其所以捧圭兼幣于王之意也夫臣子見新君不徒贄其正位而謂其嗣德此蓋正位疑命之義而當時作述一心上下一德之象亦可想見矣于是王亦答拜以致其敬也　冢宰暨羣臣進相揖皆再拜稽首敬告天子子敬報誥庶邦侯甸男衛冢宰暨羣臣書原文作太保暨芮伯敬告天子及予報誥各二句今節錄爲記　羣臣既皆聽命相揖趨出予釋冕反喪服或問王釋喪服而被袞冕且受圭幣之獻諸家以爲禮之變獨蘇氏以爲禮之失何也朱子曰王侯繼體宗廟其禮與士庶不同如伊訓元祀十二月朔亦新喪也伊尹奉嗣王祗見厥祖固不用凶服矣麻冕乃是祭服顧命用之者以繼統宗廟故也又曰古者人君亮陰三年自無變服視朝之禮後世既不行古三年亮陰之制人主視朝聽政豈可不酌其輕重而爲之制又況古者天子皮弁素積以日視朝衣冠皆白不以爲嫌則臨朝用素衣素冠未爲不可但入太廟則須小變而吉耳

記冢宰暨羣臣皆再拜稽首曰敢敬告天子惟新陟王畢協賞罰戡定厥功用敷遺後人休今王敬之哉書天子下有皇天改大邦殷之命惟周文

武誕受羑若克恤西土二三句末有張皇六師無壞我高祖寡命二句○羑若未詳馬氏云羑道也若順也新陟王謂成王也陟升也猶言升遐也敷之言鋪尊之也王方嗣位首言文武順受天道憂恤下土爰及成王治定功成貽我後人其望王者至矣而卒更告以張大六師之衆無壞我祖寡有之教命者蓋制治未亂保邦未危之意也諸侯咸在惟元老進告者以内統外之詞

王若曰庶邦侯甸男衛昔先王底至齊信用昭明于天下則亦有臣士保乂王家用端命于上帝皇天用訓厥道付畀四方乃命建侯樹屏在我後之人書男衛下有惟予一人釗報誥昔君文武丕平富不務咎四句臣士書作熊羆之士不二心之臣○丕大平純富美也底猶致也底至齊信猶詩言成王之孚也言文武之道大爲純美不務咎惡克成王孚以顯明于天下此答其導揚先德之意也端正訓順也言君聖臣良外攘内安用乃天人一德付畀方夏大樹藩屏以遺後人此答其保安至治之意也上帝即皇天端命言帝訓道言天互文也　今予一二伯父尚胥暨顧綏爾先公之臣服于先王雖爾身在外乃心罔不在王室用奉恤厥若無遺鞠子羞天子稱同姓諸侯曰伯父叔父異姓諸侯曰伯舅叔舅此舉其尊以約之也胥相暨與也爾身在外謂爲伯牧也厥若即羑若也鞠窮也猶言窮人也如詩多難集蓼之意言今我一二伯父庶幾相與顧念安汝先公臣服于先王之意一心王家以體天順道而無遺我後人之羞辱也此中望之也

右報誥

正義服斬衰各喪禮

降正義齊衰各喪禮

降正義大功各喪禮

降正義小功各喪禮

降正義緦麻各喪禮按喪服五服喪禮蓋不勝詳若上所列士大夫侯王喪禮乃人子于父母三年喪之禮也即子爲父三年喪禮推之則臣爲君諸侯爲天子妻爲夫之屬經各有喪禮可知也況齊功緦以下乎又即子

為母三年喪推之則父在父為主而子降朞其父服妻杖期子不杖朞禫又可知也況凡斬齊功緦之正義與降乎今其禮皆闕不可考所有各禮零文碎義俱附見喪服各條之下故發其義于此以俟達禮者詳之

宗族弔禮 按弔禮始于宗族施于閭里朋友逮于老弱婦女今皆闕姑記如左亦以士大夫諸侯禮推之可也

記文王世子族之相為也宜弔不弔宜免不免有司罰之至于賵賻贈含皆有正焉正謂正禮也隨其親疏皆有正禮而庶子之官治之也公族之罪刑于隱者不與國人慮兄弟也弗弔弗為服哭于異姓之廟為忝祖遠之也隱僻也謂刑不于市朝而于甸師也慮猶謀也言族人弔禮雖君不廢但有罪者乃遠之耳

考孔叢雜訓曾有同姓死而勿弔者人詰之答曰以其疏遠也子思聞之曰無恩之甚也昔季孫問百世之宗有絕道乎子曰義無絕也同姓為宗合族為屬雖國子之尊不廢其親所以崇

儀禮弔禮　卷十六　美

愛也是以綴之以食序列昭穆萬世昏姻不通忠篤之道然也國子謂諸侯卿大夫之子綴連也春秋左氏傳文公十有五年齊人歸公孫敖之喪為孟氏且國故也公孫敖魯慶父之後孟氏謂其子惠叔也故猶舊也敖出奔卒于齊其子惠叔請之期年後乃歸為惠叔毀請且國之公族之舊故聽其請而歸殯也襄仲欲勿哭惠伯曰喪親之終也雖不能始善終可也史佚有言曰兄弟致美救乏賀善弔災祭敬喪哀情雖不同毋絕其美親之道也襄仲說帥兄弟以哭之欲勿哭者怨敖奪取其妻也致盡也喪為親親之終各盡其美乃可也

閭里弔禮見上

記周禮大司徒令四閭為族使之相葬鄭氏曰喪同其威也族師各掌其族之戒令政事四閭為族八閭為聯使相葬埋按二職言葬不言弔也而弔在

其中不待言矣

友朋弔禮 按自急業相勉以至技藝相習友不一而友一也師弟亦畧如之對文則異散文則通今其禮闕姑類記二條餘見上

記檀弓所識其兄弟不同居者皆弔所識謂平生往來同恩好者也其兄弟不同居者亦往弔之則弔其子孫可知矣按疏謂此文連上有殯之下已雖有殯得弔者以有恩舊故也其說非是上文有殯非兄弟雖鄰不往是也

考論語顏淵死子哭之慟從者曰子慟矣從去聲○哀甚曰慟曰有慟乎非夫人之為慟而為慟為去聲○注曰問有慟者哀傷之至不自知也夫人謂顏淵言其死有可惜哭之宜慟非他人之可比也胡氏曰痛惜之至施當其可性情之正也

老幼弔禮見上

儀禮弔禮　卷十六　羌

記檀弓五十無車者不越疆而弔人所謂不以筋骨為禮也尊長于己踰等喪侯事不犆弔注曰踰等父黨也疏曰謂侯其朝夕哭之時不非時而特弔也

婦女弔禮見上

記檀弓婦人不越疆而弔人惟疆里則弔也雜記婦人非三年之喪不踰封而弔踰封猶越疆也越疆惟父母可耳

考詩傳載馳許穆公夫人作也閔衛之亡傷許小不能救思歸唁其國亡而不得故賦是詩也懿公為夫人兄故雖滅亡義不得往

士相弔禮 士相弔畧見于士喪禮而其弔之之儀則闕矣大夫相弔亦然今按士喪禮及喪大記之屬所稱弔于大夫士及拜卿大夫于位于士旁三拜之屬已見于各經傳文不具錄學者亦即諸侯相弔禮類推之可也

大夫相弔禮見上

諸侯相弔禮此諸侯命使弔于諸侯之禮也禮備弔含襚賵臨諸禮而統謂之弔禮者對文則異散文通也

文見禮記雜記今按當升爲經

弔者即位于門西東面其介在其東南北面西上西于門主孤西面相者受命曰孤某使某請事客曰寡君使某如何不淑相者入告出曰孤某須矣相去聲下章並同○弔者君所遣之正使介其副也主孤立阼階之下而面西鄰使在大門之西而面東其副在其東稍南而面北而介非一人其序以西爲上以次而東凡皆西于門而不敢當中門也受命受主孤之命也如何不淑慰問之辭言何爲罹此凶禍也須待也凶禮不出迎故云須矣弔者入主人升堂西面弔者升自西階東面致命曰寡君聞君之喪寡君使某如何不淑子拜稽顙弔者降反位主人即孤也又稱子者未即位之稱○按曲禮居喪之禮升降不由阼階此立升由阼階者蓋尚弔時異于無事時也

右弔禮

含者執璧將命曰寡君使某含相者入告出曰孤某須矣含去聲○圭璧曰含弔者爲正使此含者以下即介也含玉器如璧含者入升堂致命子拜稽顙含者坐委于殯東南有葦席既葬蒲席坐跪也未葬則設葦席以承之既葬則設蒲席以承之國有遠近故來有先後而禮亦異也降出反位宰夫朝服即喪屨升自西階西面坐取璧降自西階以東朝音潮○凡初遭喪主人不親受使大夫受于殯宮此親拜受者殯後故也執玉不麻故著朝服又以在喪不可純吉故仍喪屨以東謂取藏于其內也殯曰宰謂上士也大字衍愚按含以納口襚以斂尸殯後歸含襚非禮之正蓋末世爲之春秋所書歸含襚是也然則此亦漢以後記之與宰夫二字以下文宰舉璧與主宰夫舉襚推之疏說謂夫爲衍者得之矣

右含禮

襚者曰寡君使某襚相者入告出曰孤某須矣衣服曰襚襚者執冕服左執領右執要入升堂致命曰寡君使某襚子拜稽顙委衣于殯東襚者降受爵弁服于門內霤將命子拜稽顙如初受皮弁服于中庭自西階受朝服自堂受玄端將命子拜稽顙皆如初要腰同○委于殯東注謂即委璧席上之北也襚者致冕服訖還降出受爵弁服及皮弁服朝服玄端服以將命于拜受皆如初但襚者受服于賈人之所各不同耳襚者降出反位宰夫五人舉以東降自西階其舉亦西面致襚皆畢而宰夫五人各舉一服以東亦如含也

記雜記諸侯相襚以後路與冕服先路與褒衣不以襚正車在先曰先路貳車在後曰後路冕服視褒衣亦爲後矣

右襚禮

上介賵執圭將命曰寡君使某賵相者入告反命曰孤須矣賵音諷○上介賵明客使爲宋介也○陸氏曰孤須矣從此盡篇末皆無某字陳乘黃大路于中庭北輈執圭將命客使自下由路西子拜稽顙坐委于殯東南隅宰舉以東乘黃四馬皆黃也北輈車之轅北向也自爾雅云率也下謂馬也由猶在也上介執圭將命畢從者即牽馬以下設在路車之西于是子乃拜受上介即跪置其圭于殯東南隅之墻上而宰亦俟其出舉之也既夕禮車以西爲上者爲死者而設此今賵禮車馬在東者爲助主人送葬而設也愚按各條並小有同異某字有無之義蓋未詳或曰賵于生視含襚于死爲輕客自隔視爲君弔亦輕故禮異也凡將命鄉殯將命子拜稽顙西面而坐委之宰舉璧與圭宰夫舉襚升自西階西面坐取之降自西階鄉去聲○此總承弔含賵襚申之也鄉殯者謂立殯之西南而面東北以向殯也面亦向也坐皆跪也子拜稽顙客介即西向跪而委之也

右賵禮

賵者出反位于門外上客臨曰寡君有宗廟之事不得承事使一

介老某相執紼相者反命曰孤須矣。臨，如字。紼音弗。○上客卽來弔之正使也，自弔而含而襚以至賵畢反位，而後上客自行臨哭之禮，此若聘禮之有私覿也。○按首二句，舊注當屬于上介賵宰舉以東之下，今味文義，乃錯舉于此以起本節之詞，非有誤也。且如其說，含禮襚禮皆客反位而後宰舉以東，則賵禮獨安得宰舉以東而後客反位哉？蓋上節客賵不言客反位者，省文，而此錯見以起下者，互文也。學者詳之。臨者入門右，介者皆從之，立于其左東上。宗人納賓，升受命于君，降曰：孤敢辭吾子之辱，請吾子之復位。客對曰：寡君命某毋敢視賓客，敢辭。宗人反命曰：孤敢固辭吾子之辱，請吾子之復位。客對曰：寡君命某毋敢視賓客，敢固辭。宗人反命曰：孤敢固辭吾子之辱，請吾子之復位。客對曰：寡君命使臣某毋敢視賓客，是以敢固辭。固辭不獲命，敢不敬從。客立于門西，介立于門左東上。孤降自阼階拜之，升哭，與客拾踊三。門右，謂東也。禮，主人入門而右，客入門而左。今客入門右，不敢居賓位也。宗人，禮官。先受命于嗣君，請客復位，又以客辭入告，反命于客。如是者三，客乃自稱使臣以從賓位。主客俱升堂哭而更踊者三，所謂成踊也。客出，送于門外，拜稽顙。又拜謝其辱也。○石梁王氏曰：雜記弔含襚賵臨諸禮頗詳，可補諸侯喪禮之闕。

右臨禮

大夫君弔其臣禮　此大夫弔其臣及下君夫人弔其大夫禮，文並見喪大記。蓋禮散失而幸逸見于此。

與今按並當升爲經，下放此。

大夫君弔于其臣，主人不迎于門外。注曰：不迎于外者，貶于正君也。疏曰：大夫之臣稱大夫爲君，故曰大夫君也。入卽位于堂下，主人北面，衆主人南面，婦人卽位于房中。注曰：入卽位于堂下者，大夫君不升堂，位于阼階之下，西面，亦明貶于正君也。主人北面于其南，衆主人南面于其北，婦人卽位于房中者，明大夫君雖不升堂，猶皆避之也。疏曰：主人衆主人猶皆避之者，主人位本在阼階下，當東序西面，今大夫君來阼階下之位而西向，故其適于爲主人者避位在大夫君之南而北面，衆主人避位在其北而南面也。婦人位本在堂，今避位于東房中，避正君來亦然。前君臨大斂，主婦尸西不避者，大斂哀深，故不避；旣殯哀殺，故避也。若有君命、命夫命婦之命、四鄰賓客，其君後主人而拜。注曰：其君後主人而拜者，將拜賓，使主人皆其後，而大夫君前拜也。不俱拜者，無二主故也。疏曰：若當此大夫君來弔時，或有其本國之君命及國中大夫命婦之命，又或昔經使鄰國之卿大夫遣使來弔，則此大夫皆代主人拜命，而其拜猶不敢如國君專代爲主，故以主人陪其後，而大夫君拜于其前也。

諸侯弔大夫士禮　說見上。

君于大夫士，旣殯而往，使人戒之。戒猶告也。上言君于士旣殯而往，此兼大夫旣殯而往者，君有故不得親斂也。大夫旣殯成服，則君亦成服錫衰以往弔矣。主人具殷奠之禮，俟于門外，見馬首，先入門右。巫止于門外，祝代之先。君釋菜于門內。注曰：殷猶大也，君來以大奠以待之，榮君之來也。祝先升自阼階，負墉南面，君卽位于阼。小臣二人執戈立于前，二人立于後。擯者進，主人拜稽顙，君稱言，視祝而踊，主人踊。注曰：祝負墉南面者，直君北之房戶東也。小臣執戈先後君者，君升而夾階立也。擯者立門東北面，今當贊主人，故進也。稱猶舉也，舉所以來之禮也。祝祝而踊者，祝相君之禮，爲之節，故祝而踊也。疏曰：此明大夫與士其禮同也。墉，壁也。祝升自阼階，在君之北，亦于房戶之東，皆負墉而向南也。大夫則奠可也，士則出俟于門外，命之奠，乃反奠。疏曰：此明大夫士其禮異也。大夫則君在阼，主人在庭，踊畢卽可釋此奠于君前。士卑，不敢留君待奠，故先出門以俟，君必君命之，而乃反釋奠于君前也。卒奠，主人先俟于門外，君退，主人送于門外，拜稽顙。注曰：迎不拜而拜送者，拜迎則恐君之答己也。疏曰：此又明大夫與士同也。卒，畢也。奠畢，主人又先出門待君，君退出，主人于時乃送之而拜也。按曲禮，凡非弔喪、非見國君，無不答拜，則孝子拜賓無答拜之理，而云拜迎恐君之答己者，以尋常禮數，孝子雖拜賓無答理，今君來臨臣，臣旣拜迎，尊卑禮隔，意其君之答己，故不敢拜迎也。按僖二十四年左氏傳：宋先代之後，于周爲客，有喪拜焉。謂其餘諸侯來弔周喪，王不拜之；若宋來弔，則王用敵禮拜謝之。亦是主人拜賓之義也。愚按疏引宋弔喪士拜謝

之說非此正義凡拜而不敢當其禮故不答此恐君當其禮而答拜故不敢拜迎也敵者弔喪及卑見尊君皆不答拜正爲不敢答其禮耳若諸侯弔喪王不拜謝宋弔喪王則重之而拜謝其與此不答拜之義又何涉哉

記喪大記君于大夫在殯三往焉士在殯一往焉言往弔之節也君弔則復殯服注曰復反也謂既殯君來弔則反其未殯時未成服之服以新君事也疏曰謂大斂與殯之時君有故不得來及殯後主人已成服而君始來弔則主人反殯時未成服之服而服首絰免布深衣不散帶也小記云君弔雖不當免主人必免不散麻是也　君弔見尸柩而後踊注曰塗之後雖往弔不踊也疏曰言君弔臣惟見尸柩乃踊若不見尸柩則不踊前文既殯君視祝而踊者皇氏云謂殯未塗則得踊也　大夫士若君不戒而往不具殷奠君退必奠注曰必奠者榮君之來也疏曰君不先戒故不得具殷奠然君去後則必設奠告殯者榮之也讀通解曰未小斂受弔條庶子不受弔及喪堂拜賓條迎賓送賓等皆此條通用

夫人弔大夫士禮說見上

夫人弔于大夫士主人出迎于門外見馬首先入門右疏曰孝子迎君夫人其禮亦如迎君也　夫人入升堂卽位主婦降自西階拜稽顙于下夫人視世子而踊奠如君至之禮注曰視世子而踊世子從夫人以爲節也世子之從夫人其位如祝從君疏曰夫人入升堂亦升自阼階位君位于阼夫人位于堂則異也主婦謂大夫士之子婦也夫人來弔故婦人爲主當夫人升卽位而主婦降拜于堂下如男主也視世子者夫人來弔則世子在前道引其禮如祝道君而踊故視之也奠如君至之禮者夫人踊訖大夫之主婦設奠亦如君弔大夫之禮若士之主婦則亦先出待而命奠乃反也　夫人退主婦送于門內拜稽顙主人送于大門之外不拜疏曰婦人迎送不出門故夫人退主婦于門內拜送之而主人送于大門之外也主人不拜者主婦已拜哭無二主故也愚按疏于先入門右釋云門謂大門也于送于門內則釋云門內謂路寢門內也蓋以全文皆但言門而此節獨有大門二字故分釋之如此今以本文門外門內及凡禮制考之大門卽寢門非謂有二門也

王弔大夫士禮

王弔諸侯禮按王弔其大夫士猶諸侯弔其大夫士一也若王于諸侯無出疆下弔之禮命弔而已而諸侯或薨于王國則弔亦有之后禮亦然其禮皆闕無考今姑記附禮記于左餘以諸侯遺使弔含襚臨諸禮及諸侯若夫人弔其大夫士之屬推之可也

記周禮宰夫凡邦之弔事掌其弔勞弔死勞傷也王弔而總掌其事也　大僕掌三公孤卿之弔勞孤三孫也　小臣掌士大夫之弔勞士上中下士也　大司馬若師不功王弔勞士庶子則相庶子未仕者相贊也　喪祝王弔則與巫前桃茢執戈也　男巫王弔則與祝前見上◎典路王弔于四方以路從路未詳或曰蓋金路也　檀弓君臨臣喪以巫祝桃茢執戈辟不祥也　鬯人凡王弔臨供介鬯注曰鬯資也所以禮贊天子也鬯疏曰猶諸侯圭璧大夫士羔鴈之屬也云介鬯者天子至尊不自執使介執之以禮于鬼神也愚按其介鬯以奠猶王賜諸侯鬯之意也王上禮于天地神祇之屬則曰贊注蓋推本言之◎司服

王爲三公六卿錫衰爲諸侯緦衰爲大夫士疑衰凡弔事弁絰服錫衰緦衰皆十五升布爲之有事其布無事其縷曰錫外服則輕內哀則重也有事其縷無事其布曰緦內哀則輕外服則重也疑衰未詳蓋較疑于吉也或曰其制如錫衰而升數微減也弁絰弁師所謂弁而加環絰也　檀弓天子之哭諸侯也爵弁紂衣爲之不以樂食疏曰此諸侯薨于其國王命弔遙哭之而已若或薨于王國則以緦衰弁絰親弔哭之矣

后弔大夫士禮

后弔諸侯禮說並見上

記周禮內宗凡卿大夫之喪掌其弔臨謂世婦臨后弔臨而內宗掌其事猶宰夫大僕小臣掌士之弔事也　世婦掌弔臨于卿大夫之喪此天官后夫人九嬪以下之世婦蓋王命婦后以弔者也與春官世婦職異○郝氏曰后使弔也　女御從世婦而弔臨于卿大夫之喪

世婦掛而女御從也。寺人。凡內人弔臨于外，則帥而往，立于其前而詔相之。內人謂女御。下凡不命者。以女巫。若王后弔，則與祝前。祝謂女祝也。女祝職不言，蓋省文。內宗。哭諸侯，則序哭者。外宗。哭諸侯，則敘外內哭者。疏曰：此諸侯來朝薨于王國，王為之緦衰以弔者，故婦人從后哭而敘之也。若檀弓爵弁紂衣哭諸侯，彼薨于本國，王遙哭之而已，則婦人不哭之，婦人無外事故也。

儀禮弔禮　卷十六　四六

儀禮經傳內編卷十七

姜兆錫述義

士虞禮

注曰：虞，安也。士既葬父母，迎精而反，日中而祭于殯宮以安之也。疏曰：此祭于殯宮，而經云側亨于廟門外之右，又記云陳牲于廟門外者，士喪禮注云：凡宮有鬼神曰廟。虞卒哭在寢，祔在廟。喪服小記注云：虞于寢，祔于祖廟。若散文，皆稱廟也。

記　雜記：士三虞，大夫五，諸侯七。注曰：此尊卑之差也。續通解曰：按雜記諸侯七虞，則天子蓋九虞也。初虞、第二虞皆用柔日，第三虞改用剛日。如丁日葬訖而虞，則第二虞用巳日之柔，第三虞乃改用庚日之剛。按士虞禮注云：士則剛日三虞也。士自葬至三虞凡四日，則大夫五虞當八日，諸侯七虞當十二日，天子九虞當十六日，而最後一虞與卒哭同用剛日矣。此可補經文之闕，備錄于此。本記：士三虞，始虞用柔日，再虞如初，三虞、卒哭他用剛日。見上詳饗神條。○檀弓：既封，主人贈，而祝宿虞尸。以幣送死曰贈。宿，戒告也。虞始迎尸以祭。既反哭，主人與有司視虞牲，有司以几筵舍奠于墓左，反，日中而虞。舍釋同。葬日虞，是日也以虞易奠。虞有尸，奠無尸也。喪服小記：報葬者報虞，三月而后卒哭。報讀為赴疾之赴，言疾，謂不及期而速葬也。速葬速虞，以安神也。三月而后行卒哭之祭，待哀之殺也。疏曰：赴猶急疾也。謂貧者或因事故，死而即葬，不待三月也。急舉葬亦急設虞，虞是安神，故宜急，非卒哭比也。父母之喪偕，先葬者不虞祔，待後事。其葬服斬衰。先葬謂母，後事謂父。○曾子問：士則朋友祭，不足則取于大功以下者。祭通謂虞祔練祭之喪祭也。雜記：朋友虞祔而退。退，去也。喪服小記：婦之喪，虞、卒哭，其夫若子主之；祔，則舅主之。虞卒哭祭，婦非舅事也。祔于祖廟，尊者宜主之。○疏曰：婦之喪，虞與卒哭在于寢，故其夫若子得主之。祔是祔于祖廟，故舅主之。婦所祔者，則舅之母也。雜記：凡主兄弟之喪，雖疏亦虞之。注曰：喪事至虞祔乃畢，謂小功緦麻也。疏曰：喪事虞祔乃畢，彼既無主，故雖疏而緦小功者，亦為之主虞祔之祭也。按小記：大功者主人之喪，有三年者，則必為之再祭。注云：小功緦麻為之練

祭可也與此不同者彼承有三年者而言謂子幼不能主喪故大功主其喪則爲之練祥二祭而緦小功主之則至小祥也今此言雖疏亦虞祔熊氏云主喪者于死者無服乃祖免以外之兄弟故但言虞也經云虞而注連言祔者以祔與虞相近故連言之愚按雖疏亦虞注謂疏爲緦功之輕服疏引熊氏之說則謂無服也味經意作緦小功爲是其一云爲之練祭一云雖疎亦虞者則一有子而不能主一無子爲主故也○本記虞沐浴不櫛沐浴者將祭自潔清也不櫛未在于飾也唯三年之喪不櫛期以下櫛可也雜記凡喪小功以上非虞祔練祥無沐浴言不有祭事則不沐且浴也疏曰禮自小功以上恩重哀深故不有祭事則不沐浴也○中庸自天子達于庶人喪從死者祭從生者父爲大夫子爲士葬以大夫祭以士父爲士子爲大夫葬以士祭以大夫詳見中庸○職喪掌諸侯之喪及卿大夫士凡有爵者之喪凡其喪祭詔其號治其禮注曰號謂告以牲號齍號之屬疏曰喪祭言凡者對二十八月爲吉祭則祥禫已前皆是喪祭故言凡以該之告以牲號齍號之屬謂若

特牲少牢云柔毛剛鬣嘉薦普淖皆是也喪祝掌喪祭祝號祝號即詔其號之號

特豕饋食側亨于廟門外之右東面魚腊爨亞之北上亨烹同○注曰側亨亨一胖也亨于爨用饋也不于門東未可吉也葬之日以虞易奠耳至祔乃以吉祭易喪祭也爨竈也疏曰按左傳卜日曰牲大夫以上稱牲亦稱牢是也虞爲喪祭又葬日即虞略無卜牲之禮故以豕體言不云牲也大夫以上亦當然雜記云大夫之虞也犆牲記又云陳牲于廟門外檀弓又云虞有司視虞牲者記人約言之也少牢云司馬刲羊士擊豕不言牲者指言之也士虞及特牲少牢皆云饋食者饋者上下通稱也按吉禮左右胖全但云亨不云側此云側亨明亨一胖而已所以然者虞不致爵自獻賓以後無主人主婦及賓已下之俎故唯亨一胖也特牲云側殺者彼對少牢殺二牲而言故以殺一牲爲側若其亨則左右胖全非此比也特牲吉禮鼎鑊皆在門東此廟門外之右是門西以未可以吉也以虞易奠檀弓文謂立尸而虞以易奠也按下記三虞卒哭用剛日注亦引檀弓吉祭易喪祭之文則卒哭即是吉祭而此云祔爲吉祭者卒哭對虞爲吉祭卒哭比祔爲喪祭也廟與寢別今既葬迎魂而反神還在寢故以寢爲廟也魚腊各鑊言北上則次在豕鼎之北也愚按以北爲上則魚腊爨亞之當在豕爨南疏蓋誤也

祔爲吉祭亦非饎爨在東壁西面饎音熾注曰炊黍稷曰饎虞有饎爨彌吉也疏曰周禮饎人云掌凡祭祀共盛飯黍稷也小斂大斂未有黍稷朔月薦新等始有之漸近吉仍未有爨至此始有亨饎之爨故云彌吉也設洗于西階西南水在洗西篚在東注曰在西階西南反吉也不言南北者亦當西榮南北以堂深疏曰云反吉者吉時設洗當堂東榮也尊于室中北墉下當戶兩甒醴酒酒在東無禁冪用絺布加勺南枋注曰酒在東上醴也絺布葛屬疏曰吉禮玄酒在酒之上今喪祭禮無玄酒則醴代玄酒在上故云上醴也絺綌以葛爲之布則以麻爲之今絺布並言則麻葛雜是以云葛屬也素几葦席在西序下注曰有几者始鬼神也疏曰經几席具有注惟云几者其大斂奠時已有席至此虞祭乃有几故也天子諸侯始死則几筵具周禮司几筵云每敦一几是也苴刌茅長五寸束之實于篚饌于西坫上苴子徐反下同刌七本反○苴猶藉也刌猶切也疏曰苴云藉者易云藉用白茅无咎饌兩豆菹醢于西楹之東醢在西一鉶亞之從獻豆兩亞之四籩亞之北上注曰菹在東醢在西者南面取之得左取菹右取醢

便其設之也從獻者兩豆從主人獻祝四籩從主婦獻尸與祝也北上菹與棗也不東陳別于正也疏曰此饌繼西楹言之則以西楹爲主向東陳之也一鉶亞之者菹以東也注云便其設之者尸在奧東面則設者西面設于尸前當菹在南醢在北今惟先于西楹東饌之合菹在東醢在西則南面取之得左取菹右取醢至尸前西面乃得左菹右醢設之故云便也從獻豆籩文承一鉶之下進云亞之矣而下別云北上者蓋不從鉶東爲次而于鉶東北以北爲上向南陳之也注云北上菹與棗者東北菹爲首次醢以得東棗栗北棗東棗南栗今東向取之而入北面設之次豆前以云右菹左醢其籩亦得右棗左栗先陳者先設後陳者後設故注云北上菹與棗也云兩豆從主人獻祝四籩從主婦獻尸與祝故云以尸前二豆設爲陰厭主人先獻尸其二豆後乃從主人獻祝故云從而西籩之二籩主婦獻尸其二籩從主婦獻祝亦是從也云不東陳別于正者以二豆與鉶在獻尸前爲正此皆在獻尸後爲非正故東北別也饌黍稷二敦于階間西上藉用葦席敦音對下同○注曰藉猶薦也疏曰謂先陳席乃藉薦黍稷于上也匜水錯于槃中南流在西階之南簞布在其東七簞故反○流者匜之吐水口也陳三鼎于門外之右北面北上設扃鼏匕俎在西

鑊之西注曰門外之右門西也扃鼏不俾于鑊上統于鼎也鑊西者室南向也疏曰扃雖先言設扃實在後士喪禮小斂云右人左執匕抽扃于左手兼執之取鼏委于鼎北加扃是也扃在鼎上故先抽扃後去鼏扃鼏雖在三鼎之下總言之其實陳一鼎訖卽設之下記皆設扃鼏注云嫌既陳乃設扃鼏是也云不俟于鑊上統于鼎也者央下文羞燔俎在內西塾上又云賓降反俎于西塾至于主婦亞獻訖直云賓燔從如初明尸受燔訖賓亦反俎于西塾上是互見義也　羞燔俎在內西塾上南順南順于南面取縮執之便也肵俎在燔東

本記陳牲于廟門外北首西上寢右約言牲腊在其中也西上者變吉也寢右者當升左胖也腊用棜檀弓云既反哭主人與有司視虞牲疏曰注知腊在牲中者士虞唯有一豕而云西上明知兼兔腊乃得云西上也知變吉者按少牢二牲東上今西上是變吉也知當升左胖者特牲腊在其豕背于棜東首牲在西尚右今虞禮反吉故寢右升左胖也知腊用棜者特牲陳鼎于門外棜在南實獸于其上是用棜也日中而行事殺于廟門西主人不視豚解鄭義故日中而虞再虞三虞皆質明矣主人視牲不視殺喪事略也豚解解前後脛脊脅而已

熟乃體解升于鼎也疏曰知再虞三虞皆質明者以朝無葬事故也特牲饋食主人立于門外東方南面視側殺特牲吉祭故視牲又視殺今虞爲喪事故視牲不視殺也體解下文七體是也總按殺與解皆于廟門皆不視分言之互文也羹飪升左肩臂臑肫骼脊脅離肺膚祭三取諸左膉上肺祭一實于上鼎臑乃報反肫音純骼音格膉音益○脊脅謂正脊正脅也喪祭略七體耳離肺舉肺也少牢饋食禮舉肺一長終肺祭肺三皆刌是也膉脰肉也疏曰注知正脊正脅者特牲云不貶正脊不奪正也今喪祭體數雖略亦不奪正也知喪祭略者特牲尸俎右肩臂臑肫骼正脊二骨橫脊長脅二骨短脅注云士之正祭禮九體貶于大夫也有併骨二亦得十一之名合少牢之體數也此所升唯七體故云略也知舉肺者特牲注云離猶捘也小而長午割之亦不提心謂之舉肺是也按下注脰肉貶于純吉此用膉爲貶也升魚鱄鮒九實于中鼎鱄市專反鮒音附○用九差減之也○疏曰特牲魚十有五今喪祭略而用九也升腊左胖髀不升實于下鼎髀步禮反○腊亦七體牲之類也疏曰據上文升左肩臂臑肫骼脊脅是牲之七體今腊亦然特牲記云腊如牲骨是也皆設扃鼏陳之嫌既陳乃設扃鼏也疏曰經先云陳三鼎後言設扃鼏故記言皆先扃鼏後陳之也鉶芼用苦若薇有滑夏用葵冬用荁有柶荁音丸○苦苦荼也荁堇類夏秋用生葵冬春用乾荁也疏曰按公食記三牲具則牛藿羊苦豕薇各用其一若一牲者容兼用其二是以此及特牲一豕皆云鉶芼苦薇也內則堇荁枌榆同爲滑物故知荁堇類也云夏秋用生葵冬春用乾荁者明舉夏以兼秋舉冬以兼春也豆實葵菹菹以西蠃醢籩棗烝栗擇蠃螺同○棗烝栗擇則菹刌也豆不揭還有醯從可知已疏曰此注對士喪禮大斂云毼豆兩其實葵菹蠃醢兩籩無縢其實栗不擇脯四脡而言也大斂以後皆如之至此乃云棗烝栗擇則菹亦切而豆籩皆有飾可知也檳迦解曰陳小斂奠條枇畢用桑大斂奠條小功奠續奠乃下此皆通用祝俎髀脰脊脅離肺陳于階間敦東敦音對○不升于鼎賤也統于敦明神惠也祭以離肺下于尸也疏曰不升于鼎賤也者對上尸俎羹飪升于鼎爲貴也按上文饌黍稷二敦于階間是神之黍稷今陳祝饌于神饌之東統于神故云明神惠也尸祭用刌肺祝不用刌肺用離肺故云下尸○檀弓虞而立尸有几筵疏曰未葬之前殯宮雖有脯醢之奠不立几筵大斂之奠但有席而已亦無几也

右陳具

主人及兄弟如葬服賓執事者如弔服皆卽位于門外如朝夕臨位婦人及內兄弟服卽位于堂亦如之臨去聲下同○葬服既夕丈夫髽散帶垂是也賓執事謂賓客來助執事者疏曰注云丈夫髽散帶垂者虞服與葬服同至卒哭則依其喪服乃變麻衣葛也云賓客來執事者虞爲喪祭主人未自執事按特牲賓中有公有司注云士之屬命于其君者也又按曾子問士則朋友奠不足則取于兄弟大功以下注云祭謂虞卒哭時也以此而言則公有司執事雖屬官亦爲朋友也祝免澡葛絰帶布席于室中東面右几降出及宗人卽位于門西東面南上免音問澡音早○注曰祝亦執事也免者祭祀之禮祝所親也澡治也治葛以爲首絰及帶接神宜變也然則士之屬官爲其長弔服加麻矣至于既卒哭主人變服則除也右几于席近南也疏曰喪服小記云緦麻小功虞卒哭則免今祝是執事屬吏乃與緦以上同著免嫌其太重故云祭祀之禮祝所

親也明可以受服也宗人告有司具遂請拜賓如臨入門哭婦人哭如臨如朝夕臨而哭也疏曰謂朝夕哭時門外拜賓訖入門男子婦人共哭今如之也主人卽位于堂衆主人及兄弟賓卽位于西方如反哭位按旣夕禮云反哭入門升自西階東面衆主人堂下東面北上禮異于朝夕哭矣今亦如之祝入門左北面宗人西階前北面注曰祝不與執事同位接神尊也宗人西階前北面當詔主人及賓也疏曰執事卽上兄弟賓卽位于西方者宗人在堂下乃主人在堂時也若主人在室宗人卽升堂下記宗人升戶外北面注云當詔主人室事是也

右卽位

祝盥升取苴降洗之升入設于几東席上東縮降洗觶升止哭縮所六反○縮從也主人倚杖入祝從在左西面注曰主人北旋倚杖西序乃入喪服小記曰虞杖不入于室是也疏曰此陰厭時也主人倚杖入祝從在左西面者初時主人尙若親存宜自親之今旣接神祝當詔侑尸故在主人之前從尸

又主人前自西入向東在階下未得倚杖于序今主人在西階將入室故倚杖于西序也贊薦菹醢醢在北注曰主婦不薦者齊斬之服不執事也曾子問云士祭不足則取于兄弟大功以下者是也疏曰按特牲主婦盥于房中薦兩豆此主婦不薦取于兄弟大功以下者則齊斬不執事故也齊斬不執事惟此特至尸入以後亦執兩籩棗栗設于會南至祔祭陰厭亦主婦薦于入自執事下記云其他如饋食特牲云主人在右及佐食舉牲鼎是也若大夫尊不執事故少牢主人出迎鼎注云道之也是不執事也佐食及執事盥出舉長在左舉舉鼎也長在左西方位也凡事宗人詔之鼎入設于西階前東面北上匕俎從設左人抽扃鼏匕佐食及右人載載載于俎也佐食載則亦在右矣卒杝者逆退復位復賓位也俎入設于豆東魚亞之腊特饎設二敦于俎南黍其東稷設一鉶于豆南注曰西黍者簋實尊黍也鉶菜羹也疏曰西黍東稷以西爲上故云尊黍也經言敦注言簋者按特牲佐食分簋鉶注云分簋者分敦黍于會爲有對也敦有虞氏之器周制士用之變敦言簋容同姓之士得從周制耳鉶對黍是湆羹也佐食出立于戶西贊者徹鼎徹鼎

反于門外也○疏曰佐食出者無事也祝酌醴命佐食啟會佐食許諾啟會卻于敦南復位會音檜○會之言合謂敦蓋也復位亦出立于戶西也疏曰按特牲少牢直言酌奠不言所酌者彼直有酒故不言酒此酒醴兩有所奠者醴故須言醴也前小斂大斂奠朔月奠遷祖奠祖奠大遣奠皆酒醴並有虞祭亦然者喪祭猶喪奠然異于吉祭也祝奠觶于鉶南復位注曰復主人之左也疏曰云復主人之左者上主人倚杖入祝從在左今始復也

記小記虞杖不入于室祔杖不升于堂注曰不升入者哀益衰敬彌多也虞于寢祔于祖廟疏曰此虞于寢按檀弓明日祔于祖是祔于祖廟也本記載猶進柢魚進鬐鬐巨之反○猶者猶如士喪旣夕未可以吉也柢本也鬐脊也疏曰謂鬐柢二者猶未異于食生皆變于吉祭也若少牢云下利升豕其載如羊皆進下又腊一純而俎亦進下又魚用鮒十有五而俎縮載右首進腠注皆云亦變于食生也是皆吉祭禮與此反矣此則猶與生人同士喪禮小斂皆覆進柢注云未異于生也大斂載魚左首進鬐腊進柢注云亦未異于生也又葬奠如初皆未異于生故記人云猶也主人在室則宗人升戶外北面佐食無事則出戶負依南面升戶外當詔主人室事也出戶者室中尊不空立也戶牖之間謂之依南面謂戶西南面也疏曰上宗人告有司具及詔主人踊皆堂下之事今主人入室宗人當詔以室中之事故升堂上戶外也

右設饌酌奠

主人再拜稽首祝饗命佐食祭注曰饗告神饗也祭祭于苴也饗辭記哀子某哀顯相以下至饗是也疏曰此引記謂陰厭饗神辭下文云祝祝卒者是迎尸釋孝子辭記無其文按少牢迎尸祝所釋之辭云孝孫某敢用柔毛剛鬣嘉薦普淖用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尙饗則此虞迎尸釋孝子辭宜與彼同但稱哀爲異耳其迎尸以後尸祭奠祝祝主人拜如初者卽下記饗辭云哀子某圭爲而哀薦之饗是也愚按記饗詞乃下祝祝卒之詞此祝饗但謂勸強之耳俟命佐食祭訖祝乃自祝以饗詞也注疏非佐食許諾鉤袒取黍稷祭于苴三取膚祭祭如初注曰鉤袒如今擐衣也苴所以藉祭也孝子始將納尸以事其親爲神疑于其位設苴以定之或曰苴主道也則特牲少牢當有主

象而無之可乎疏曰若漢時人擐衣以露臂故云如今擐衣也按
上文祝取苴降洗設于几東至此祭于苴乃延尸明是孝子將納
尸以事親而疑其位故設苴以定之也此將納尸有苴而記文無
尸者亦有苴又特牲少牢吉祭無苴而司巫祭則共匰主及蒩館
亦有苴者蓋天子諸侯尊
者禮備故吉祭亦有苴也
祝取奠觶祭亦如之不盡益反奠之主
人再拜稽首
亦祭于苴而凡祭皆三也
益者酒不盡而增滿之也
祝祝卒主人拜如初哭出
復位
祝祝謂祝釋詞也少牢陰厭無祭故主始拜即祝祝與猶以
生禮事親故命祭乃祝祝詞即本記祝詞而削繇詞也疏誤

記 周禮喪祝掌喪祭祝號喪祭謂虞也 ○本記始虞用柔日曰哀子
某哀顯相夙興夜處不寧敢用絜牲剛鬣香合嘉薦普淖明齊
溲酒哀薦祫事適爾皇祖某甫饗
相去聲齊才計反祫音合○
虞欲安之也柔日陰取其靜
也曰祝辭也喪祭稱哀顯明相助也詩云於穆清廟肅雝顯相
不寧不安也敢者冐昧之辭豕曰剛鬣黍曰薌合稷曰明粢大
夫士于黍稷之號合言普淖而已此言香合記者誤耳黍又不
得在薦上也嘉薦菹醢也普大淖和也德能大和乃有黍稷故

以爲號也明齊新水也言以新水溲釀此酒也郊特牲明水涚
齊貴新也告以適汝皇祖安之也饗勸强之也○疏曰葬用丁
亥是柔日始虞用日中故亦云用柔日也凡言敢者皆以卑觸
尊之意豕曰剛鬣黍曰香合粱曰香萁稷曰明粢皆曲禮文曲
禮黍稷別號是人君法若特牲少牢則黍稷合言普淖此別號
黍爲香合下特號稷爲普淖故知記誤也依設薦之法先設菹
醢次設俎後設黍稷今黍在薦上亦記者之誤牲在黍上者祭
以牲爲主故先言之耳郊特牲明水涚齊貴新也注云涚猶清
也五齊濁泲之使清謂之涚齊明水則周禮司烜氏所取月中
之水故引爲証也按公羊傳大祫者何合祭也合先君之主于
大廟也卒哭後祔祭始合先祖今始虞而言
祫者下文云適爾皇祖某甫是祫之意也
再虞皆如初曰哀
薦虞事
丁日葬則己日再虞
其祝辭異者一言耳
三虞卒哭他用剛日亦如初曰哀
薦成事
用柔日者爲神安于此也改用剛日取其動也則庚日
三虞壬日卒哭也其祝辭異者亦一言耳他謂不及時
而葬者之祭也喪服小記報葬者報虞三月而後卒哭凡自虞
至卒哭之間其祭無名故謂之他文不在卒哭上者以其非常
祭令正者自相亞也檀弓云葬日中而虞弗忍一日離也是日
也以虞易奠卒哭曰成事是日也以吉祭易喪祭明日祔于祖

父如是虞爲喪祭卒哭爲吉祭也疏曰云柔日爲安神者解初
虞再虞稱祫稱虞之意若三虞改用剛日則將祔祖取其動義
故也不及時而葬者謂有故及家貧而速葬也喪服小記注云
報讀爲赴疾之赴謂不待三月而葬也送形而往迎魂而反急
須安之故疾虞至卒哭待哀殺故至三月乃爲卒哭之祭也虞
卒哭祔祥皆有名此則無名故謂之他他祭本在卒哭之上今
退在卒哭之下者以其非常祭故也引檀弓者証卒哭時稱成
事之義但據喪中自相對而言則卒哭爲吉祭若喪中對禫後
吉祭而言則禫祭[illegible]
已前總爲喪祭也
記喪稱哀子哀孫
已見上條詳卒
哭祔練祥禫記

右陰厭祭

祝迎尸一人衰絰奉篚哭從尸
奉上聲篚亦作匪從去聲○注曰
尸主也孝子不見親之形象心無
所繫立尸而祭也一人謂主人兄弟也檀弓云既封主人贈而
祝宿虞尸是也疏曰注知一人衰絰是主人兄弟者以主人哭出
復位無從尸之理又云衰絰故知是主人兄弟也引
檀弓者証祝隨主人葬先反宿虞尸故得祝從尸也
尸入門丈夫
踊婦人踊
踊不同文者有先後也尸入主人不降者喪事主哀不
主敬也疏曰謂主人西序東面衆兄弟西階下東面婦

人堂上東序西向故主人與兄弟見尸先踊婦人後見尸故後踊
也特牲少牢尸入主人皆降立于阼階東爲主敬此不降爲主哀
愚按注謂喪事主哀不主敬者亦謂此時不降爲主哀耳非通言
喪事爲不主敬夫子謂居喪敬爲主哀次之者爲下是也況虞祭
又喪奠尸
祭之變乎
淳尸盥宗人授巾
淳沃也沃尸盥者賓執事者也疏曰
此直言盥不言面盥按特牲云尸入
門右北面盥宗人授巾又上經陳器時匜水等在西階之東亦合在
門左盥淳者以器就之也特牲注云侍盥者執其器就之是也上
文賓與衆主人皆在執事中既
宗人授巾明沃盥亦賓執事矣
尸及階祝延尸尸升宗人詔踊如
初尸入戶踊如初
注曰延進也告之以升也言詔踊如初則凡踊
宗人詔之也疏曰按特牲注云延進也在後詔
侑曰延又少牢注云由後詔相曰延然則延皆在後也記云尸謖
祝侑側尸又云降階還及門如出戶注云降階如升時也以此言
之降則在尸前也上文無宗人詔踊此云宗人
詔踊如初明前踊并下文踊皆宗人詔之也
哭止婦人入于房
注曰哭止尊尸也入于房避執事者也疏曰
以婦人在堂上而執事者由堂東故避之也
主人及祝拜妥尸尸
拜遂坐
注曰妥安坐也疏曰特牲注云尸即至尊之坐
或時不自安則以拜安之也妥安坐也爾雅文

本記尸服卒者之上服注曰上服如特牲玄端也不以爵弁服爲上者祭于君之服非所以自配鬼神士之妻則宵衣耳疏曰上文直見主人服不見尸服故記之也按特牲筮日主人冠玄端祭日主人服如初是士之正祭服玄端故尸還服之也云祭于君之服非所以自配鬼神者按曾子問曰弁冕而出注云爲君尸用弁者謂君之先祖或爲士則尸服爵弁還服其助祭于君之服故今不服爵弁服也云士之妻則宵衣者士虞男女別尸故并云士之妻按特牲正祭主婦宵纚笄宵衣明女尸亦宵衣也

男男尸女女尸必使異姓不使賤者注曰異姓婦也賤者謂庶孫之妾疏曰經云必使異姓者據與婦爲尸者也云尸配尊必使適者男尸使適孫無適孫乃使庶孫女尸使適孫妻無適孫妻乃使庶孫妾也男女別尸卒哭已後練已前喪祭皆然司几筵每敷一几注云鬼合葬及在殯宮皆異几體實不同也祭于廟則同几精氣合也是也

尸入祝從尸祝從尸祝在主人前也嫌如初時主人倚杖入祝從之也尚若親存宜自親之今既接神祝當詔侑尸也疏曰上文陰厭時主人先祝入戶至此迎尸祝在主人前故記也尸象祝當詔前尸卻上祝命佐食瀹敦故因授尸反祝出告利成祝入尸謖等是也

尸坐不說屨說同○注曰不說屨侍神不敢燕惰也疏曰按鄉飲酒燕禮等凡坐皆說屨乃升堂今不說屨者爲侍神故也

淳尸盥執槃西面執匜東面執巾在其北東面宗人授巾南面槃以盛棄水爲淺污人也執巾者不授巾與故也疏曰上直云淳尸盥宗人授巾不云執槃執匜執巾及授巾等面位故記明之

曾子問祭成喪者必有尸尸必以孫孫幼則使人抱之無孫則取于同姓可也注曰人以有子孫爲成子不殤父義由此也疏曰祭成人之喪必須有尸者成人之喪威儀具備必須有尸以象之也取于同姓謂取同姓孫行之適者也愚按無尸則以殤待父矣故云子不殤父

右迎尸妥坐

從者錯篚于尸左席上立于其北尸取奠左執之取菹擩于醢祭于豆間祝命佐食墮祭從者執篚人悅反墮許恚反○奠謂奠于鉶南之觶○注曰北席北也下祭曰墮墮之言下也周禮守祧旣祭則藏其墮謂此也今文墮爲綏齊魯之間謂祭爲墮疏曰此虞禮餞象特牲禮所卻明此篚亦在席以祭盛尸之祭也尸取奠左執之者以右手將墮故也凡祭皆手乘向下祭之故云下祭曰墮按特牲祝命授祭士虞禮祝命佐食墮祭周禮云旣祭則藏其墮墮與挼同今文改挼皆爲綏也

佐食取黍稷肺祭授尸尸祭之祭奠祝祝主人拜如初尸嘗醴奠之疏曰如初如上文迎尸祝祝卒乃再拜稽首也

佐食舉肺脊授尸尸受振祭嚌之左手執之嚌才計反○注曰左手執之者右亦將有事也尸食亦奠肺脊于豆疏曰按特牲祝命邇敦佐食邇黍稷于席上舉肺脊授尸尸受振祭嚌之彼舉肺脊在邇敦後此舉肺脊在邇敦前者彼吉祭吉凶相變故也右手亦將有事下文祭鉶嘗鉶是也云尸食亦奠肺脊于豆者解經無奠文也按下文尸卒食佐食受肺脊實于篚知在豆者特牲云尸實舉于菹豆是也按特牲尸乃食食舉注云舉言食者明凡解體皆連肉也少牢食舉注云舉者舉牢肺正脊也先飯啗之以爲道也此喪祭雖不言食舉亦食舉可知特牲注云肺氣之主也脊體之貴也先食啗之所以道食通氣也是也按下文注云尸不受魚腊以喪不備味也則亦不食胾羹耳

祝命佐食邇敦佐食舉黍錯于席上尸祭鉶嘗鉶注曰邇近也祭嘗皆右手也少牢云以柶祭羊鉶遂以祭豕鉶嘗羊鉶是也疏曰引少牢者證祭鉶用柶也記云鉶芼用苦若薇皆有滑夏用葵冬用荁有柶是也

泰羹湆自門入設于鉶南胾四豆設于左尸飯播餘于篚湆音泣胾音恣○注曰又設湆肉汁也胾切肉也播于篚不反餘于敦也古者飯用手吉時則播餘于會疏曰大羹湆未設故繼鉶而言之按特牲四豆設于左南上云左者正豆之左也又少牢上佐食羞胾兩瓦豆有醢設于薦豆之北注云設于薦豆之北以其加也言北亦是左也按曲禮云毋摶飯又云飯黍毋以箸故知古者飯用手也言飯用手者證播飯去手也愚按邇黍稷尸乃飯三飯佐食鉶設湆胾尸乃播餘飯凡羹胾以輔飯也故互言之

三飯佐食舉幹尸受振祭嚌之實于篚注曰飯間啗肉安食氣也疏曰胳骨體連肉在三飯之間故云飯間

又三飯舉胳祭如初佐食舉魚腊實于篚胳音格○尸不受魚腊喪不備味故也疏曰佐食舉魚腊不云尸受明尸不受魚腊也按特牲三舉魚腊尸皆受振祭嚌之此魚腊實于篚尸不嚌故云喪不備味也

又三飯舉肩祭如初舉魚腊俎俎釋三个後舉肩者貴要成也釋猶遺也君子不盡人之歡不竭人之忠也个猶枚也腊亦七體如其牲體也疏曰祭統云周人貴肩故云貴者要成也俎釋三个不言牲體者按記云羹飪升左肩

骨膞胉胳脊脅七體此佐食初舉榦次舉胳又舉骼終舉肩總舉四體骨膞胉三者當俎釋三个也又按特牲釋三个注云謂改饌于西北隅遺之也與此注不同者此注不盡歡不竭忠自有改饌之義互相足也按記虞牲有七體此腊亦加其牲又按特牲禮吉祭十一體是以特牲記云腊如牲骨亦十一體吉禮與虞禮異故也

尸卒食佐食受肵脊實于篚反黍如初設注曰九飯而已士禮也篚猶吉祭之有肵俎疏曰按設黍稷在俎南上文佐食舉黍錯于席上故今反黍于本處如初設也又按少牢十一飯諸侯十三飯天子十五飯故九飯爲大夫士禮凡特牲與少牢禮尸舉牲體振祭嚌之皆加于肵俎此尸舉牲體振祭嚌之則皆實于篚故又云篚猶吉祭之有肵俎也

〔本記〕饗辭曰哀子某圭爲而哀薦之饗經但云祭奠祝祝不及其饗詞而此記之也○注曰饗辭勸強尸之辭也圭絜也詩云吉蠲爲饎凡吉祭饗尸曰孝子疏曰注云凡吉祭饗尸曰孝子者此一辭乃虞及卒哭勸尸之辭若祔練祥之吉祭其辭亦用此但改哀爲孝耳故注云凡以該之也

右正獻卒食

主人洗廢爵酌酒酳尸尸拜受爵主人北面答拜尸祭酒嘗之注曰爵無足曰廢酳安食也主人北面以酳變吉也凡異者皆變吉也疏曰爵無足曰廢對下文主婦洗足爵而言凡諸言廢者皆是無足廢敦之類是也按特牲少牢尸拜受主人西面拜送今北面拜故云變吉特牲直有主人拜送不見主人面位約與少牢同西面也又按特牲主人拜送此則但云主人答拜特牲尸卒角祝受尸角曰送爵此則祝不曰送爵特牲嚌肝訖加于菹豆此則嚌肝訖加于俎皆是異于吉特故云凡異者皆變吉也

賓長以肝從實于俎縮右鹽尸左執爵右取肝擩鹽振祭嚌之加于俎長上聲○縮從也喪祭縮實肝炙于俎而進柢也右鹽者置于俎之近北便尸取之也縮執俎而言右鹽則肝鹽併也加于俎者從其牲體以喪不志于味也○疏曰注云喪祭進柢者柢本也謂肝之本頭進之向尸也云縮執俎者一頭向尸一頭自執也橫執俎之人西面向尸南爲左畔北爲右畔有鹽尸東面以右手取肝于俎之右畔而擩鹽于其左畔是以云便尸取之也云肝鹽併者俎縮執則挾肝鹽不容相遠右鹽左肝故云併也特牲少牢禮皆加肝于豆此則從其牲體不加于近豆而加于遠俎故云志不在于味也

賓降反俎于西塾復位尸卒爵祝受不相爵主人拜尸答拜相去聲○疏曰賓謂賓長也尸既授肝訖賓長乃復西階前衆兄弟之南東面位也不相爵者喪祭略也特牲祝曰送爵皇尸卒爵是相爵也

右主人酳尸

祝酌授尸尸以醋主人主人拜受爵尸答拜醋作酢○醋之言報也尸在外則純乎臣在廟則純乎父而亦答拜者喪祭禮尸之于主人猶射燕禮公之于大夫也夫禮自君父下逮况其他乎此先王之教所以徹幽明而達上下也

主人坐祭卒爵拜尸答拜

右尸醋主人

筵祝南面主人獻祝祝拜坐受爵主人答拜注曰祝得獻者祝接神尊也筵用萑席主人獻祝訖反西面位疏曰吉祭時主人西面故今酳酢及獻祝訖因反西面位也

薦菹醢設俎祝左執爵祭薦奠爵興取肺坐祭嚌之興加于俎祭酒嘗之肝從祝取肝擩

鹽振祭嚌之加于俎卒爵拜主人答拜注曰今文無擩鹽疏曰此直言薦菹醢設俎不見薦徹之人按下文祝薦席徹入于房注云徹薦席執事者也則此設者亦執事可知

祝坐授主人

右主人獻祝

主人酌獻佐食佐食北面拜坐受爵主人答拜如獻祝也佐食祭酒卒爵拜主人答拜祝祝畧矣受爵出實于篚升堂復位出實者篚在庭也不復入者事已畢因取杖東面以立也疏曰云篚在庭者經雖無文約同薦車設遷奠之屬也按上文哭時主人升堂西序東面其後主人倚杖入畫入室也今升堂復位不復入室者明事畢因取杖復東面位也

右主人獻佐食

主婦洗足爵于房中酌亞獻尸如主人儀注曰爵有足輕者飾也按昏禮內洗在北堂直室東隅疏曰如主人儀者如上主人酳尸尸拜受爵主人北面答拜等儀也主人之婦爲舅姑齊衰是輕于主人之斬衰故爵有足

爲飾也引昏禮者經概言洗爵于房中不言其處亦與昏禮同也自反兩籩棗栗設于會南棗在西自反反而取也○注曰尙棗棗美也按特牲宗婦執兩籩主婦受設于敦南此主婦自反兩籩不使宗婦者反吉也上主人獻尸使贊薦菹醢主婦不薦者注云齊斬之服不執事也彼主人獻尸不使主婦執事此亞獻尸已有所事故自薦也愚按反猶往反之反自反謂自反以取也經云自取當連兩籩棗栗爲句云自反則自反二字當讀斷或已反字盡取字之義尸祭籩祭酒如初賓以燔從如初尸祭燔卒爵如初如初亦如主人儀也

右主婦亞獻尸

酌獻祝籩燔從獻佐食皆如初皆如初者獻祝獻佐食皆如其亞獻尸之儀也但籩燔從施于祝佐食則無之矣所謂明其異也

右主婦獻祝及佐食

賓長洗繶爵三獻燔從如初儀繶于力反○注曰繶爵口足之間有篆又彌飾也疏曰按屨人職繶是屨縫中之飾則此爵云繶亦是爵口足之間有飾也主婦爵有足已有飾今口足之間又加飾矣婦人復位注曰復位復堂上西面位也事畢尸將出當哭踊也疏曰上云主人即位于門外如朝夕臨之位婦人及內兄弟即位于堂亦如之以下更不見別有婦人之位明復位者還復此位可知也士喪禮凡哭位婦人即位于堂南上是也云尸將出當哭踊者此喪祭故哭踊若特牲吉祭不哭踊故亦無復位之文也

右賓長三獻尸

祝出戶西面告利成主人哭注曰告告主人也利猶養也成畢也不言養禮畢者于尸間嫌也疏曰主人東面故祝西面對而告之若于尸間言養禮畢即嫌𬙞去之也愚按利養成畢即養禮畢也本應告尸而乃告主人者以告尸爲嫌也然而尸固知起矣所謂微而顯也皆哭注曰丈夫婦人于主人哭斯哭矣疏曰上云主人哭則主人之外緦麻以上凡在位者皆哭矣故注總言丈夫婦人

右祝告利成

祝入尸謖從者奉篚哭如初謖所六反奉上聲○謖起也祝入而無事尸則知起矣不告尸者無遵尊者之道也如初如初之哭從尸也祝前尸出戶踊如初降堂踊如初出門亦如之注曰前道也如初者出戶及出門如入降堂如升三者之節悲哀同也疏曰按前尸入門丈夫踊婦人踊尸升宗人詔踊如初尸入戶踊如初是以三者皆如之

本記尸謖祝前鄉尸鄉去聲下同○前道也道尸必先鄉之者爲之節也還出戶又鄉尸還過主人又鄉尸還降階又鄉尸過主人則西階上矣不言及階而言過主人者明主人見尸有踧踖之敬也疏曰按經出戶降階及門皆指地而言時主人在西階上乃不言及階而言過主人欲見主人見尸有踧踖之敬故沒去階名而云過主人也降階還及門如出戶及至也言還至門明其間無節也降階如升時將出門如出戶時每將還皆必有避退之容凡前尸之儀在于此疏曰經自階已前皆不言及從階到門言及者以自階到門其中道遠故特言及明其間無還鄉尸之節也經直云及門如出戶雖不言降階如升注約出門以明降階也每將還必有避退之容者避退即逡巡謙讓之容也凡前尸之禮儀在此者以儀禮一部所云前尸之禮儀在此也

右尸謖

祝反入徹設于西北隅如其設也几在南厞用席厞扶味反○改設饌者不知鬼神之節改設之庶幾歆饗之所以爲厭飫也几在南變上文耳明東面也不南面者漸吉也厞隱也于厞隱之處從其幽闇也疏曰云祝反入謂送尸出門而反入也徹者徹神前之饌改設于西北隅也云如其設也者謂設于西北隅其次第皆如與中東面設也云几在南爲變上文者上文陰厭之時設几席于室中東面右几今如其設固皆東面右几也必變文爲几在南者少牢大夫禮陽厭之時南面几在右此言右几嫌與大夫同故變文耳其實與前在奧同故又云明東面也特牲吉禮東面右几今虞爲喪祭示向吉有漸故設几與吉祭同厞隱也者謂以席爲障使之隱也愚按几在南亦右几也本不必變文但室西南隅東面右几則固南嚮下之趾厞隱之矣此室西北隅右几其南無所隱故將席反詘以厞之此所以變文几在南雖用席以明之也六字相連爲義舊未審體乃謂嫌與大夫禮南面右几同而變文也夫大夫自南面右几此自東面右几何嫌之有且果爲嫌則特牲東面右几何無嫌

乎。祝薦席徹入于房，祝自執其俎出。注曰：徹薦席者，執事者也。入于房者，祝薦席初自房來也。疏曰：祝之薦席設與徹不言其人，知使執事者，凡主人之事不言官者，皆執事為之也。上文神席在西序下，此祝薦席經記俱不言，今知自房來者，公食大夫記云筵出自房，昏禮冠禮席皆在于房，故此祝席亦自房來，今還于房也。贊闔牖戶。注曰：闔牖戶者，鬼神尚居幽暗，或者遠人乎。贊，謂佐食也。疏曰：云或者遠人乎者，禮記郊特牲文，注義非直取鬼神居幽暗，或取遠人之意也。自上以來行事，惟有祝與佐食，上云祝自執其俎出，故知闔牖戶者是佐食也。

本記　尸出，祝反，入門左，北面，謂祝既送尸出，反入門而復上文祝入門左北面之位也。復位。

然後宗人詔降。謂祝復位，宗人乃詔主人降，以其無事故也。

右陽厭

主人降，賓出。主人出門，哭止，宗人詔主人降，賓則出廟門也。皆復位。宗人告事畢。注曰：復位，門外位也。賓出，主人送，拜稽顙。注曰：此送拜明于大門外也。賓執事者皆去，則徹室中之饌者兄弟也。疏曰：上文云復位，是廟門外未出大門，此云送拜，是出大門送拜可知也。賓即執事，今賓出則室中無執事之人，唯有兄弟，故知徹室中之饌者兄弟也。

記　雜記：重既虞而埋之。重平聲。○就所倚處埋之也。○今按：既夕禮初喪朝禰廟，重止于門外之西，不入。重不入者，謂將向祖廟，若過之然，故不入也。後又自禰廟隨至祖廟之庭，重出自道，道左倚之，注云道左，主人位也。此就所倚之處埋之，謂于祖廟門外之東也。

右事畢

無尸，則禮及薦饌皆如初。注曰：無尸，謂無孫列可使者，殤亦是也。禮，謂衣服即位升降之屬。疏曰：按禮記祭尸先取孫，無孫則取同姓之適，又無同姓之適，是無孫列可使者也。又按曾子問云祭成喪者必有尸，明殤死無尸也。雖無尸，主人亦如所服即位于西序，及升降之儀、薦饌之品，皆與有尸相似，故云如初也。愚按：疏祭尸先取孫，誤也，義詳特牲筮尸章。既饗，祭于苴，祝祝卒，不綏祭，無泰羹湆胾從獻。主人哭，出復位。注曰：事尸之禮，始于饗祭，終于從獻。復位者，于祝祝卒之時復之也。疏曰：云既饗祭于苴至無泰羹從獻者，謂饗訖，佐食乃取黍稷祭于苴，祝既卒祝，其時有尸者則有迎尸已後之儀，今無尸者則無其儀，故云不綏祭、無泰羹湆胾從獻，以記其異也。凡此四事，皆為有尸而設。上文迎尸而入，祝命佐食綏祭，一也；又泰羹湆自門入，設于鉶南，二也；載四豆設于左，三也；又尸既食，主人獻賓長以肝從，主婦亞獻賓長以燔從，賓長獻亦然，四也。無尸則闕此四事，故言之。哭復位者，謂祝祝卒，無尸可迎，既無上四事，主人遂即哭出，復戶外東面之位也。祝闔牖戶，降，復位于門西，男女拾踊三，如食間。祝升，止哭，聲三，啟戶。注曰：降復位者，復門西北面位也。拾，更也。三更踴也。如食間者，隱之如尸一食九飯之頃也。聲者，噫歆也，將啟戶，驚覺神也。疏曰：此及下注皆云復門西北面位者，據記尸出祝反入門左復北面之位也。云隱之者，謂闔牖戶也。九飯之頃，謂其時節也。云聲為噫歆者，若曲禮將上堂聲必揚然，故云驚覺神也。主人入，祝從，啟牖，鄉如初。○鄉去聲。注曰：主人入者，親之也。鄉，牖一名也。如初者，如主人入祝從在左也。疏曰：云親之者，啟牖鄉是親之也。主人無事而入，是親至神所以申恭敬也。詩塞向墐戶，注云向北出牖也，與此語異義同。北牖名鄉，鄉亦是牖矣，故云鄉牖一名也。主人哭，出復位。注曰：復位，復堂上位也。疏曰：按下文宗人詔降如初，注云詔主人降堂也，明此復位者，復堂上東面之位也。卒徹，祝佐食降，復位。宗人詔降如初。注曰：復位者，祝復門西北面之位，佐食復西方之位也。不復設西北隅者，重閉牖戶，褻也。宗人詔降如初者，如初賓闔牖戶，宗人詔主人降之也。疏曰：知祝與佐食位如此者，按上主人即位于堂東，主人及兄弟賓即位于西方，佐食即賓也，故知佐食復西方也。又上祝入門左北面，注云不與執事同位，接神尊也，故知祝復門西北面也。云重閉牖戶褻也者，上經有尸者有陰厭，有陽厭，無闔牖戶之儀；今無尸者，陰厭時已闔牖戶，若今更設饌于西北隅，復更闔牖戶，為褻瀆，故不為也。降，謂禮畢降堂也。上經賓闔牖戶，主人降，賓出，注云宗人詔主人降，故知此云如初亦詔降也。

右無尸

此章舊列本經之記，改此皆是經之變禮，故升諸經。

大夫虞禮　按大夫虞禮今僅存上虞篇，而大夫以上至于侯王其禮則皆闕無考矣。今猶有存者，惟是諸侯大夫士虞之多寡之數，與上下大夫用牲之節而已。今姑各類記于左，學者更詳考之可也。

記　雜記：大夫五虞，注見上篇。上大夫之虞也少牢，卒哭成事，祔，皆太

牢。下大夫之虞也犆牲，卒哭成事、祔皆少牢。犆特同。○注曰：下大夫虞以犆牲，與士虞禮同也。疏曰：上大夫平常吉祭少牢，今虞祭依常禮，故用少牢；卒哭謂之成事，成吉事也；祔，祔廟也。二祭皆大並加一等，故皆太牢也。下大夫平常吉祭亦少牢，今虞祭降一等，故用犆牲；卒哭、祔乃依常祭，故皆少牢也。愚按：下大夫自降禮而得常禮，上大夫自常禮而得加禮，此猶大夫祿皆倍上士，而卿則有三大夫、四大夫之義也。牲既異，則禮亦應有異，不可考矣。以特牲饋食、少牢饋食禮推之，義亦略見，學者詳之。

諸侯虞禮說見上

記雜記：諸侯七虞。詳見士喪。其用牲，雜記不言，蓋王侯以上用太牢可知矣。

考左傳文公元年四月，葬我君僖公，緩作主，非禮也。時既虞卒哭將祔矣，應作主而緩作，故譏之。疏曰：僖公以三十三年十二月薨，文公元年四月葬，二年二月乃作主，故譏也。

而祔，祔而作主，特祀于寢，烝嘗禘于廟。祔而作主，謂既虞卒哭，將以新死者祔于祖旁以受祭，故特作主以祔之。祔訖，主反于寢，其後遇死者練祥忌日之類，則特祀于寢，而其烝嘗之禮，則奉主于祖旁以祭，而不特為祭矣。周卒哭而祔，殷則練而祔，此孔子謂周已戚而吾從殷也。然其遷廟則皆在三年喪畢，而公穀以殷練之祔爲混于周卒哭之祔廟，甚以未終喪之祔廟亂于終喪之遷廟，誤遂滋紛，故今正辯之如左。○注曰：祔而作主者，既卒哭，以死者之神祔于祖考，于是基故造木主，特祭于寢，新主既特祭于寢，則新祀自如常也。疏曰：左傳但言祔而作主，公羊言虞練兩作主，不可通，當通解曰：按杜預謂諸侯既葬除服，心喪終制，不與士庶同禮，疏見晉書本傳，故主左傳遂有既葬反虞則免喪之說。然三年之制，乃先聖浴孝子之情爲之立，天理人心所不容已者，杜預道經悖禮，爲萬世之罪人，則因左氏之失而爲之詞與？愚按：左氏初無甚失，而失全在公穀之說繆，與杜氏之注傳。據左氏特祭于寢，祔祭于廟，此正初虞所稱哀薦祫事之義。公穀誤以祔爲周祔，且誤祔之廟爲遷廟，其失已甚，而杜註得喪之論以壞喪禮，更創神祔之說以亂祭禮，而害滋愈深矣。蓋祔廟以主，非以祔作主，爲廟非爲寢，故既虞卒哭，將祔而作主，則云祔而作主，云虞主，卒哭而作主，其名同，實非有二主也。二傳混雜虞練爲二主，杜氏又誤增祔後有一主，二傳害經，杜更害傳。考左傳不立于文公二年二月，而立于元年四月，皆正以

見既葬新祔，宜作主，而譏其緩耳，而疑應爲多主，豈禮制乎？存異。

公羊傳：主者曷用？虞主用桑，練主用栗。用栗者，藏主也。注曰：練謂期年練祭也。士虞記云：桑主不文，栗主刻之。藏者，藏于廟常所奉事也。愚按：練主是殷禮，傳誤合二代爲一代，而曲說遂滋也，詳見前。作僖公主，何以書？譏。何譏爾？不時也。其不時奈何？欲久喪而後不能也。注曰：禮作練主當以十三月，文公亂制，欲服喪三十六月，故以十九月作練主，又不能卒竟，故以二十五月作主也。愚按：文公緩作主，慢也。欲久喪而後不能，蓋公羊之臆說。

穀梁傳：立主，喪主于虞，吉主于練。作僖公主，譏其後也。見上。作主壞廟有時日，于練焉壞廟。壞廟之道，易檐可也，改塗可也。壞以占反。○注曰：禮，世過高祖則毀其廟，以次而遷，將納新神，示有所加也。疏曰：按練而作主，猶是凶服，而傳云吉主者，三年之喪至二十五月猶未全吉，故莊公喪方二十五月而納幣，有公子遂如齊納幣之譏；文公喪未二十五月而祫祭，有吉禘于莊公之譏。此言吉者，但比之虞主爲吉耳。作主在十三月小祥，壞廟在三年喪終，而傳遂言之者，作主入廟，易檐事相繼，故連言之，非謂作主與壞廟同時也。或以爲練而作主，即易檐改塗，故此傳云于練焉壞廟，此于傳文雖順，舊說不然。鄭信引衛次仲云：宗廟主皆用栗，右主八寸，左主七寸，廣厚三寸，祭訖則納于西壁埳中，去地一尺六寸。右主謂父也，左主謂母也。而何休、徐邈與范主並云天子尺二寸，諸侯一尺，是與衛氏異也。愚按：穀梁之文實謂祔主遷廟爲同時，其意蓋因殷練而祔，孔子善殷，而遂衛之說與？疏乃謂作主壞廟非同時，而援左義以合穀梁之說，亦曲矣。蓋左氏專于周制爲合，若穀梁之立義，則亂經逆甚。此條雖因僖公作主而發，而凡作主之大義具見于此，學者以此推之可也。虞僖以下所論各主式，亦應詞無據，姑存之。

王虞禮雜記備言諸侯以下用虞之數，而王禮並闕，其虞數注差以九，蓋當然也。餘說並見上。

記周禮小宗伯：王崩，既葬，詔相喪祭之禮。注曰：喪祭謂虞若祔也。檀弓云：葬日虞，弗忍一日離也。是日也，以虞易奠。卒哭曰成事，是日也，以吉祭易喪祭。明日祔于祖父。疏曰：注云不忍一日離者，葬之朝爲大遣奠，反日中而虞，是不忍一日使父母精神離散也。云是日虞易奠者，士虞禮男男尸，女女尸，始爲神象以事之，不復用奠也。云

卒哭曰成事者士虞禮三虞卒哭他用剛日其詞云哀薦成事祭以吉爲成故也云是日以吉祭易喪祭明日祔于祖父者明卒哭以後爲吉祭虞爲喪祭也士喪禮葬用柔日如丁日葬葬日即爲第一虞隔戊日至己日爲第二虞凡皆柔日後虞改用剛日則庚日矣卒哭亦用剛日則隔辛日至壬日爲卒哭之祭祔祭用柔日則明日癸日即爲祔祭是士從始虞至祔總七日大夫五虞諸侯七虞天子九虞相次日數亦可知然則喪中自相對虞爲喪祭卒哭即爲吉祭以卒去無時之哭其哀殺故爲吉祭也若以喪中對二十八月復常爲吉祭則禫以前皆爲喪祭矣故鄭并祔祭亦爲喪祭也○司巫祭祀則共蒩館蒩子都反○注曰館所以承蒩若今筐也士虞禮苴刌茅長五寸實于篚饌于西坫上甸師祭祀共蕭茅注曰司農云蕭字或爲莤莤讀爲縮束茅立之祭前沃酒其上使酒滲下若神飲之也杜子春讀爲蕭蕭香蒿也茅供祭之苴以藉祭也亦以縮酒疏曰云茅供祭之苴者士虞禮束茅長五寸立于几東謂之苴是也鄉師大祭祀共茅蒩注曰士虞禮苴刌茅長五寸束之祝設于几東席上命佐食取黍稷祭于苴三取膚祭祭如初既祭蓋束而去之也守祧職既祭藏其隋此與○庖人共喪紀之庶羞注曰此喪紀謂虞祔也疏曰凡喪未葬已

前無問朝夕奠及大奠皆無膳羞之法今言供庶羞虞祔之祭乃有之也按虞後有卒哭之祭虞卒哭在寢明日乃祔于祖廟今注不言卒哭者舉前後則卒哭在其中矣人獸人共獸腊人共乾肉魚人共鱻薧醢人共豆實醯人共齏並詳見陳小斂奠及朔月月半奠條外饔凡小喪紀陳其鼎俎而實之注曰近謂喪事之奠若祭也愚按周禮不言大喪陳鼎著省文曾子問篇曾子問曰小功可以與于祭乎孔子曰何必小功耳自斬衰以下與祭禮也曾子曰不以輕喪而重祭乎孔子曰天子諸侯之喪祭也不斬衰者不與祭大夫齊衰者與祭士祭不足則取于兄弟大功以下者注曰祭謂虞及卒哭也疏曰知非練祥者練祥之祭大功之服已除不得云取于兄弟大功已下也若天子諸侯則練祥之時猶斬衰與祭也餘見殯奠章○曲禮下措之廟立之主曰帝疏曰措置也既葬卒哭竟而祔置死者于廟立主使神依之五經異義云主狀正方穿中央達四方天子長尺二寸諸侯長一尺是

也天神曰帝今號此主同于天神故題稱帝崔靈恩云古者帝王生死同稱今云措之廟立之主曰帝者蓋記時主入廟稱帝也卒哭是葬竟虞後之祭名孝子親始死哭晝夜無時葬後虞竟卒其無時之哭但朝夕各一哭而已故謂其祭爲卒哭卒哭之明日立桑主祔于廟隨其昭穆從祖父食祔畢更還主于殯宮至小祥乃作栗主入廟而埋桑主于祖廟門左埋重之處也大夫士亦卒哭而祔而左傳惟云君卒哭而祔祔而作主者謂注祭法云大夫士無主也崔靈恩云大夫士以幣帛祔祔竟並還殯宮至小祥而入廟是也公羊傳云虞主用桑是虞已作主而左傳云祔而作主二傳不同者按公羊之義朝而葬日中而作主是虞祭畢即作主係之于虞而作主實爲祔所須故左氏據祔而言也愚按記人據漢以後故有帝之稱非周制也吏夏商猶稱帝周無其稱若經傳即夏商稱帝者亦鮮矣至注所引公羊練而作主之說亦與周制不符其爲此傳者蓋亦因周卒哭而祔殷練而祔孔子善殷故從而爲之詞與然則學者當以經定傳而不當以傳繩經也亦明矣餘詳練禮記檀弓殷主綴重焉周主重徹焉綴猶聯也殷作主而聯重以懸諸廟周作主則徹重而埋之

士卒哭禮此蓋士卒哭禮將終之儀其全禮闕然其文首言獻畢未徹則前有三獻甚明而文在虞記中則前

三獻之儀與虞禮同而其異惟日用剛日饗詞曰哀薦成事之屬亦明矣猶三獻既畢與虞異禮故記其儀于虞禮之後以明分合之義例而所分有尸無尸亦自與虞禮相配學者類推之可也

士卒哭禮獻畢未徹乃餞注曰獻畢謂卒哭之祭既三獻也餞送行也詩云出宿于泲飲餞于禰卒哭獻尸畢尸旦將始祔于皇祖是以餞送之也疏曰自此盡不脫帶序餞尸于寢門外之儀也注知獻是卒哭之祭者三虞無餞尸之儀明旦祔于祖入廟乃餞尸也引詩者彼餞行人爲行始此餞祭尸亦爲行始事雖異餞則同也尊兩甒于廟門外之右少南水尊在酒西勺北枋注曰少南將有事于北也有玄酒即吉也在西尚凶也言水者喪質也無鼏不久陳也疏曰虞祭無玄酒卒哭云如初與虞祭同今至餞尸用玄酒故云即吉也祭尊在房戶之間是吉虞祭尊在室是凶今卒哭餞尸尊在門西不在門東是尚凶也洗在尊東南水在洗東篚在西注曰在門之左又少南也饌籩豆脯四脡有乾肉折俎二尹縮祭半尹在西塾古文脡爲挺○注曰乾肉全體之脯也如今涼州烏翅矣折以爲俎實優尸也尹正也雖其折之必使正也縮從也疏曰涼州烏翅蓋漢時之乾脯鄭以

今號古也。愚按：脯曰尹祭，曲禮文，其名義蓋出于此。**尸出，執几從，席從，尸出門右，南面，席設于尊西北，東面，几在南。**注曰：祝入告利成，前尸，尸乃出也。几席，謂素几葦席。執几席從，謂執事執之也。門右南面，侑設席也。疏曰：尸將起之時，祝亦如虞祭告利成，尸乃興出也。初虞素几葦席在西序，再虞三虞及卒哭皆如初，不見更設几席之文，今卒哭祭末餞于門外，明是素几葦席也。**賓出，復位。主人出，即位于門東，少南。婦人出，即位于主人之北，皆西面，哭不止。**注曰：復位，將入臨之位也。婦人出，重餞尸也。疏曰：婦人有事，自堂及房而已，今出寢門之外，故云重餞尸也。**尸即席坐，唯主人不哭，洗廢爵，酌獻尸，尸拜受，主人拜送，哭，復位。**廢爵，無足。**薦脯醢，設俎于薦東，朐在南。尸左執爵，取脯擩醢，祭之。佐食授嚌，尸受，振祭，嚌，反之。**朐其俱反◎注曰：朐謂脯及乾肉之屈也。在南，變于吉也。授者，授乾肉之祭也。反之者，尸反于佐食，佐食反于俎也。疏曰：按曲禮以脯脩置者，左朐右末，則吉時屈者在左，今尸東面而朐在南，則是凶禮屈者在右，末者在左，故云變于吉也。**祭酒，卒爵，奠于南方。**注曰：

尸奠爵，禮有終也。疏曰：上獻尸有酢，今餞尸獻不酢而奠之，是爲禮有終。若主人拜送賓不答拜，亦禮有終之義也。**主人及兄弟踊，婦人亦如之。**此主人正獻畢而踊也。**主婦洗足爵，亞獻，如主人儀，無從，踊如初。**主婦亞獻而踊也。**賓長洗繶爵，三獻，如亞獻，踊如初。**賓長三獻而踊也。**佐食取俎實于篚。尸謖，從者奉篚，哭從之。祝前，哭者皆從，及大門內，踊如初。**注曰：從尸，男由左，女由右，不從出大門者，以廟門外無事尸之禮也。疏曰：男由左，女由右者，約上文男子在南，婦人在北，南爲左，北爲右知之也。事尸之禮在廟，以廟門爲限；在寢門外，以大門爲限。正祭在廟，則廟門外無事尸之禮；餞尸在寢門外，則大門外無事尸之禮。注舉正祭況之，故云以廟門外無事尸之禮也。**尸出門，哭者止。**疏曰：哭止者，餞于寢門外，以大門爲限也。**賓出，主人送，拜稽顙。主婦亦拜賓。**注曰：送賓，拜于大門外也。下賓謂女賓，不言出，亦不言送者，拜于闈門之內也。闈門如今東西披門。疏曰：上從尸不出大門者，有限故也。此送賓于大門外，自是常禮，但禮有終，賓無答拜之禮耳。男主拜男賓，言出言送；主婦送女賓于門內者，婦人送迎不出門，見兄弟不踰閾也。爾雅：宮中門謂之闈，其將宮中披門在東西，若人左右披然，故舉以況也。**丈夫說經帶于廟門外。**說說同，下放此◎說經帶，皆明不說首經也。首經不說者，男子重首也，自斬至功，葬後皆然◎注曰：說經帶者，既卒哭，當變麻受以葛也。夕日則服葛者，爲祔期也。疏曰：喪服注云大夫以上虞而受服，士卒哭而受服，約此文也。今日爲卒哭之祭，明日爲祔祭，變麻服葛，是變重從輕。今夕時即變者，祔祭之前夕爲祔祭之期，因即變之，使賓知變節故也。**入徹，主人不與。**與去聲◎注曰：入徹者，兄弟大功以下也。言主人不與，則知丈夫婦人在其中矣。曾子問云士祭不足，則取于兄弟大功以下者，今云入徹主人不與，明大功小功緦麻之等入徹也。知丈夫婦人在入徹中者，上文直言丈夫說經帶，不辨親疏，下文直言婦人說首經，不辨齊斬，此云入徹主人不與，其中丈夫婦人兼有可知。以常祭時諸宰諸婦廢徹不與，則凶祭丈夫婦人亦在，但主人不與徹耳。**婦人說首經，不說帶。**不說帶者，婦人重帶也。凡自斬至功，葬後亦皆然。舊訓說◎注曰：不說帶者，謂齊斬婦人帶不說也。帶所以不脫者，婦人少變而重帶也。大功小功時亦不脫者，未可以其文變主婦之質也。至祔乃葛帶以即位矣。檀弓云婦人不葛帶。疏曰：知齊斬婦人帶不變也者，喪服小記齊衰惡笄以終喪，注云齊衰婦人帶有除無變，則斬衰婦人帶不變可知。齊斬帶不變，則大功已下變可知也。其男

子既葬，首經腰帶俱變；婦人既葬，直變首，不變帶，故云少變也。男子陽，重首，首爲上體；婦人陰，重腰，腰爲下體，重下體，故帶不變也。按大功章云布衰裳、牡麻經纓、布帶三月，受以小功衰即葛九月者；小功章云布衰裳、澡麻帶經五月者，二章之內皆男女俱陳，明大功小功婦人皆變葛帶可知。而注云時亦不脫，至祔乃葛帶以即位。於服，變是文，不變是質。其夕不可以大功已下輕服之文遷變主婦重服之質，故夕時未變麻服葛，而至祔日始以葛帶即位也。愚按：男子重首輕腰，婦人重腰輕首，除服先重，易服輕，此閒傳之說文也。故婦人不脫經帶，則男子不脫首經；婦人不肯帶，則男子不肯經。此自斬至功，葬後皆然，但緦麻三月者，葬後皆除耳。所以特言婦人不說帶者，以丈夫脫經帶易葛帶，疑婦人亦脫經帶而易之，故經特明之耳。

右餞尸

無尸，則不餞，猶出几席，設如初，拾踊三。注曰：猶出以設者，以餞尸本爲送神也。丈夫婦人亦從几席而出。疏曰：云几席設如初者，雖無尸，送神不異，故注云餞尸本爲送神也。云出几席設如初，即云拾踊三，明丈夫婦人從几席出，亦如餞尸之時也。**哭止，告事畢，賓出。**此以上幷無尸可餞之儀也。

右無尸

大夫卒哭禮

諸侯卒哭禮

王卒哭禮 按士喪至虞禮而止卒哭祔練祥禫之禮經無文今體玩本記所載士卒哭餞尸禮復歸經文頗足以補卒哭禮之一闕而大夫以上至于侯王其卒哭禮固無考迺況祔練祥禫禮無一存者乎續遐解付取卒哭以後之禮散見于傳記者裒集為篇以補喪禮之缺今稍加參訂將卒哭祔練祥禫諸禮逓備記考于左凡士大夫侯王之差雖彙編未分亦可因以得其畧云

記 士虞記士三月而葬是月也卒哭大夫三月而葬五月而卒哭諸侯五月而葬七月而卒哭疏曰以大夫諸侯之月數推之則天子七月而葬九月而卒哭

總記卒哭用剛日將旦而祔則薦注曰薦謂卒哭之祭也疏曰卒哭之祭爲祔而設故道文云將旦而祔則薦也愚按卒哭祔正禮他祭禮祔承卒哭而言

檀弓是日也以吉祭易喪祭吉祭謂卒哭也○士虞記婦之喪卒哭夫若子主之對祔則舅主而言也祭成喪者必有尸男男尸女女尸詳士虞記虞祔用嗣尸疏曰用嗣尸者從虞以至祔祭唯用一尸而已以其哀未殺故尚質未暇筮尸也若練祥則待筮矣小記云練筮日筮尸是也上文注云餞尸旦將始祔于皇祖是用一尸也○庖人共喪紀之庶羞詳見虞囿人獸人共獸詳見小斂腊人共乾肉同上魚人共鱻薧同上醢人共豆同上籩人共籩詳見朔月月半奠雜記上大夫卒哭成事大牢下大夫卒哭成事少牢詳虞○檀弓卒哭曰成事曰成事謂喪禮至是事乃成矣此迎尸正祭之祝詞也雜記祭稱孝子孝孫喪稱哀子哀孫疏曰祭謂卒哭以後之吉祭也言以申孝故祝辭稱孝喪謂虞以前之喪奠也喪則申哀故祝辭稱哀卒哭他曰哀薦成事卒哭他皆為喪事故也士虞記卒辭曰哀子某來日某隮祔爾于爾皇祖某甫尚饗子某名日某日名也○注曰卒辭亦謂卒哭之祝辭隮升也尚庶幾也不稱饗明主為告祔也疏曰云卒哭之祝辭者謂未迎尸之前祝釋孝子辭也卒哭之祭有牲餼而不稱饗者以其祭主為告神將祔于祖故不言也女子曰皇祖妣某氏婦曰孫婦于皇祖姑某氏其他辭一也注曰女子謂女孫祔于祖母也婦不言爾而言孫婦婦差疏也他辭一者謂來日某隮祔尚饗也疏曰此謂女子未嫁而死或出歸而死或未廟見而死歸葬女氏之家其祔于祖母則云隮祔爾于爾皇祖妣某氏而不云皇祖某甫以女子與男子異也若婦則云隮祔孫婦于皇祖姑某氏而不云爾以婦差疏故不云爾也饗辭曰哀子某圭為而哀薦之饗按卒哭之祭以吉祭易喪祭合稱孝子孝孫今以上皆尚稱哀者蓋孝子不忍忘哀至祔而神之乃稱孝與○父母之喪既虞卒哭疏食水飲不食菜果柱楣翦屛芐翦不納柱楣撐也屛蔽也芐草可為席○曾子問天子崩國君薨則祝取羣廟之主而藏諸祖廟卒哭成事而后主各反其廟注曰藏主于祖廟象

有凶事者聚也疏曰凶事生人聚今主亦聚象生人也○左傳申繻曰周人以諱事神名終將諱之見下檀弓註檀弓卒哭而諱生事畢而鬼事始已生事謂名死事謂祭也已諱祠既卒哭宰夫執木鐸以命于宮曰舍故而諱新自寢門至于庫門諱避其名也鬼事始謂不復饋于下室而已祭祠○注曰故謂高祖之父也易說曰六世則疏寢門至庫門百官所在也庫門宮外門明堂位曰庫門天子皐門疏曰卒哭而諱者謂神明也古者生不相諱卒哭之前猶生事之故不諱至既虞卒哭則生事畢而鬼神之事方始故諱也下室謂內寢也未葬猶事生故以脯醢奠殯又于下室饋設黍稷既虞遂用祭禮故下室遂無事也高祖之父謂孝子高祖之父也雜記卒哭而諱見下文之詞王父母兄弟世父叔父姑姊妹子與父同諱疏曰王父母謂父之王父母于已為曾祖父母正服小功本不合諱以父為之諱故子亦從父而諱昆弟謂父之昆弟于已為伯叔正服期父亦為之期是乃子與父同諱也世父叔父謂父之世父叔父于已為從祖正服小功姑謂父之姑于已為從祖姑在家正服小功出嫁緦麻皆不合諱亦以父為之諱故

子亦從父而諱姊妹謂父之姊妹于已爲姑在家正服則出嫁
大功九月是又子與父同諱也愚按子與父同諱者謂已本亦
諱者固與父同諱之即已本不諱者亦
與父同諱之如此方得兼項上文之義母之諱宮中諱妻之諱
不舉諸其側與從祖昆弟同名則諱注曰母爲其親諱則子孫于宮中不言妻爲其親諱
則夫于其側亦不言孝子聞名心瞿凡不言者亦爲其相感動
也從祖昆弟于父輕不爲諱惟與母妻之親同名重則諱之疏
曰言母與妻二者之諱與已從祖昆弟名同則諱不但宮中不
但其側在餘處皆諱之也蓋從祖昆弟是父同堂兄弟之子父
服小功本不爲諱已無從而諱若母妻所諱又與從祖兄弟名
相重累則不但爲母妻諱即從祖昆弟亦爲諱而餘處皆諱之
矣注意是爲從祖昆弟而生文也
曲禮禮不諱嫌名二名不偏諱注曰不諱爲其難避也嫌
名謂音聲相近若禹與雨丘與區之類二名若
孔子母名徵在言在不稱徵言徵不稱在之類逮事父母則諱
王父母注曰此謂庶人也適士以上廟事祖雖不及事父母
猶諱祖也君所無私諱大夫之所有公諱注曰私諱家諱公諱君諱也謂臣言于公家不避家
諱而于私家則避公諱尊無二也詩書不諱臨文不諱文文書也詩書不諱爲廢業臨文不諱爲失事
也廟中不諱注曰爲有事于高祖則不諱曾祖以下亦尊無二也于下則諱上夫人之諱雖質
君之前臣不諱也婦諱不出門注曰質猶對也婦親遠惟臣于宮中言乃避之耳愚按末句乃
釋上文之詞大功小功不諱服輕故也○雜記大夫士諱父兄弟之喪既
卒哭而歸歸謂自次而歸也其之喪卒哭而從政可歸矣然喪大記兄不次于弟此未詳喪大記公之
喪大夫俟練士卒哭而歸按雜記大夫次于公館以終喪士練而歸此不同者疏謂雜記指正君而
言此公謂有地之大夫君其大夫士呼爲公也○雜記小功既卒哭可以冠取妻下殤
之小功則不可冠取並去聲○下殤小功乃齊衰之親除喪而後可爲昏禮也喪者不遂人從
父昆弟以下既卒哭遂人可也遂音位○注曰言齊斬之喪重志不在施惠于人也期之
喪卒哭而從政政亦事也喪大記君既卒哭而服王事大夫士既卒

哭弁絰帶金革之事無辟也辟避同○君謂諸侯也猶既葬君言王事大夫士言公事之意也
考子夏曰三年之喪卒哭金革之事無辟者禮與孔子曰昔者
魯公伯禽有爲爲之也明爲淮夷爲冠也按既葬君言王事不言國事大夫士言公事不言家事今魯
公既葬卒哭以國事而從金革近于違禮但淮夷入冠已迫不
得不禦與從金革以攻伐人情固異矣故曰有爲爲之正以明
無所爲者不因國
事以從金革也

士祔禮

大夫祔禮

諸侯祔禮

王祔禮說並見卒哭禮

記士虞記卒哭明日以其班祔注曰班次也喪服小記祔必以其昭穆是也凡祔已復于寢如
既祫主反其廟是也疏曰曾子問云天子諸侯既祫祭主各反
其廟今祔于廟祔已復于寢如祫祭訖主反廟相似故引爲證
也檀弓卒哭曰成事是日也以吉祭易喪祭明日祔于祖父成事
吉祭並見前今按祔于祖父其非毀廟遷主明矣横渠張子謂
祔與遷相似而不同是也舊傳誤謂祔爲遷要者謬○高氏曰
按禮既虞卒哭明日祔于祖父此周制也商人則以既練祭之
明日祔故孔子曰周已戚吾從殷蓋期而神之人之情也卒哭
而遽祔于廟亦太早矣若唐開元禮則又既禫而祔夫孝子
奉几筵至大祥而既徹之矣豈可復俟禫祭乃始祔乎此又失
之于緩也朱子曰衆言淆亂折諸聖孔子之言萬世不可易矣
況期而神之之意揆之人情亦爲允愜乎但其節文次第今不
可考而周禮則有儀禮之書自始死以至祥禫詳其節文度數
故溫公書儀雖記孔子之言而卒從儀禮之制也程子云喪須
三年而祔若卒哭而祔則三年都無事也其意固亦甚善然禮
氏謂祔已復于寢左氏傳亦云特祀于寢則祔固非遂徹几筵
程子於此恐其考之有所未詳也開元禮之說則高氏固非之
矣愚按祔與遷相似而實不同只緣公羊謬以祔廟爲遷廟遂
意全失諸家之議遂滋此先儒所以有卒哭而祔則三年都無
事也之辨也今考祔之非遷非横渠先生孰能擬出左氏傳既

有特祭于寢烝嘗禘于廟之文大戴禮又有三年喪畢奠廟乃遷廟之禮則喪中不徹寢奠不毁祖廟群經皆貫而公羊倡爲毁廟易檐之謬說致使先聖之禮千載不白可乎先儒之所以有此謬者自孔子没而群言亂七十子散而大義乖加以秦灰漢溺聖學失傳雖幸下詔求書而群儒掇拾遺燼固不無什一于百之憂矣故漢儒于聖經爲功甚亦爲過首凡一切五禮之屬雜亂滋蔓傳多不經註尤龎雜陵夷至于六朝五季而濫急矣學者以趙氏汪氏三山林氏所辨郊禘諸大禮推之他可知矣故附志此爲崇傳廢經者之鑒○周禮小宗伯既葬詔相喪祭之禮既葬喪祭謂虞祔以下也大祝祔練祥掌國事疏曰祔謂虞卒哭之後祔祭于祖廟練謂十三月小祥練祭祥謂二十五月大祥祭此三者皆大祝掌其事故云掌國事也○雜記朋友虞祔而退小記云朋友虞祔而已是也婦之喪祔則舅主之注曰婦祔謂凡適婦庶婦也主妾之喪則自祔至于練祥皆使其子主之注曰祔自爲之者以其祭于祖廟也疏曰妾既卑賤得主之者崔氏云謂女君死攝女君也自祔者以其祔祭于祖姑尊祖故自祔廟也妾合祔于妾祖姑若無妾祖姑則祔于女君可也庾蔚云妾祖姑無廟爲壇祭之而鄭云于廟者崔氏云于廟中爲壇祭之也此謂攝女君之妾若不攝女君不得爲主則別爲壇不在祖廟中而亦子自主之也○士虞記祔沐浴櫛搔翦注曰彌自飾也搔當爲爪翦或爲揃又或爲鬋疏曰虞沐浴不櫛注云不櫛未在于飾也今祔時櫛是彌自飾也凡喪小功以上非虞祔練祥無沐浴見虞禮喪服小記祔杖不升于堂哀益衰敬彌多也左傳卒哭而祔祔而作主特祀于寢烝嘗禘于廟祔見虞祭○按周既虞卒哭乃作主以祔殷既練乃作主以祔則殷周之祔廟異時而祔與練無二主明矣其祔後三年喪畢乃遷廟則殷周之遷廟同時而祔與遷非一禮更明矣而公羊謂虞主用桑練主用栗殺粢又謂桑主于祔告主于練則誤合周與殷爲一禮而祔主亂且誤合祔與遷爲一時而祔禮亡矣故謹考禮以正其積誤僭刪一傳而志此○士虞記祔用專膚爲折俎取諸脰膉其他如饋食專猶厚也折俎謂體盡人多折骨以爲俎脰膉脰于純吉也○注曰折俎謂主婦以下俎也如者如特牲饋食也疏曰祔時失綴致爵與特牲同也愚按凡言如者如前文非如後文此爾如士虞饋食折俎以獻祝也謂如特牲饋食致爵主婦

者非矣虞喪奠有柩奠而無尸祔○虞卒哭有尸祭而無夫婦致爵練祭有致爵而無旅酬祥祭有旅酬而無無算爵至反吉祭則禮備矣舊誤寺辯乎雜記上大夫祔太牢下大夫祔少牢見卒哭○大夫祔于士士不附于大夫附于大夫之昆弟無昆弟則從其昭穆雖王父母在亦然祔祔同○注曰大夫祔于士不敢以己尊殊于祖也士不祔于大夫自卑別于尊也大夫之昆弟謂爲士者也從其昭穆謂中一以上疏曰無昆弟則從其昭穆者謂祖爲大夫又無昆弟爲士則從其昭穆祔于高祖爲士者若高祖又爲大夫則又祔于高祖昆弟爲士者也雖王父母在亦然者謂孫死應合祔于王父而王父見在無可祔亦如是祔于高祖也中一以上小記文中猶間也謂自祖以上間一世各當昭穆而祔之若不得祔祖則間去曾祖一世祔于高祖若高祖無可祔則間高祖之父一世祔高祖之祖婦附于其夫之所附之妃無妃則亦從其昭穆之妃妾附于妾祖姑無妾祖姑則亦從其昭穆之妾妃配同○注曰夫所附之妃則婦之祖姑也疏曰無妃謂無祖姑班爵同者則亦從其昭穆之妃間一以上祔于高祖之妃高祖又無妃則亦祔于高祖之祖妃若其祖有昆弟之妃班爵同者則亦附之男子附于王父則配女子附于王母則不配注曰配謂并祭王母不祭王父也有事于尊者可及卑有事于卑者不可援尊配與不配祭饌如一祝辭異不言以某妃配某氏耳女子謂未嫁者嫁未三月而死猶歸葬于女氏之黨疏曰按少牢云以某妃配某氏注云某妃某妻也某氏若言姜氏子氏也此是言配也若特牲云用薦歲事于皇祖某子此是不言配嫁未三月而死歸葬女氏之黨曾子問文雜記公子附于公子注曰不敢戚君也疏曰言公子之祖爲君公子不敢附之則亦附于祖之兄弟爲公子者不敢戚君故也喪服小記士大夫不得祔于諸侯祔于諸祖父之爲士大夫者其妻祔于諸祖姑注曰士大夫謂公子公孫爲士大夫者妾祔于妾祖姑亡則中一以上而祔謂祔于高祖妾姑也祔必以其昭穆諸侯不得祔于天子天子諸侯大夫可以祔于士猶大夫祔于士士不祔于大夫之義也婦祔于祖姑祖姑有三人則祔于親者注曰謂舅之母死而又有

繼母二人也親者謂所生張子曰妻祔葬若祔祭極至理而論只合祔一人夫婦之道夫只合一娶婦只合一嫁婦人夫死不再嫁天地之大義夫本不得再娶以養親承家祭祀繼續不可無也故有再娶之理然其葬其祔雖爲同穴同筵几以義斷之須祔以首娶繼室別爲一所可也續通解曰或問朱子曰頃看程氏祭儀凡配止用正妻一人或奉祀之人是再娶所生卽以所生配謂凡配止用正妻一人是也若奉祀者是再娶之子乃許用所生配而正妻無子遂不得配享可乎先生曰程先生此說恐誤唐會要中有論凡適母無先後皆當並祔合祭與古者諸侯之禮不同又曰夫婦之義如乾大坤至自有差等方其生存夫得有妻有妾而妻之所天不容有二況于死而配祔又非生存之比横渠之說似亦太過只合從唐人所議爲允況又有前妻無子後妻有子之礙其勢將有所杌揑而不安者惟葬則今人夫婦未必皆合葬繼室別營兆域宜亦可矣朱先生之言如此今按喪服小記云婦祔于祖姑祖姑有三人則祔于親者祖姑有二人皆得祔于廟則再娶之妻自可祔廟程子張子特考之不詳耳先生所撰正合禮經也○**其妻爲大夫而卒而后其夫不爲大夫而祔于其妻則不易牲妻卒而后夫爲大夫而祔于其妻則以大夫牲**祔于其妻則不易牲者謂夫爲大夫而妻死妻死後夫或黜退不復爲大夫則祔祭此妻但依大夫今所得用之牲不得易用昔大夫時之牲也祔于其妻則以大夫牲者謂妻死時大夫未得爲大夫妻死後夫乃得爲大夫則今祔祭其妻得用大夫之牲也凡以妻從夫之禮故也此條經意只如此舊說乃謂妾死無祖廟可祔待其夫死乃祔其妻于大夫味本文殊不然本文妾只其無廟可附待夫死而祔之乎**士祔于大夫則易牲**注曰不可以卑牲祭尊也大夫少牢疏曰禮祖爲大夫孫爲士孫死祔祖則用大夫牲不敢用士牲上牲卑不可祭于尊者也賤不祔貴而此云士祔大夫謂無士可祔則不得不祔于大夫猶如妾無妾祔姑易牲而祔于女君也若有士可祔則當祔于士雜記云士不祔于大夫是也**妾無妾祖姑者易牲而祔于女君可也**注曰女君謂適祖姑也易牲而祔者凡妾下女君一等也疏曰妾無妾祖姑可祔當祔于高祖妾祖姑前文云亡則中一以上是也此蓋又無高祖妾祖姑則當易妾之牲用女君之牲祔于女君也注恐女君是妾孫之女君故云女君謂適祖姑也妾與女君牲牢無文既云易牲則下女君一等可知女君少牢妾則特牲女君特牲妾則特豚○**父母之喪偕先葬者不虞祔待後事**葬先母後父虞若祔先父後母也○**雜記王父死未練祥而孫又死猶是祔于王父也**王父謂祖也○注曰未練祥嫌未祫祭序于昭穆耳王父既祔則孫可祔矣猶當爲由用也疏曰禮孫死祔祖若祖喪未二祥而孫死則孫亦得用是祔禮以祔于祖以禮祔在練也若未練之前得祔直云未練足矣兼言未祥者按文二年穀梁傳云作主壞廟有時日于練焉壞廟是練時遷廟也又云三年喪畢乃祫于大祖廟是祥後祫也故兼言未祥者恐未祫也愚按王父未練祥尙無廟而卽得祔新死之孫明不待遷廟也遷廟禮在三年穀傳誤也**喪服小記庶子不祭殤與無後者殤與無後者從祖祔食**無後者謂其人雖非殤而無爲之後者也○注曰不祭殤者以巳父之庶也不祭無後者以巳祖之庶也此二者當從祖祔食而庶子不祭祖則共其牲物而宗子主其禮也無後者謂昆弟諸父也疏曰此解庶子所以不自祭之義以此諸親皆各從其祖祔食而祖廟在宗子之家故巳不得自祭之也**曾子問女未廟見而死不遷于祖不祔于皇姑**見音現○不祔于皇姑以未成婦也歸葬于女氏之黨而祔之上女子祔于王母是也○**雜記有父母之喪尙功衰而祔昆弟之殤則練冠附于殤稱陽童某甫不名神也**注曰兄弟之殤謂大功以下之殤也斬衰齊衰之喪既練皆受以大功之衰此時而祔大功以下之殤其殤服輕則不易服也冠而兄爲殤謂同年者也兄十九而死巳明年因喪而冠也陽童謂庶殤也宗子則曰陰童童未成人之稱也某甫字也尊神不名爲之造字也疏曰知大功以下之殤者若大功正服之殤則變三年之練服問大功殤長中變三年之葛是也此著練冠以祔故知大功以下之殤也成人大功其長殤則小功成人小功其長殤則緦麻皆得著此三年練冠爲之祔故云大功以下之殤也巳是祖之適孫若大功兄弟之長殤得祔于祖廟若小功兄弟之長殤是祖之兄弟之後當祔于從祖之廟或小功兄弟身及父是庶人不合立祖廟則曾祖之適孫爲之立壇祔小功兄弟之長殤于從祖立神而祭也皇氏云小功之兄弟爲士從祖爲大夫士不可祔于大夫當祔于大功親以下從祖之爲士者故祔小功兄弟長殤于巳祖廟也義亦得通曾子問云庶子之殤祭于室白故曰陽童宗子之殤祭于室奧故曰陰童云尊神不名爲之造字者既冠乃字殤時未得有字某甫是死後祔時爲之造字以神道事之不可斥名故也**士虞記曰孝子某孝顯相夙興夜處小心畏忌不惰**

其身不寧用尹祭嘉薦普淖普薦溲酒適爾皇祖某甫以隮祔爾孫某甫尚饗注曰稱孝者吉祭也尹祭脯也普薦謂鉶羹也稱祖若孫者欲其祔合兩告之也曾子問云天子崩國君薨則祝取群廟之主而藏諸祖廟卒哭成事而後主各反其廟然則無主者其以幣告之乎疏曰稱孝與虞時稱哀也按檀弓虞爲喪祭卒哭爲吉祭祔在卒哭後吉可知也知尹祭是脯者曲禮脯曰尹祭是也知普薦是鉶羹者按虞禮及特牲禮皆云祝酌奠于鉶南此普薦在酒上故知鉶羹也欲使死者祔于皇祖又使皇祖與死者合食是以告死者曰適爾皇祖某甫告皇祖曰以隮祔爾孫某甫引曾子問者天子諸侯有木主大夫無木主故云無主則以其幣告之乎曾子問云無遷主將行則以幣帛爲主命是也續通解曰卒哭有饗辭祔禮勸尸亦合有饗辭卒哭饗辭注云祔及練祥不同但改哀爲孝耳是也愚按記蓋漢儒爲之恐非本記注疑亦恐未然也姑存之

少儀祔練曰告注曰此致祭祀之餘于君子也攝主以祭曰致福申其辭也自祭曰膳兼也祔若練皆曰告不敢以爲福膳也疏曰以祭胙告君子使知已祔練而已

君檀弓殷練而祔周卒哭而祔孔子善殷注曰期而神之人情也

士練禮

大夫練禮

諸侯練禮

王練禮說並見卒哭禮

〔記〕士虞記三年之喪期而小祥注曰小祥祭名檀弓歸祥肉是也疏曰十三月小祥故云期而小祥直云顏回之喪饋祥肉于孔子饋即歸也引之者証小祥是祭故有肉也雜記三年之喪十三月而練期之喪十一月而練小祥服練服故云練也十一月而練惟父在爲母期則然餘期喪無十一月練服

〔存疑〕公羊傳虞主用桑練主用栗穀梁傳喪主于虞吉主于練作主壞廟有時日于練焉壞廟壞廟之道易檐可也改塗可也辨許虞祔二禮○裴子曰祔與遷自是兩事祔者奉新死者之主而告以將遷于祖廟也既告則復新死者之主于寢而祖主初亦未遷比至于既練乃遷其祖入太廟或夾室而遷新死者之主于其廟也愚按橫渠先生祭祔與遷自是兩事之論實徹群經但猶以既練而遷廟爲言則因穀梁傳積誤而承之耳今大戴禮三年喪畢擧廟遷廟之諸禮現存可考而穀梁之亂經蔑禮不待辯矣

小記練筮日筮尸視濯皆要絰杖繩屨有司告具而后去杖筮日筮尸有司告事畢而后杖拜送賓告具而后去杖謂筮日筮尸視濯三者既告具則但要絰繩屨而不杖也告事畢而後拜送賓謂筮日筮尸事既畢則又當復以杖拜送賓也續通解曰卒哭章祭成喪以下二條庶人以下至祭以大夫及祭稱孝子孝孫以下各條通用

○周禮大祝練掌國事見祔

喪服小記大功者主人之喪有三年者則必爲之再祭有三年者爲有子爲喪主而幼不能主者也

主妾之喪則自祔至于練使其子主之見祔

○雜記凡喪小功以上非虞祔練祥無沐浴見虞

○小記期而祭禮也期而除喪道也祭不爲除喪也禮宜祭道宜除喪各有常也

士虞記期而小祥曰薦此常事注曰擧祝辭之異也言常者期而祭禮也疏曰注云辭異者謂小祥辭與虞祔之辭有異也喪服小記云期而祭禮也期而除喪道也此謂親亡至今而期期則宜祭天道一變而哀殺哀殺則宜除是以謂小祥祭爲常也續通解曰祔條饗辭此條通用

雜記自天子達諸士小祥之祭主人之酢也嚌之衆賓兄弟則皆啐之大祥主人啐之衆賓兄弟皆飲之可也注曰嚌啐皆嘗也嚌至齒啐入口疏曰云小祥之祭以下者謂正祭主人受賓長酢則嚌之祭末衆賓及兄弟受獻則啐之也云大祥以下者謂正祭主人受賓長酢則啐之祭末衆賓及兄弟受獻皆飲之也以賓長差輕故也知主人之酢非受尸酢者以士虞禮主人主婦獻受尸酢皆卒爵虞祭比小祥爲重尚卒爵則大祥主人受尸酢何得惟嚌之而已故知受賓酢也受尸酢神惠爲重雖在喪亦卒爵受賓酢爲輕故但嚌之知喪祭有受賓酢者曾子問注云虞不致爵小祥不旅酬祥無無算爵是也

○喪服傳父母之喪既練舍外寢始食菜果飯素食外寢謂堊室

閒傳期而小祥居堊室寢有席見上

喪大記既練居堊室不與

人居君謀國政大夫士謀家事重政事也婦人喪父母既練而歸謂遲夫家大夫士父母之喪既練而歸朔月忌日則歸哭于宗室謂族子也公之喪大夫俟練而歸見記○曾子問三年之喪練不羣立不旅行明其不可弔也雜記三年之喪雖功衰不弔既練服功衰○父之喪如未沒喪而母死則既顈其練祥皆行顈猶葛也言侯後喪既受葛乃得為前喪行練若祥之祭也父母之喪將祭而昆弟死既殯而祭如同宮則雖臣妾葬而后祭言祥祭遭喪同宮與異宮之殊禮也祭主人之升降散等執事亦散等雖虞祔亦然又言祥祭遭喪主人與執事之同禮也○注曰將祭謂大小祥也兄弟謂異宮兄弟也古者兄弟異居同財有東宮有西宮有南宮有北宮父母之喪兄弟同處殯宮其或有疾病者則歸異宮矣主人適子也散等謂栗階為新喪畧威儀也疏曰若將行大小祥之祭而有異宮兄弟死則殯後乃祭不待葬後如同宮則雖臣妾至輕其死猶待葬後乃祭所以爾者以異宮殯後便可行吉祭而同宮則吉凶不相干也喪服傳云有死于宮中者則為之三月不舉祭是也散栗也等階也吉祭則涉級聚足喪祭則栗階祥祭宜涉級聚足而栗階者于時為有兄弟喪故少威儀而凡助執祭事者亦皆如之也雖虞祔亦然者謂至昆弟虞祔時行父母祥祭而主人及執事亦然耳續通解曰此條前祔後大祥皆通用三年而后葬者必再祭其祭之間句不同時而除喪句○注曰再祭謂練若祥也間謂異月也既祔之明月練而祭又明月祥而祭所以必異月者以葬與練與祥本異歲今宜異時也已祥則除不禫續通解曰諸條大祥通用愚按本文其祭之間句不同時而除喪句蓋以二祭當間一月不可並行于同時而因以除服也以間不同時為義則句讀失而除喪三字之義亦無着矣故正之○少儀祔練曰告見祔文王世子五廟之孫祖廟未毀雖為庶人練祥則告族屬故也

〔考〕曾子問曰祭如之何則不行旅酬之事矣孔子曰聞之小祥者主人練祭而不旅奠酬于賓賓弗舉禮也昔者魯昭公練而舉酬行旅非禮也孝公大祥奠酬弗舉亦非禮也注曰奠時但奠而無尸虞時但有尸而不致爵小祥但致爵而不旅酬大祥但旅酬而無無算爵疏曰旅謂旅酬也奠無尸虞不致爵小祥不旅酬大祥無無算爵此皆謂喪事畧于禮未盡故也按士虞禮男男尸女女尸檀弓云虞而立尸其前此奠而無尸者以奠是未葬之前形體尚在故未忍立尸以異于生而虞乃有尸者以虞是既葬之後形體已去故鬼神事之而立尸以象神也又按特牲主人獻尸及祝與佐食主婦亞獻尸亦如之賓三獻尸尸止爵于是主婦洗爵酌致于主人主人洗爵酌致于主婦此所謂致爵也于是賓作尸所止爵尸飲卒爵酢賓賓飲卒爵獻祝及佐食致爵于主人及主婦主人酌獻賓與衆賓說乃酬賓賓又酌獻長兄弟衆兄弟及內兄弟說于是賓乃取主人所酬觶酬長兄弟長兄弟乃酬衆賓衆賓乃酬衆兄弟此所謂旅酬旅酬後賓弟子兄弟弟子各舉觶于其長長賓乃取酬兄弟之黨長兄弟又取酬賓之黨此所謂無算爵也

士祥禮

大夫祥禮

諸侯祥禮

王祥禮

說並見卒哭禮

〔記〕士虞記三年之喪又期而大祥大祥亦祭名○疏曰二十五月大祥故云又期也雜記父母之喪三年而祥期之喪十三月而祥十三月而祥謂父在為母也喪事先遠日一條此通用三年問三年之喪二十五月而畢○周禮太祝祥掌國事見祔主妾之喪則自祔至于祥使其子主之見祔又練竟有大功者主人之喪為之再祭此通用○非虞祔練祥無沐浴見虞續通解云卒哭章有祭成喪者必有尸以下二條虞人為人遂人三條及祭從生者以下三條祭稱孝子孝孫一條皆此通用士虞記又期而大祥曰薦此祥事亦是常事而變言祥事者類吉也續通解曰祔條襲雜此通用雜記自諸侯達諸士大祥主人啐之衆賓兄弟皆飲之可也見練○有父之喪如未沒喪

而毋死則既潁其練祥皆行。見練續通解曰：練章有父母之喪將祭條又君之喪服除而后殷祭條又三年而后葬者必再祭條皆此通用。○文王世子五廟之孫祖廟未毀雖爲庶人祥必告。見練。○喪大記既祥黝堊。其室稍飾也。閒傳又期而大祥有醯醬居復寢素縞麻衣。此衰稍吉衰也。○喪大記祥而外無哭者禫而內無哭者樂作矣故也。注曰外無哭者門外不哭也內無哭者入門不哭也以逾月而可作樂也疏曰外謂中門外即堊室也祥之日鼓素琴故中門外不哭也內謂中門內也禫已想樂于意故門內不復哭也爾時不哭是並有樂作故也懸技樂作單指禫爲是。喪服四制祥之日鼓素琴示民有終也。以殺哀也。曲禮喪復常讀樂章。疏曰復常謂大祥除服以後也樂章謂樂詩之篇章。○雜記三年之喪祥而從政。政謂稼業也。曾子問曰廢喪服可以與于饋奠之事乎。孔子曰說衰與奠非禮也以擯相可也。與去聲說音脫相去聲。○廢猶除也不與饋奠未

士也擯則輕于奠矣。

考曾子問孔子曰昔者魯昭公練而舉旅行酬非禮也孝公大祥奠酬弗舉亦非禮也。見練。檀弓孔子既祥五日彈琴而不成聲十日而成笙歌。注曰不成聲哀未忘也凶事用遠日十日則踰月矣五日彈琴十日笙歌除先外也琴以手笙歌以氣疏曰成謂音曲諧也祥用遠日故十日得踰月若遠不吉而用近日雖祥後十日亦不成笙歌矣以其未踰月故也。子夏既除喪而見予之琴和之而不和彈之而不成聲作而曰哀未忘也先王制禮而弗敢過也孔子曰君子也。見謂見于孔子也作起也。子張既除喪而見予之琴和之而和彈之而成聲作而曰先王制禮不敢不至焉孔子曰君子也。注曰雖情異善其俱順禮也疏曰按家語及詩傳皆言子夏喪畢夫子與琴援琴而絃衎衎而樂閔子騫喪畢夫子與琴援琴而絃切切而哀與此不同者當以家語及詩傳爲正也知者子夏喪親無異聞豈能彈琴而不成聲而閔子騫至孝之人故孔子善之云孝哉閔子騫也。魯人有朝祥而莫歌者子路笑之夫子曰由爾責于人終無已夫三年之喪亦已久矣夫。笑者笑其歌之速也夫子止之者爲當時行三年喪者希抑子路以善彼也。子路出夫子曰又多乎哉踰月則其善也。疏曰歌哭不同日故仲由笑之按喪服四制祥之日鼓素琴不譏彈琴而譏歌者琴以手笙歌以氣手在外氣在內也。顏淵之喪饋祥肉孔子出受之入彈琴而後食之。饋遺也彈琴以散哀也。

士禫禮

大夫禫禮

諸侯禫禮

王禫禮。說見卒哭禮。

記士虞記三年之喪又期而大祥中月而禫。注曰中猶間也禫祭名也其時與大祥間一月自初喪至此凡二十七月禫之言澹澹然平安也疏曰禫月得無所不佩又特向吉祭又得樂懸故云澹澹然平安也續通解曰按檀弓云祥禫之月先儒王肅謂二十五月大祥其月即禫二十六月作樂以下云祥而縞是月禫徙月樂及上文魯人朝祥而莫歌孔子曰踰月則其善也推之是皆祥之後月作樂也又間傳云三年之喪二十五月而畢又士虞記中月而禫是祥月之中也又文公二年冬公子遂如齊納幣僖公之喪至此二十六月左氏云納幣禮也凡此皆王肅祥禫同月二十六月作樂之說也而鄭康成則謂二十五月大祥二十七月而禫二十八月而作樂復常其說不同者據雜記云父在爲母爲妻十三月大祥十五月禫爲母爲妻尙祥禫異月豈容三年之喪乃祥禫同月若以父在爲母屈而不伸故延禫月則其爲妻豈亦抑不伸而祥禫異月乎若以中月而禫爲月之中間應云月中而禫不得言中月按喪服小記云妾祔于妾祖姑亡則中一以上而祔又學記云中年考校皆以中年爲間隔一年則中月自爲間隔一月也下云祥而縞是月禫徙月樂謂大祥之月則著縞冠是月而禫則徙月而樂二者各自爲義事不相干論語云子于是日哭則不歌文無所繼亦云是月是也又文公二年公

子莊如齊納幣公羊猶譏其喪娶其魯人朝祥而莫歌及夫子既祥五日彈琴不成聲十日成笙歌并孟獻子禫懸而不樂之屬皆從省樂舒哀初非正樂若八音之樂工人所奏必待二十八月即此下文是月禫徙月樂是也三年問云三年之喪二十五月而畢此據喪終除衰去杖言之爲其餘哀未盡故更延兩月耳王肅難鄭云若以二十七月禫則歲末遭喪出入四年喪服小記何以云再期之喪三年然如王肅此難則爲母十五月而禫出入三年小記何以云期之喪二年乎明小記所云據喪之大斷也且王肅月中而禫之說按曲禮喪事先遠日則大祥當在下旬禫祭又在祥後何得云中月而禫又禫後何以容吉祭乎此載德喪服變除禮二十五月大祥二十七月而禫鄭依而用也或疑如鄭二十八月樂作則喪大記何以云禫而內無哭者樂作矣故也按大記蓋謂禫後方將作樂以釋其內無哭者之意耳鄭謂所作樂乎且閒傳云大祥居復寢而大記又云禫而從御吉祭而復寢者蓋祥時始去堊室復殯宮之寢而吉祭時乃夫婦始復內寢之寢故禫特離母御婦人必待禫月後禫時祭而吉祭然後復其內寢也則二喪之各不相干亦明矣凡此疏文所辨禫祭月日正讀禮者所當考元繫于孟獻子禫而不樂之下今移于此庶學者之易檢也

期之喪十五月而禫謂父在爲母也**小記爲父母妻長子禫**注曰凡所爲禫者也疏曰所爲禫者此而已然慈母亦宜禫妻爲夫亦禫也記文不具耳**庶子在父之室則爲其母不禫**注曰庶子父在厭也**宗子母在爲妻禫**注曰宗子之妻尊也疏曰宗子得爲妻伸禫宗子爲百世不遷之宗其妻尊故也賀瑒云父在適子爲妻不杖則不禫若父沒母存則爲妻得杖又得禫凡適子皆然嫌宗子尊厭其妻故特云爲妻禫也賀循云杖者必禫禫者必杖此杖章之通禮若別而言之則杖有不禫禫有不杖按小記云宗子母在爲妻禫則其餘適庶母在爲妻並不得禫又父在爲妻以杖即位注云父在爲妻猶杖則父沒母存有杖可知此是杖有不禫者也又庶子在父之室則爲其母不禫而喪服下云庶子爲母不杖則猶杖可知前文又云三年而后葬者但有練祥而無禫是亦杖而不禫也蓋婦人尊識不亦正服如賀循此論母皆厭其適子庶子不得爲妻杖而宗子妻尊母所不厭故特明其得禫也通解曰卒哭章內有天子諸侯之喪不斬衰者不與祭一條祭成喪者必有尸以下二條庖人爲人後人及祭從生者以下二條祭稱孝子孝孫一條又引草饗辭皆此通用**閒傳中月而禫禫而飲酒始飲酒者先飲醴酒始食肉者先食乾肉**注曰先飲醴酒食乾肉者

不忍遽御厚味也**禫而牀**始安寢也**喪大記禫而從御吉祭而復寢**注曰從御御婦人也復寢不復寢殯宮也疏曰謂禫祭之月值四時吉祭之節行吉祭訖而後復寢若其月不當吉祭則踰月吉祭乃復寢應氏云不當祭月則待踰月是也按閒傳既祥復寢與此吉祭復寢不同者彼謂不復宿中門外而復于殯宮之寢此則不復宿殯宮而復于平常之寢也**禫而內無哭者樂作矣故也**見祥**檀弓是月禫徙月樂**注曰言禫之明月可以用樂也疏曰鄭志云既禫徙月而樂作禮之正也孔子既禫五日彈琴不成聲踰月乃可以歌哀殺有漸是以樂亦隨之也**士虞記是月也吉祭猶未配**注曰是月是禫月也祭猶未以某妃配某氏哀未忘也少牢饋食禮祝祝曰孝孫某用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尙饗疏曰謂是禫祭之月當四時之吉祭則即于廟行祭但猶未得以某妃配者哀未忘若喪中然也按禮記吉事先近日喪事先遠日則大祥之祭仍從喪事先用遠日下旬爲之故檀弓孔子既祥五日彈琴而不成聲十日成笙歌而注謂之踰月也此禫言澹然平安得行四時之祭則可從吉事先近日用二十七月之上旬爲之矣引少牢禮祝祝日以下証禫月吉祭未配俟後月吉祭如少牢乃可以某妃配某氏而祝祝之也

檀弓孟獻子禫懸而不樂比御而不入夫子曰獻子加于人一等矣縣懸同比必二反○注曰孟獻子魯大夫仲孫蔑也加猶踰也疏曰禮禫祭懸而從御然其時暫懸省樂至二十八月乃始作樂又必過吉祭乃始復寢而時人則禫後即作樂未至吉祭而復寢矣今獻子特異常人故夫子善之○**左傳閔二年夏五月乙酉吉禘于莊公速也**注曰三年喪畢致新死者之主于廟廟之遠主當遷入祧而因是大祭以審昭穆故謂之禘也公喪制未闋而吉祭又于莊公之廟而不于太廟故詳書以示譏愚按王者既立始祖之廟又推始祖所自出之帝祭于始祖之廟而以始祖配之故謂之禘則禘初無昭穆又何得解禘爲審禘之義而以審昭穆釋之乎禮不王不禘周公有禘聖人猶非其禮而以爲周公其衰矣況周公以下乎春秋凡兩書禘其一禘于大廟用致夫人見禘爲大祭本不得用而況因以致夫人乎其一吉禘于莊公見禘于太廟且不得況又禘于莊公況又非吉而用吉乎書禘之義蓋如此而乃謂三年喪畢新主當致舊主當祧祫以審昭穆也則其謂祫已謬而于里而又何問其遠

不逮之得失乎自此以下舊載所論禘祫之禮多應說以趙岐三山林氏之辯推之可見而悉于春秋事詞慎考亦辯之辭矣故今具刪其紕繆而畧發于此學者更考之可也

公羊傳其言吉何言吉者未可以吉也曷為未可以吉未三年也三年矣曷為謂之未三年三年之喪實以二十五月注曰問者據禘于大廟不言吉也譏禘祫從先君數朝聘從今君數時莊公薨至是適二十二月故云未三年也三年所以必二十五月者取再期漸三年也孔子曰子生三年然後免于父母之懷夫三年之喪天下之通喪也士虞記云期而小祥曰薦此常事又期而大祥曰薦此祥事中月而禫是月也吉祭猶未配是月者二十七月也傳言二十五月者在二十五月外可不譏也其言于莊公何未可以稱宮廟也曷為未可以稱宮廟在三年之中矣注曰未三年未可以稱宮者當言思慕悲哀未可以鬼神事之也吉禘于莊公何以書譏何譏爾譏始不三年也注曰吳凡託始局義也餘見上下

穀梁傳吉禘于莊公吉禘者不吉者也喪事未畢而舉吉祭故非之也注曰莊公薨至此方二十二月喪未畢也疏曰莊公立宮而不稱宮者莊公廟雖立既而公服未除至此始二十二月未滿三年故不得稱宮也此喪服未終事吉以非之文二年喪服未終大事于大廟不言吉者其譏已明故不復云吉也凡祭祀之禮書者皆譏范氏畧例云祭有九皆書以示譏謂桓八年正月五月二烝十四年八月一嘗凡三也閔二年五月禘莊公四也僖八年七月禘大廟五也文二年八月大事大廟六也宣八年六月有事大廟七也昭十五年六月禘武宮八也定八年冬從祀先公九也知禘是三年喪畢之祭者莊公薨二十二月仍書吉以譏之明三年喪畢方得為也知必于太廟者明堂位云季夏六月以禘禮祀周公于太廟是也

附

記虞書月正元日舜格于文祖月正元日謂正月上日也文祖謂文德之祖舜服堯喪三年畢將即政故復至堯文祖之廟告之商書惟三祀十有二月朔伊尹以冕服奉嗣王歸于亳詳見祥禫記易服

凡忌日禮此三年喪之後凡遇父母死日之禮也其禮王侯大夫士皆有之而並不可考矣今亦總補記于左

記周禮小史若有事則詔王之忌諱注曰先王死日為忌其名為諱疏曰詔者告王當避此忌與諱也喪大記大夫士父母之喪既練而歸朔月忌日則歸哭于宗室見練祭義君子有終身之喪忌日之謂也忌日不用非不祥也言夫日志有所至而不敢盡其私也夫日猶言是日也檀弓喪三年以為極亡則弗之忘矣故君子有終身之憂而無一朝之患故忌日不樂勿忘故有憂有極故無患餘見齋義

考祭義文王之祭也事死者如事生思死者如不欲生忌日必哀稱諱如見親祭之謂祭也忌日謂忌日之祭稱諱謂祭時稱某甫之屬檀弓滕成公之喪使子叔敬叔弔進書子服惠伯為介及郊為懿伯之忌不入惠伯曰政也不可以叔父之私不將公事遂入滕成公喪在昭公三年子叔敬叔氏名叔弓子服惠伯氏名椒考世次惠伯乃敬叔之猶子也書謂弔書介副也為左傳作遇忌謂忌日懿伯為敬叔之五從祖惠伯之從叔父故至滕郊遇此忌日敬叔請緩期而惠伯以禮止之也

喪禮總義家語喪服四制參凡喪有四制有恩有理有節有權恩者仁也理者義也節者禮也權者知也仁義禮知人道具矣知去聲其恩厚者其服重故為父斬衰三年以恩制者也為去聲下同○此言仁恩之制也門內之治恩揜義門外之治義斷恩資于事父以事君而敬同貴貴尊尊義之大者也故為君亦斬衰三年以義制者也斷丁亂反○此言義理之制也貴貴謂大夫之臣事大夫為君尊尊謂王侯之臣事王侯為君三日而食三月而沐期而練毀不滅性不以死傷生也喪不過三年苴衰不補墳墓不培祥之日鼓素琴示民有終也以節制者也此言禮節之制也

資于事父以事母而愛同天無二日土無二王國無二君家無二尊以一治之也故父在爲母齊衰期者見無二尊也此亦節之之意也
杖者何也爵也三日授子杖五日授大夫杖七日授士杖或曰擔主或曰輔病婦人童子不杖不能病也百官備百物具不言而事行者扶而起言而後事行者杖而起身自執事而後行者面垢而已禿者不髽傴者不袒跛者不踊老病不止酒肉凡此八者以權制者也振餘者反禿吐木反髽側瓜反傴紆主反跛彼我反○此言權知之制也扶起謂天子諸侯杖起謂大夫士[illegible]謂庶民也髽謂婦人之大紒也有爵者必有德其恩深[illegible]故杖爲爵者而設也擔主輔病並喪服傳文傳云無爵而杖者何擔主也注云擔假也謂大夫士之適子爲主尊而假之以杖也非主而杖者何輔病也謂大夫士之庶子雖非適主皆爲其其病而得杖也婦人童子不杖謂未成人之婦人與童子也蓋王侯盡有扶病之杖亦不能起故又須人扶大夫士杖而起不用扶矣庶人雖有杖不得用但面有塵垢之容而已子于父母貴賤情同而病不得一故特權之也髽者纖麻以就髮而女以禿髮而不髽猶男以禿髮而不免也袒者露膊而傴者以形僂而不袒露踊者跳足而跛人以腳發而不踊強壯者止酒肉而老若病以身羸而酒肉不止故又因權之也凡此八者王侯杖且扶而起大夫士杖而起二條特言行爵授杖之正適子擔主而杖庶子輔病而杖與婦童幼小而不杖庶人勞瘁而不杖四條通言不必有爵而授杖及凡不用杖之變而禿傴跛不備及老若病不絕養則又因杖而類言之耳舊注八條頗失倫今正之

禮斬衰之喪唯而不對齊衰之喪對而不言大功之喪言而不議緦小功之喪議而不及樂此通言凡喪之差也親始死三日不怠三月不懈期悲哀三年憂恩之殺也此特言親喪之差也聖人因殺以制節三日而食粥三月而沐期十三月而練冠三年而祥比終茲三節者仁者可以觀其愛焉知者可以觀其理焉[illegible]者可以觀其志禮以治之義以正之孝子弟弟貞婦皆可得而察焉殺去聲比必二反知去聲○此又申節之事而總結之也○疏曰三節者自初喪至三月沐一也至十三月練二也至三年祥三也愚按恩節理權爲四德而末總言節者禮以節爲主也又特言強者勇所以強此也仁知發之禮義成之而勇居其間所謂非強有力者不能行禮也學者詳之

小記再期之喪三年也期之喪二年也九月七月之喪三時也五月之喪二時也三月之喪一時也此言喪之節以見其爲祭與除之節也

故期而祭禮也期而除喪道也祭不爲除喪也爲去聲○注曰祭謂練祭也疏曰言練祭自爲親亡至期而存念其親除喪自爲天道一變而減殺其服兩事雖同在一時不相爲也練祭時男子除首絰女子除腰帶至祥祭時畢除喪服義亦如之

右義通言三年喪及凡喪

三年問三年之喪何也曰稱情而立文因以飾羣別親疏貴賤之節而弗可損益也故曰無易之道也創鉅者其日久痛深者其愈遲三年者稱情而立文所以爲至痛極也斬衰苴杖居倚廬食粥寢苫枕塊所以爲至痛飾也稱去聲創初良反鉅音巨○疏曰飾謂章表也因人情而立禮文因以表五服之倫別親疏貴賤之節而制其中也親謂大功以上疏謂小功以下貴謂王侯絕期大夫降賤謂士庶如其本服也愈差也創小則易差創大則難愈三年之喪二十五月而畢哀痛未盡思慕未忘然而服以是斷之者豈不送死有已復生有節也哉此言勿可益也情無窮而服自有限也凡生天地之間者有血氣之屬必有知有知之屬莫不知愛其類今是大鳥獸則失喪其羣匹越月踰時焉則必反巡過其故鄉翔回焉鳴號焉蹢躅焉踟躕焉然後乃能去之小者至于燕雀猶有啁噍之頃焉然後乃能去之故有血

氣之屬者莫知于人故人于其親也至死不窮號平聲躑直亦反躅直錄反躕張留反噍子流反莫知之知夫聲〇此言勿可損也服有限而情尙無窮也翔回盤旋之象鳴號悲痛之聲躑躅跳躅之容踟躕疑注之意將由夫患邪淫之人與則彼朝死而夕忘之然而從之則是曾鳥獸之不若也夫焉能相與羣居而不亂乎夫音扶與平聲下並同音則能反焉音烟〇此又言勿可損也由亦從也言惡人薄恩忘親而從之則必失禮而蔑倫也將由夫修飾之君子與則三年之喪二十五月而畢若駟之過隙然而遂之則是無窮也此又言勿可益也注曰若駟之過隙喻疾也遂之謂不以時除也言賢人厚恩戀親而遂之則將任情而悲節也故先王焉爲之立中制節一使足以成文理則釋之矣焉音見後文爲去聲〇注曰立中制節謂服之年月也釋猶除也一猶皆也小人君子其意不同故先王爲之立中庸之制以爲限節皆使足以成文章義理則釋去其服矣然則何以至期也曰至親以期斷是何也曰天地則已易矣四時則已變矣其在天地之中者莫不更始焉以是象之也更平聲〇注曰言三年之義如此則何以有降至于期也期者謂爲人後者爲本生父母及父在爲母也疏曰按經意是明一期可除之節故禮期而練男子除絰婦人除帶加隆乃至三年也鄭注恐未盡經意今旣以第一問內釋之愚按此以下因釋三年喪而兼推期喪及九月以下之制注疏皆以夫之以末節味之可見然則何以三年也曰加隆焉爾也焉使倍之故再期也焉如字一音烟下同〇隆猶厚也〇語詞疏訓焉爲然非由九月以下何也曰焉使弗及也弗及言不得及父母也故三年以爲隆緦小功以爲殺期九月以爲間上取象于天下取法于地中取則于人人之所以羣居和壹之理盡矣注曰自三年以至緦皆哀時之數也隆謂重殺謂薄間者謂隆與殺之間也取象法于天地者天地之氣三年而一閏一期而物終三時而物變九月一時而氣變也取則于人者于生三年然後免于父母之懷也和壹和諧專一也盡備也故三

儀禮　喪義　卷十七

年之喪人道之至文者也夫是之謂至隆是百王之所同古今之所壹也未有知其所由來者也孔子曰子生三年然後免于父母之懷夫三年之喪天下之達喪也壹猶同也不知其從來言前世行之久矣達謂自天子至于庶人也疏曰按易繫辭喪期無數謂上古無葬練祥之數也又按尙書堯崩如喪考妣三載則堯以前喪考妣已三年但喪帝堯舜之時雖有衣裳仍未有喪服吉凶皆以白布爲之故郊特牲云大古冠布齊則緇之若不齊則皆用白布也鄭注喪服其冠衰之異從三代以下則唐虞以上同大古吉凶皆用白布可知矣孟子滕定公薨世子謂然友曰昔者孟子嘗與我言于宋于心終不忘今也不幸至于大故吾欲使子問于孟子然後行事然友之鄒問于孟子孟子曰不亦善乎親喪固所自盡也曾子曰生事之以禮死葬之以禮祭之以禮可謂孝矣諸侯之禮吾未之學也雖然吾嘗聞之矣三年之喪齊疏之服飦粥之食自天子達于庶人三代共之齊衣下縫也緝曰齊不緝曰斬兼母喪而言也疏粗也此滕世子問喪禮而孟子正告之也然友反命定爲三年之喪父兄百官皆不欲曰吾宗國魯先君莫之行吾先君亦莫之行也至于子之身而反之不可且志曰喪祭從先祖曰吾有所受之也此滕世子定喪禮而滕臣妄沮之也謂然友曰吾他日未嘗學問好馳馬試劍今也父兄百官不我足也恐其不能盡于大事子爲我問孟子然友復之鄒問孟子孟子曰然不可以他求者也孔子曰君薨聽于冢宰歠粥面深墨卽位而哭百官有司莫敢不哀先之也上有好者下必有甚焉者矣君子之德風也小人之德草也草上之風必偃是在世子此滕世子復問喪禮而孟子特勉之也然友

儀禮　喪義　卷十七

反命世子曰然是誠在我五月居廬未有命戒百官族人可謂曰知及至葬四方來觀之顏色之戚哭泣之哀弔者大悅此滕世子遂行喪禮而滕人及遠方觀感之也○以上義詳孟子集註論語宰我問三年之喪期已久矣君子三年不為禮禮必壞三年不為樂樂必崩舊穀既沒新穀既升鑽燧改火期可已矣此宰予恐三年喪之廢禮樂而以期為可止也子曰食夫稻衣夫錦於女安乎曰安女安則為之夫君子之居喪食旨不甘聞樂不樂居處不安故不為也今女安則為之此孔子曉宰予以不安之情予不悟而予譬之也宰我出子曰予之不仁也子生三年然後免於父母之懷夫三年之喪天下之通喪也予也有三年之愛於其父母乎此子因予出而申警之也○以上義詳論語集註孟子齊宣王欲短喪公孫丑曰

為期之喪猶愈於已乎孟子曰是猶或紾其兄之臂子謂之姑徐徐云爾亦教之孝弟而已矣此公孫丑知短喪之非欲以期喪引之而孟子明其失也王子有其母死者其傅為之請數月之喪公孫丑曰若此者何如也曰是欲終之而不可得也雖加一日愈於已謂夫莫之禁而弗為者也此丑明暫喪之愈於已而孟子極言無故而止者之非也○以上義詳孟子集註

右三篇申言親喪三年

坊記喪父三年喪君三年示民不疑也注曰不疑謂不疑于其尊也昏義天子之與后猶父之與母也故為天王服斬衰服父之義也為后服齊衰服母之義也為並去聲○所謂其義一也荀子君喪所以三年何也曰君者治辨之主也文理之原也情貌之盡也相率而致隆之不亦可乎治辨整治明辨也主宰也文理文章條理也原本也情貌忠誠恭敬也盡極也備言人君之道如此則臣下相率服喪而加隆於三年非得已也詩曰愷悌君子民之父母父能生之不能食之母能食之不能教誨之君者已能治之又善教誨之者也三年畢矣哉食音嗣○食謂哺養之也教誨謂化育之也言君兼父若母之恩以三年報之猶未畢也甚言其當三年也得之則治失之則亂文之至也得之則安失之則危情之至也兩至者俱積焉以三年事之猶未足也直無由進之耳文謂法度情謂恩義積之言聚[illegible]也孟子齊宣王曰禮為舊君有服何如斯可為服矣此謂舊君而言可知矣曰諫行言聽膏澤下於民有故而去則君使人導之出疆又先於其所往去三年不反然後收其田里此之謂三有禮焉如此則為之服矣歷言未去與方去與已去之恩以見其宜服也今

也為臣諫則不行言則不聽膏澤不下於民有故而去則君搏執之又極之於其所往去之日遂收其田里此之謂寇讎寇讎何服之有又反言以決之也餘並詳孟子集註

右四篇申言君喪三年

喪服小記親親尊尊長長男女之有別人道之大者也注曰言服之所以隆殺也疏曰親親謂父母也尊尊謂祖曾高也長長謂兄及旁親也不言卑幼舉尊長則卑幼可知也男女有別若為父斬為母齊衰為夫斬為妻期之屬親親以三為五以五為九上殺下殺旁殺而親畢矣殺去聲○由己而上親父下親子三也又由父親祖由子親孫五也又由祖親曾高由孫親曾玄九也殺謂減也恩按上言親親以下凡四條而此止言親親者蓋上殺即尊尊旁殺即長長而男女有別亦具其中此所以單舉親親而不及其餘與然按大傳服術有六親親謂父尊尊謂君其訓與此不同若從其訓則此節乃單釋親親耳服問傳曰

罪多而刑五喪多而服五上附下附列也列猶等也言其數雖多其限皆五或附于上或附于下等列相似也大傳服術有六一曰親親二曰尊尊三曰名四曰出入五曰長幼六曰從服注曰術猶道也親親父母之屬尊尊君上之屬名世母叔母之屬出入女子子在室及出嫁之屬長幼成人及殤之屬從服夫爲妻黨妻爲夫黨之屬疏曰名云之屬者親親父母爲首次伯叔以下尊尊君王爲首次公卿大夫以下名伯叔母爲首次子婦以下出入包女子子在室及出適男子爲父母及爲人後長幼包上中下殤及無服殤從服即下從服有六等是也注略舉夫妻相爲而言之從服有六有屬從有徒從有從有服而無服有從無服而有服有從重而輕有從輕而重屬謂親屬從猶空也屬從者如子爲母之黨及妻從夫夫從妻並以親而因服其支黨是也從徒者如臣爲君之黨及妻爲夫之君妾爲女君之黨庶子爲君母之親子爲母之君母並無親而空服其支黨是也從有而無者若公子爲其妻之父母從無而有者若公子之妻爲公子之外兄弟從重而輕者若夫爲妻之父母從輕而重者若公子之妻爲其皇姑也四條並親屬

自仁率親等而上之至于祖名曰輕自義率祖順而下之至于禰名曰重一輕一重其義然也親謂父母也自猶用也率循也循其親親尊祖之性也用仁率親親重也而等而上之至祖爲輕用義率祖祖輕也而順而下之至禰爲重用仁而重者爲之三年用義而輕者爲之齊衰義猶遇也

右三篇申言凡喪

儀禮經傳內編卷十八　婁兆錫註疏參義

奔喪禮皆見禮記奔喪篇內遠兄弟一條見小記今按當升爲經而其間參文碎義則仍錄爲記云

奔喪之禮始聞親喪以哭答使者盡哀問故又哭盡哀遂行注曰親謂父母也以哭答使者驚哀不暇爲辭也問故問親喪所由也雖非父母聞喪而哀其禮亦然見星而行見星而舍見星即行明與他喪日行百里不以夜行者異也哀痛迫故也舍止也

記曾子問篇見星而行者惟罪人與奔父母之喪者乎一迫于罪一迫于哀故也

過國至竟哭望其國竟哭孝子哭無時禮不得于奔時哭然過國至境望其國境則亦哀不自禁矣若齊衰望鄉而哭大功望門而哭則哀漸殺也疏曰按聘禮行至他國境上而誓衆使次介假道是國境行禮之處去時親在今返親亡故哭盡哀戚也下云齊衰望鄉而哭大功望門而哭則此乃斬衰望其國境而哭也母之齊衰亦然

本記盡哀而止哭辟市朝辟避同爲驚衆也

至于家入門左升自西階殯東西面坐哭盡哀括髮袒注曰括髮袒猶在家之既小斂也未成服服素貌深衣矣疏曰曲禮爲人子者升降不由阼階今父母新死未忍異于生還由阼階故升自西也括髮袒者尊常在家親始死則笄纚至明日小斂畢乃括髮今奔喪已踰日矣故即爲括髮袒也云未成服爲素委貌深衣者按曾子問篇親迎女在塗遭喪改服布深衣縞總故知男子布深衣素冠也降堂東即位西鄉哭成踊注曰降堂東者已殯位在下也疏曰士喪禮小斂畢降自西階即位故知殯畢位在下又小斂之後未殯之前雖降在堂下仍更升堂至既殯則長在阼階之下故云既殯位在下也襲絰于序東絞帶襲服衣也不于又哭乃絰者奔喪已踰日節于是可也其未小斂而至則與在家同矣不散帶者不見尸柩也疏曰按士喪禮小斂訖奉尸侇于堂降成踊乃絰于序東在家之小斂當奔之又哭則合又哭乃絰今即絰于序東而不俟又哭乃絰者以奔喪已踰小斂之日節于是可也若未小斂而至則與在家同矣又按士喪禮既小斂帶絰散麻三日乃絞垂今奔喪初至即絞帶不散麻與在家異者以不見尸柩也知絞帶非象革帶之絞帶而必

以爲絰之散垂而絞之者要帶爲重象革帶之絞帶爲輕此絞當舉重者故以爲絞絰之垂者也反位拜賓成踊送賓反位反位反堂東之位也有大夫至祖拜之成踊而後襲于士襲而後拜之有賓後至者則拜之成踊送賓皆如初注曰奔喪者袒降哭而不敢成己禮而後襲尊者也疏曰奔喪者身是士故于大夫至先拜之于東階下成踊而後襲絰帶于序東若士來弔則襲而後拜以兩士相敵也愚按賓後至亦襲而後拜踊也衆主人兄弟皆出門出門哭止闔門相者告就次相去聲○次倚廬也

記小記奔父之喪括髮于堂上袒降踊襲絰于東方諸位與經互相明也

本記凡拜賓者就其位既拜反位成踊經未言就其位而明之也

于又哭括髮袒成踊于三哭猶括髮袒成踊注曰又哭既至之明日朝也三哭又其明日朝也如初者皆升堂括髮袒如始至也必又哭三哭者象小斂大斂時也夕哭從朝不括髮不袒不踊故不以爲數也愚按據其日則三哭其哭則五專以每日之朝哭言之故三兼以每日之夕哭言之故五經云于再哭于三哭而記云三日而五哭明三哭五哭異名同實也三日成服拜賓送賓皆如初注曰三日三哭之明日也既成其喪服杖于序東疏曰三日成服謂奔至之後三日通奔日則爲四日矣

記小記三日而五哭三袒注曰始至之夕一哭與明日之朝若夕又明日之朝若夕而五始至之夕一袒與明日之朝又明日之朝而三也疏曰親始死哭踊無節今奔喪已殯乃至故其禮殺若未殯至當與在家同也愚按此言三日而五哭謂未成服前之三日五哭後既殯奔喪言三日成服于五哭則又三日外之哭矣蓋一則兼夕之五哭一則不兼夕之五哭與

此下與原文稍易先後原文先備叙奔親喪及除喪之禮乃備叙其不即奔之禮今先叙奔親喪與不即奔之禮乃叙喪除喪與不即奔之禮

奔母之喪西面哭盡哀括髮袒降堂東即位西鄉哭成踊襲免絰于序東注曰于又哭而免者爲母輕于父也其他則同拜賓送賓皆如奔父之禮疏曰此亦適子爲主人故拜賓送賓皆如奔父之禮若非主人則亦主人爲之拜賓送賓也

記小記奔母之喪不括髮袒于堂上降踊襲免于東方經疏曰奔母之喪不括髮者初時括髮又哭以後至成服不括髮蓋其時袒踊襲絰皆與父同但父則括髮加絰母則不括髮免而加絰也愚按注云爲母不括髮者至成服一括髮而已其說未楚故今刪之而存疏之說

右奔父母喪凡六節一始行二至境三始入四成服五衆主人六母喪

奔喪者不及殯先之墓北面坐哭盡哀主人之待之也即位于墓左婦人墓右成踊盡哀括髮東即主人位絰絞帶哭成踊拜賓反位成踊相者告事畢注曰主人之待之謂在家者也爲父母哭墓則袒不言蓋省文告事畢者于此後無事也疏曰此既葬之後奔父母喪之節也主人即位于墓左謂先在家之衆主人非謂適主人也此奔喪者身是適子故經云東即主人位拜賓反位成踊若非適主人則不得拜賓也遂冠歸入門左北面哭盡哀括髮袒成踊東即位拜賓成踊賓出主人拜送有賓後至則拜之成踊送賓如初衆主人兄弟皆出門出門哭止相者告就次遂冠歸于路不得括髮也于又哭括髮成踊于三哭猶括髮成踊注曰既葬又哭三哭不袒者哀殺也三日成服于五哭相者告事畢注曰告事畢者五哭而不復哭也愚按此既葬已後來歸亦五哭與已殯者同明袒殺而哭不殺也爲母所以異于父者一括髮其餘免以終事他如奔父之禮注曰一括髮謂歸入門哭時也于此乃言爲母異于父者明及殯不及殯其與父異者皆然疏曰入門哭時必一括髮者以其凡初不總入門遂不括髮故也

右奔父母喪不及殯凡三節一之墓二入門三成服四母喪

若除喪而後歸則之墓哭成踊東括髮袒絰拜賓成踊送賓反位

又哭盡哀遂除于家不哭注曰東者東即主人位如不及殯者也
父母喪之節遂除除于墓而歸疏曰此既除之後奔
亦謂適子也主人之待之也無變于服與之哭不踊注曰無變于
也亦即位于墓左婦人墓右疏曰主人無變于服不踊者謂在家服自若時服
者其服已除哀殺故不踊也上文遂除于家不哭鄭恐奔喪者來
至家始除服故釋云墓所遂除服至于家不復哭也愚按婦子
奔喪則此主人爲衆主人若庶子奔喪則此主人爲正主人也

右父母喪除後歸凡二節一之墓二主人待之

奔喪者自齊衰以下入門左中庭北面哭盡哀免麻于序東即位
袒與主人哭成踊注曰哭不升堂者非父母之喪統于主人也麻
亦絰帶也言免麻于序東乃言即位袒者明所
奔喪輕也凡父母之喪袒襲不相因位袒于殯東即位袒襲絰帶
于序東此免麻于序東乃即位袒者變于爲父母也疏曰前奔喪
升自西階此云中庭北面者以主人待奔喪者在東階之下故奔
喪者在庭中北面統于主人也主人哭殯奠乃升堂若無事恒在
堂下愚按注稍未
楚潤其意存之
于又哭三哭皆免袒有賓則主人拜賓送賓注曰

又哭三哭亦入門左中庭北面如始至
時愚按三哭後不言三日成服蓋省文丈夫婦人之待之也皆如
朝夕哭位無變也注曰待之無變者嫌賓客之也于賓客則以哀
變爲敬矣于此乃言待之明奔喪者至三哭猶
不以序入也疏曰若平常五屬入哭則與主人爲次重者前輕者
後今奔喪者但獨入哭不與主爲大序至主人又哭三哭皆然故
于此明其待之無變悉如初也若婦人奔喪則待之異于男子與
賓客同故與主人拾踊也愚按位變則與主爲次哀殺而輕而位
不變則不與主爲次哀不
殺而須以奔喪始至故也

記雜記凡與居始聞兄弟之喪惟以哭對可也其始麻散帶絰
注曰與居家同也
凡喪小斂而麻未服麻而奔喪及主人之未成絰也疏者與
主人皆成之親者終其麻帶之日數注曰疏者謂小功以下親
者謂大功以上疏曰麻散
帶絰謂大功以上也小功以下則糾並不散也未服而奔喪謂
道近未小斂即至也小功以下則不麻絰而與主人皆成之大
功以上雖主人成服彼不即成必竟其麻帶
遠之日數俟奔喪之後至三日而成服也本記日行百里不

以夜行與親喪夜行異也齊衰望鄉而哭大功望門而哭小功至門而
哭緦麻即位而哭注曰奔喪而哭親疏遠近之差也疏曰雜記
云大功望鄉而哭此云望門而哭者蓋雜記
謂本齊衰降服大功者與奔喪者非主人則主人爲之拜賓送賓非主人謂齊衰以下

右奔齊衰以下喪凡三節一始入二成服三主人等待之

齊衰以下不及殯先之墓西面哭盡哀免麻于東方即位與主人
哭成踊襲有賓則主人拜賓送賓有後至者拜之如初相者告
事畢注曰不北面者亦統于主人也不言
袒而言襲者容奔喪親者或袒可也遂冠歸入門左北面哭
盡哀免袒成踊東即位拜賓成踊賓出主人拜送不言有賓後至以下蓋省文
于又哭免袒成踊于三哭猶免袒成踊三日成服于五哭相者告
事畢注曰爲父于又哭括髮而不袒此又哭三哭皆言免袒袒衍
字也疏曰此明既葬奔齊衰以下喪之禮但齊衰以下大功

小功緦麻日月多少不同而奔在葬後則皆免麻東方三日成服
者小功以下不稅無追服之理若葬後過葬前未滿五月則小功
亦三日成服其緦麻之喪或正除喪節而來未滿三月亦三日成
服也東即位謂奔喪者于東方就哭位拜賓則亦謂主人代之拜
賓成踊亦謂奔喪者于主人拜賓之時而成踊也云言襲容齊衰
親者或袒可也者按經直言免麻于東方即位不稱袒而下云成
踊襲下既稱襲則有袒理經若言袒恐齊衰以下皆袒故不得總
言袒容有齊衰親者或袒故言襲也按上文爲父不及殯歸入門
左北面哭括髮袒于又哭括髮不言袒今齊衰以下之喪經文
于又哭三哭乃更言袒重喪不袒而輕喪袒故知袒字衍也

右奔齊衰以下喪不及殯凡三節一之墓二遂歸三成服

如遠兄弟之喪既除喪而後聞喪免袒成踊拜賓則尚左手袒成踊始
聞喪也尚左
手已除喪也

右齊衰以下喪除後聞

聞喪不得奔喪哭盡哀問故又哭盡哀乃爲位括髮袒成踊襲絰

待即位注曰聞父母喪不得奔而爲位謂以君命有事也位有御列之處如于家朝夕哭位矣不于又哭乃絰者喪至此踊日節于是可也疏曰此明聞喪不得奔喪而發喪成服之節也乃爲位者以君命使事未畢故得爲位如朝夕哭矣拜賓反位成踊賓出主人拜送于門外反位若有賓後至者拜之成踊送賓如初注曰不言就次者不可以私廢公其在館亦告就次矣于又哭括髮袒成踊于三哭猶括髮袒成踊三日成服于五哭拜賓送賓如初疏曰不云相者告事畢者畧也

本記父母之喪若未得行則成服而後行辞已見上

右聞父母喪爲位凡二節一爲位一成服

凡爲位非親喪齊衰以下皆即位哭盡哀而東免絰即位袒成踊襲拜賓反位哭成踊送賓反位相者告就次凡爲位謂無公事程限本可奔喪而以私故未奔者也凡無公事限者唯父母之喪則不暇爲位哭罷即行若齊衰以下皆可行乃行故更爲位而哭也三日五哭卒主人出送賓衆主人兄弟皆出門哭止相者告事畢主人即謂聞喪之人也凡有賓必有主時無喪主聞喪者爲位亦得稱主衆主人兄弟亦謂庭外同有服之人也○注曰三日五哭者始聞喪爲位一哭與明日之朝夕又明日之朝夕而五哭也某數朝夕備五哭者亦爲急奔喪私事當畢明日乃成服也凡云五哭者其後有賓亦與之哭而拜之疏曰前文三日成服之後乃云五哭是數成服後日之哭乃爲五此三日云五哭是三日之內數夕哭爲五疏云凡言五哭者其後有賓亦與之哭而拜之總結從上以來四處五哭之文也

本記成服非寄則三日成服乃拜賓而出送之也

若所爲位家遠則成服而往卽凡所爲位之處也○注曰謂外喪緦而道遠成服乃行容待衆也疏曰外喪恩輕故哀情緩道路又遠容待齎將賻之物故成服乃去也

凡爲位一袒謂齊衰以下始爲位一袒又哭三哭則不袒也凡爲位不奠以其精神不在是也

右聞齊衰以下爲位凡二節一爲位一成服

凡婦人非三年之喪不踰封而弔封封疆也如三年之喪君夫人歸以諸侯之弔禮其待之也若待諸侯然謂夫人行道之車服及主國致禮之屬也夫人至入自闈門升自側階君在阼其他如奔喪禮注曰入闈門升側階女子子不自同于女賓也宮旁門曰闈門側階亦旁階也他謂哭踊髽麻之屬疏曰女子出適爲父母期而云三年者以本親言也入自旁側之門不由正門升自旁側之階不升正階明非女賓也待之在阼階之上明不降階而迎也

右夫人奔父母喪雜記奔喪文凡二節一言隆禮一言殺禮

婦人奔喪升自東階殯東西面坐哭盡哀注曰婦人通謂姑姊妹女子子也東階謂東面階婦人入由闈門是也東髽即位與主人拾踊注曰東髽謂髽于東序不髽于房者變于在室也去纚大紒曰髽拾更也主人與之更踊賓客之也疏曰婦人入由闈門諸侯夫人奔喪及凡婦人奔喪皆然按士喪禮未殯婦人髽于室若既殯神處室婦人當髽于房今髽于東序明異也

右婦人奔父母喪奔喪文凡二節一爲東坐哭一東髽拾踊

在喪遇喪說見下殽介絡

有殯聞外喪哭于側室無側室哭于門內之右檀弓文刪喪二字參雜記檀弓作遠兄弟之喪○注曰不于殯宮而于側室嫌哭殯也門內之右變其主位也疏曰外喪即遠兄弟之喪也入奠卒奠出改服即位如始即位之禮雜記文○疏曰謂既哭明日之朝則着已重喪之服入奠殯宮及下室迄終奠而出乃改著新死未成服之服以即側室之位如昨日始聞喪之即位也同國則往哭之檀弓文

記檀弓有殯聞遠兄弟之喪雖緦必往非兄弟雖鄰不往必往親也不往疏也雜記三年之喪雖功衰不弔自諸侯達諸士如有服而將往哭之則服其服而往期之喪練則弔注曰功衰三年喪既練之服也有服謂與新死

者有服，諸侯服其服，謂所不臣也。期之喪，謂父在爲母及旁期也。十一月而練，服功衰，皆可以出弔矣。疏曰：三年喪小祥之後，服與大功同，故曰功衰。衰雖外輕，而痛猶內重，故不得弔人。若自有五服之親喪而往哭，則不害。已之功衰而依彼親之服服之，事畢乃反服，故服也。諸侯絕旁期，今自諸侯逵諸士服其服而往，蓋始封之君不臣諸父兄弟者，故曰謂所不臣也。愚按：哭施于有服，故哭時亦可推本親服其服而往弔。遂于無服，故練後亦不可忘本親，易其服而從。

右親喪遭服喪。此遭旁期、大功、小功、緦麻及凡有服外親之喪之禮也。按：本宗族曾祖父、族祖父、族父、族兄弟爲四緦麻；從祖祖父、從祖父、從祖兄弟爲三小功；從父兄弟一大功；世叔父、兄弟、兄弟之子爲三不杖期；族曾祖、從祖祖母以下服各有差。今謹參存有殯聞遠兄弟喪之禮，所服亦因可考見。若其未殯以前，則無聞喪之禮者，蓋其時求應使聞問亦不服哭故與。

三年之喪，雖功衰不弔。期之喪，練則弔。此及下章皆雜記文。此期喪弔，謂父在爲母期也。

記曾子問：三年之喪，弔乎？子曰：三年之喪，練不群立，不旅行。君子禮以飾情，三年之喪而弔哭，不亦虛乎？注曰：爲彼哀則不專于親，爲親哀則所弔爲妄。

右親喪遭無服喪。此遭本宗五服以外及凡無服外親、凡鄉黨、凡知交僚友之喪之禮也。非居親喪自有弔禮，而居親喪則不弔，即其禮若其始聞之時，或亦有儀而不可考矣。

既葬，大功弔，哭而退，不聽事焉。上功衰謂三年之喪之既練，此既葬大功謂大功九月之喪之既葬也。聽猶待也。事謂襲斂之屬。期之喪未葬，弔于鄉人，哭而退，不聽事焉。功衰弔，待事，不執事。期練則弔，大功亦既葬始弔，此期未葬弔，疑有誤。詳按注云：此期喪謂爲姑姊妹無主而殯不在己族者也。其說近迂，未知果否然。云弔于鄉人，則非其鄉亦不弔矣。小功緦，執事，不與于禮。禮謂饋奠之禮。疏曰：不聽事者，弔畢即退，不待事畢也。不執事者，待其事畢，不視其事也。不與于禮者，但爲擯相，不助彼行禮也。曾子問說喪與奠非禮也，以擯相可也是也。

右旁期以下喪遭無服喪。凡弔皆無服者也。不言遭服喪者，服喪則親殯且往哭矣，況齊衰以下乎。

父母之喪，既引，及塗，聞君薨，遂行，向壙，既封，改服而往。以下二章皆曾子問。注：改服，服君喪也。雜記孝子既葬首著免，今則去免而括髮，徒跣，布深衣，而往于君也。

右親喪遭君喪。此君若親皆三年之喪也。其禮既闕不備，今姑以曾子問稍參錄一條于左，學者以君喪推之可也。

君之喪未殯，如臣有父母之喪，歸殯，反于君所。親喪重，故歸殯；君喪重，故反于君所。有殷事則歸，朝夕否。大夫室老行事，士子孫行事可也。殷事謂薦奠之盛禮也。有殷事則歸，亦親喪重；朝夕否，而室老若子孫攝行其事，亦君喪重也。○按陳註：親未殯而臣有君喪，與君未殯而臣有親喪對推，言亦往殯君喪，乃反于家以殯親也。細玩却不然。夫君未殯而有親喪，則且舍君之殯，先歸以殯親，而後反于君所矣；豈有親喪未殯，反舍親殯以殯君，而後歸殯者哉？故知對推之說非也。蓋臣有前君抑親之殯，如此文反于君所而室老子孫朔夕行事是也。有先親後君之禮，如此文歸殯親而後反于君所是也。所以然者，君殯不必一臣，而臣殯非子親行不可也。此其與朔夕歸奠之事固殊，而其權衡輕重亦自見矣，則陳註又安得而概爲一切之說哉。

如君既殯，臣有父母之喪，歸居于家，有殷事則之君所，朝夕否。之，適之也。君有殷事則適君所，而其朝夕則在家而不適君也。大夫內子亦如之。內子，上大夫卿之妻也。不言大夫世婦，約辭也。如之者，夫婦禮同也。

如君既啟，臣有父母之喪，歸哭而反送君。啟，啟殯也。送，送君葬也。○按陳註此二條皆對推，若親葬既啟而有君喪，亦遂之君所，惟自有殷事乃歸家；若親喪既啟而有君喪，則亦往哭于君所而乃反送君也。二說蓋于義得之。

如君之喪既引，聞父母之喪，遂從柩至于壙，既封而歸，不俟子。子者，嗣君在喪之稱。不俟子者，不柩即歸，不俟子反哭而乃反也。○按此條與上親喪遭可對推，蓋亦親喪既封而之君所，不俟已反哭乃往也。

右君喪遭親喪。

父喪遭母喪　始死改母服，凡母喪當事皆服母服，事畢反父服，凡

重喪遭輕喪皆如之(父服重也)母喪遭父喪如死改父服遂服父服至母喪當葬乃反母服事畢還服父服母服不得服也凡輕喪遭重喪皆如之(亦父服重也)

記曾子問曰並有喪如之何何先何後孔子曰葬先輕而後重自啓及葬不奠行葬不哀次反葬奠而後辭于殯遂修葬事(輕謂母重謂父也啓謂啓殯也奠謂遷奠之屬殯如字徐讀賓訣○注曰不奠者務于當葬也不哀次者輕于當殯者也殯當為賓疏曰若奠恐葬事遲於輕喪也非葬使速畢也不哀次者以父喪在殯為重為所壓不敢伸哀于哀次也知殯當為賓者按既夕禮主人請啓期告于賓乃陳葬事設盥陳鼎饌東牀之屬下乃祝發三以告殯今先云辭于殯乃云遂修葬事故云殯當為賓指告賓而言也愚按注疏似是而非告殯啓期乃葬前一日事也已先葬母以父母並期告之而所陳亦于其日葬前陳之矣今葬母畢乃奠父及母遂修葬父之事其事乃飾柩乃載之屬也豈陳鼎饌東牀之屬之謂乎且如其說則喪禮請啓期乃奠之而注乃謂奠而辭啓期以告于賓其不審而李為詞也亦甚矣)其奠也先重而後輕禮也(申言上文奠之節也)

小記父母之喪偕先葬者不虞祔待後事其葬服斬衰(偕猶並也不虞祔亦先葬不奠之意)

雜記有父之喪如未沒喪而母死其除父之喪也服其除服卒事反喪服(反母之服也)既穎其練祥皆行(穎草之似葛者言前後喪俱三年則俟後喪既虞受葛乃得為前喪行練祥之祭也)

右父母喪遭母父喪

荒禮四之二(此即周禮以荒禮哀凶札也按禮祭為吉禮喪為凶禮而今宗伯五禮吉禮專以祭言凶禮則兼以喪若荒若弔若禬若恤言者蓋偏言之則分吉凶賓軍嘉五禮而專言之祭與賓亦吉也軍亦凶也則凶禮之不惟喪可知而吉禮之不惟祭亦可知矣)

士荒禮

大夫荒禮

諸侯荒禮

王荒禮(荒禮自王下逮而今皆亡其詳蓋不可悉考矣然王侯禮多見于周禮及春秋傳戴記之屬而大夫士禮亦略可見今總記于左而學者各以其類求之則得矣餘弔禮以下放此)

記周禮大司徒以荒政十有二聚萬民一曰散利二曰薄征三曰緩刑四曰弛力五曰舍禁六曰去譏七曰眚禮八曰殺哀九曰蕃樂十曰多昏十一曰索鬼神十二曰除盜賊(以荒政聚萬民者凶年恐多流亡故也舍釋也眚殺皆減也蕃蔽也索之言求悉求而祭之也餘詳下文)

一曰散利

倉人穀有餘則藏之以待凶而頒之(頒猶散也)遺人縣都之委積以待凶荒(遺音位○四甸曰縣四縣曰都小曰委大曰積)廩人若食不能人二鬴則令移民就穀(六斗四升曰鬴每人月食穀四鬴為年之上三鬴為中二鬴為下又不足食則為凶矣故令移就穀地以賙之也)

士師若邦凶荒則以荒辯之法治之令移民通財(辯注讀為辨今按當如字○辨為貶者謂處凶貶損猶朝士職慮刑貶之意也或為辨者謂辨凶荒之數若廩人職四鬴至二鬴之類也今按本節全文云以荒辯之法治之令移民通財糾守緩刑辯當讀如字辯之言議猶朝士職慮刑貶之慮朝士之慮專指刑言之而此兼包下數者言之也注引朝士職只是但不訓辯之為慮而改辯之為貶則失之若或說則其事乃地官之職與本職無涉而于糾守緩刑亦不得包矣蓋數者士師皆慮而辯之緩刑其本職而移民通財及糾守乃其兼職也)司稼掌均萬民之食而賙其急而平其興(興猶發也)司救凡歲時有天患民病則以節巡國中及郊野而以王命施惠(天患民病即凶札也或曰禍裁亦是也)

大行人若國札喪則令賻補之若國凶荒則令賙委之(喪稱車馬曰賵)

貨財曰賻。委猶與也。

二曰薄征

均人凶札則無財賦，不收地守地職，不均地征。無財賦總下不收不均而言。辭見上義。

司市國凶荒札喪則市無征而作布。布謂泉幣也。既無征又作幣以通之也。

司關國凶荒則無門關之征。

三曰緩刑

士師若邦凶荒則以荒辯之法治之，令緩刑。見上。朝士職若邦凶荒札喪之故，則令邦國都家縣鄙慮刑貶。貶省也。餘見上。

四曰弛力

均人無年則公旬用一日焉，凶札則無力征。旬如字，舊讀作均者非。辭見轉義。凶札視無年甚矣，故全不用也。

五曰舍禁

大司徒大荒大札則令邦國舍禁。禁辭王制舍以寬之也。

六曰去譏

士師若邦凶荒則令移民。若無凶荒則無節者有譏。廩人若邦凶荒則令移民。

七曰眚禮

膳夫大荒則不舉，大札則不舉。殺牲盛饌曰舉。司服大荒大札素服。以凶禮處之也。掌客凡禮賓客，凶荒殺禮，札喪殺禮。殺猶眚也。

八曰殺哀　大司徒以外周禮無文。按眚禮殺哀二者析言之，則凶荒眚禮為眚吉禮，殺哀為殺喪禮，而統言之則凶荒殺禮札喪殺禮而殺哀亦在其中矣，故文不別見也。

九曰蕃樂

大司樂大札大凶令弛縣。按本職上文令去樂，蓋猶縣也。若此弛縣則微之矣。以此條承上較切也。

十曰多昏　大司徒以外周禮亦無文。以孟子不親迎則不得妻則將親迎乎之意推之，則固有凶荒不能備禮而趨于便易以成之者矣。蓋亦恐民有不相保而或相離棄之故與。

十一曰索鬼神

稻人旱暵共其雩斂。雩斂所以雩之物。司巫若國大旱則帥巫而舞雩。旱祭曰雩，雩則祀五方上帝而舞黃帝焉，故曰舞雩。女巫旱暵則舞雩。暵乾甚也。凡以神仕者以冬日至致天神人鬼，以夏日至致地示物鬽，以禬國之凶荒民之札荒。云凡以神仕者，官無定職之詞。禬猶禳也。以上皆言臨事，此言未事也。

十二曰除盜賊

士師若邦凶荒則以荒辯之法治之，令糾守。見上。司關國凶荒則無門關之征，猶譏。譏非常也。

〔總記〕穀梁傳一穀不升謂之嗛，二穀不升謂之饑，三穀不升謂之饉，四穀不升謂之康，五穀不升謂之大侵。嗛，去簟反。○升，成也。嗛，不足貌。康與漮同，爾雅漮，虛也。詩酌彼康爵，康，空也。侵，傷也。大侵之禮，君食不兼味，臺榭不塗，弛侯，廷道不除，百官布而不制，鬼神禱而不祀，此大侵之禮也。弛，式氏反。○塗，塈飾也。廷道以燕射，弛侯則亦不修除廷道矣。或曰廷，大也，謂馳道也。官但列而無制造，神但禱而無祭祀，皆貶損也。

玉藻　至于八月不雨，君不舉。八月，建未之月也。春夏無雨，猶未成災，秋秀實之時而無雨，則為災矣。年不順成，君衣布搢本，關梁不租，山澤列而不賦，土功不興，大夫

不得造車馬天子素服乘素車食無樂衣布若衛文大布之衣也君褻前荼後直士以竹爲笏象飾其本而已措本者以用士禮也列遍列也但爲列以守之也造謂作新也　少儀國家靡敝則車不雕幾甲不組縢食器不刻鏤君子不履絲屨馬不常秣幾音祈○靡敝不豐饒也雕畫也幾者附纒爲沂鄂也組縢謂絲飾及衿帶也猶詩貝胄朱綅也君子通謂王侯大夫士常秣常所飼秣也

曲禮君膳不祭肺馬不食穀馳道不除祭事不縣大夫不食粱士飲酒不樂樂音洛○注曰禮曰殺牲則先祭天子日少牢朔月太牢諸侯日特牲朔月少牢虞祭以首夏以心殷以肝周以肺不祭肝肺不殺也粱嘉餼也馳道謂君行之道

若齊大旱景公問曰如之何孔子對曰凶年則乘駑馬力役不興馳道不修祈以幣玉祭事不縣祀以下牲此賢君自貶以救民之禮也以幣玉不用牲也下牲也當用太牢者用少牢也　左傳魯大旱公欲焚巫尫臧文仲曰非旱備也巫尫詳見下條焚謂暴也備謂備旱之務修城郭貶食省用務穡勸分此其務也巫尫何爲修城郭未詳或曰修猶備也嗇儉分助也事在僖公二十一年

檀弓歲旱穆公召縣子而問然曰天久不雨吾欲暴尫而奚若曰天則不雨而暴人之疾子虐毋乃不可與然猶焉也奚猶何也有尫疾者面向天覬天哀之而雨也暴疾故虐然則吾欲暴巫而奚若曰天則不雨而望之愚婦人于以求之毋乃已疏乎巫主接神亦覬哀之而雨也疏失也徙市則奚若曰天子崩巷市七日諸侯崩巷市三日爲之徙市不亦可乎徙市謂徙其市而巷市也憂旱若喪則可矣　此與上條蓋各以所問對也

弔禮四之二此即周禮以弔禮哀禍裁也餘見荒禮

士弔禮

大夫弔禮

諸侯弔禮

王弔禮按弔禮如天地日月山川之屬施于王侯爲多而其及于大夫士者如水火之屬固亦有之矣然今皆闕不可考而亦姑記之如上條云

周禮大行人致禬以補諸侯之裁注曰致禬凶禮之弔禮禬禮也若春秋書澶淵之會宋災故是也愚按問歸賑貸慶致禬四者皆爲王使臣于諸侯之禮而注謂致禬兼弔禮禬禮者盖致禬是禬禮哀圍敗而補裁是弔禮哀禍裁則禬亦是弔圍敗亦是禍裁互舉之者散文通也　小行人若國有禍裁則令哀弔之注曰禍裁水火之屬　司救凡歲有天患民病則以節巡國中及郊野而以王命施惠見荒札　膳夫天地有裁則不舉天裁日月薄蝕地裁山川崩竭之屬　司服大裁素服不言天地廣指之也　大司樂凡日月食四鎮五嶽崩[illegible]

大傀異裁諸侯薨去樂大札大凶大裁大臣死凡國大憂令弛縣

春秋傳文公十有五年六月辛丑朔日有食之鼓用牲于社非禮也日有食之天子不舉伐鼓于社諸侯用幣于社伐鼓于朝以昭事神訓民事君示有等威古之道也天子不舉以自責也伐鼓于社責群陰也諸侯不宜責神但宜伐鼓于朝以自責而已此所以訓民上下之等威也　成公五年夏晉[illegible]崩伯宗而問焉對曰國主山川故山崩川竭君爲之不舉降服乘縵徹樂出次祝幣史辭禮也降服降一等也或曰猶言衣布也縵車無文也徹樂乃卿車出次謂舍郊也祝幣以禮神史辭以自責　莊公十一年秋宋大水公使弔焉曰天作淫雨害于粢盛若之何不弔弔以祭爲連也　襄公三十年冬諸侯會于澶淵宋災故爲會將弭之也　襄公九年春宋災樂喜爲司城以爲政樂喜宋大夫司

城官名爲政謂爲救火之政使伯氏司里火所未至徹小屋塗大屋陳畚挶具綆缶備水器量輕重蓄水潦積土塗巡丈城繕守備表火道伯氏宋大夫司里里宰也使率司里爲之也徹毀也大屋難毀故塗之畚簣籠挶土轝綆汲索缶汲器皆供畜水潦積土塗之用也巡城恐因變有亂也道猶向也火所向則標表之也使華臣具正徒令隧正納郊保奔火所華臣華元子爲司徒隧正官名五縣爲遂也正徒謂鄉里供役之徒郊保謂郊野入保之民二者皆奔火所以救也使華閱討右官官庀其司向戌討左亦如之使樂遄庀刑器亦如之閱亦元子爲右師向戌爲左師討治庀具也遄司寇刑器刑書也使皇鄖命校正出馬工正出車備甲兵庀武守鄖皇父充石之後校人主馬工正主車及甲兵使西鉏吾庀府守令司宮巷伯儆宮鉏吾大宰也掌六官之典司宮巷伯寺人也皆掌宮內之事二師令四鄉正敬享祝宗用馬于四墉祀盤庚于西門之外二師左右師也鄉正鄉大夫王六鄉諸侯三鄉四鄉蓋王者之後爲上公故與祝大祝宗宗人祀享皆以禳災但天災有幣無牲諸侯不祖天子王者後非禮矣

昭公十有八年五月鄭火作子產辭晉公子公孫于東門使司寇出新客禁舊客勿出于宮出猶遣也聘客未入者辭不使前新來者道之出而已在者不令出也使子寬子上巡羣屏攝至于大宮使公孫登徙大龜使祝史徙主祏于周廟大宮之大音泰○子寬子上皆鄭大夫屏攝謂祭祀之位登上大夫祏者廟主石函周廟鄭始祖厲王廟也徙主者慎護之也使府人庫人各儆其事商成公儆司宮出舊宮人寘諸火所不及商成公亦鄭大夫舊宮人先公宮女司馬司寇列居火道行火所焮城下之人伍列登城行闕也導也焮炙也爲部伍登城備姦也明日使野司寇各保其徵郊人助祝史除于國北禳火于玄冥回祿祈于四墉書焚室而寬其征與之材野司寇縣士也保猶戒也飭也玄冥水神回祿火神墉城也令各保祓其所徵之郊人使爲壇以祓水火之神而并禱四城以求蔭也三日哭國不市使行人告于諸侯哭且不市以喪禮處之也

哀公三年五月辛卯司鐸火火踰公宮桓僖災司鐸官名桓僖災謂其廟也救火者皆曰顧府言帛人但重財也南宮敬叔至命周人出御書俟于宮曰庀女而不在死敬叔孔子弟子名閱周人司周典籍之官御書進于君者庀致也言南宮氏首重典籍之大也子服景伯至命宰人出禮書以待命命不共有常刑共恭同○景伯名何宰人冢宰之屬禮書協禮事者此子服氏首命亦南宮之意也校人乘馬巾車脂轄百官官備府庫慎守乘繩證反○乘馬使四四相從以備爲也通言官府而府庫特慎矣此火爲詳命也官人肅給濟濡帷幕鬱攸從之蒙葺公屋自大廟始外內以悛助所不給有不用命則有常刑無赦官人謂在官之人肅慎也備也濟濡燕木出入之象鬱攸從之未詳舊云鬱攸火氣也火得水但見氣也或云從之者有火氣以入也葺覆悛次也用覆公屋而先後以次取給也此終爲特命也公父文伯至命校人駕乘車文伯名歜乘車公車也先備馬而令駕之也季桓子至命御公立于象魏之外命救火者傷人則止財可爲也命藏象魏曰舊章不可忘也桓子名斯象魏闕名周禮月吉懸典法于象魏故郎謂其書爲象魏首命重人次命亦重典也富父槐至曰無備而官辦者猶拾瀋也于是乎去表之槁道還公宮富父氏槐名富父終生之後也瀋汁也汁無可拾之理言無備而欲職辦不可得也表者表風所向也道周也去風所向之積燥開除其道周旋于公宮而使火無相延也

襘禮四之四此即周禮以襘禮哀圍敗也餘見荒禮

士襘禮

大夫襘禮

諸侯襘禮

王禬禮按哀國敗當爲王侯有邦國者之禮然亦下達于大夫士者王使見伐王聖被圍事尚有之況其他乎或
曰禮亦致禬補與曰凡禮皆先自盡而後及人以荒弔禬恤
各禮言之如遇災而懼側身修行盡乎已者也如闘離相恤
救病扶傷及乎人者也及乎人者不可必
亦盡其在我而已故今亦總記之如左

記周禮大行人致禬以補諸侯之烖義見弔禮小行人若國師役則
令槁禬之槁若報反○注曰槁司農讀爲槁謂槁師也元謂國有兵寇或致匱病鄰國合會財貨以補之也愚按師
役槁補兼
禬恤而言

考左傳閔公二年狄滅衛戴公廬于漕齊桓公使公子無虧戍
之歸公乘馬祭服五稱牛羊豕狗雞皆三百與門材歸夫人魚
軒重錦三十兩林木也使先立門榦也兩匹也春秋定公五年夏歸粟于蔡爲
楚圍而矜歸之粟也○按春秋禬國敗之禮此外不多見然凡
國伐者救者雖不言禬禬亦在其中矣學者以義推之可也諸

史記孔子過匡匡人圍之孔子曲三終而圍解陽虎嘗暴于匡孔子貌似陽虎
而圍之歌
終乃解也又如楚過陳陳蔡大夫相與圍之絕糧七日子路慍
見曰君子亦有窮乎子曰君子固窮小人窮斯濫矣未幾楚昭
王發兵迎孔子圍乃解疑孔子輔楚後小而圍之也孟子謂陳臻曰當在薛
也予有戒心辭曰聞戒故爲兵餽之予何爲不受時有害孟子者孟子設兵
以戒備之而薛餽之也○按孔子二條致禬者未聞然聖人自
盡如此而禮固具是矣孟子條雖非圍敗然聞戒餽禮如此
況其甚
者乎

恤禮四之五此即周禮以恤禮哀寇亂也係見荒禮

士恤禮

大夫恤禮

諸侯恤禮

王恤禮按寇亂亦國敗類也然列爲二禮者蓋言之國敗要于終寇亂明于始深言之國敗定于暫寇亂延于久
蓋二者互爲輕重也此禮亦自王下達于大夫士者寇自外
作亂兼內生奸雄依倚內外萌動自國及家往往而是顧禮
既亡不可得考耳今亦約
記于左條當以禬禮推之

記周禮小行人若國師役則令槁補之見禬禮小祝有寇戎之事
保郊祀于社保郊謂保郊野群神凡壇壝之屬祀社亦于郊壝分言之者互文也都宗人有寇戎
之事保群神之壝

吉禮五次五之義見前

享人鬼禮五之一周禮吉禮十有二亦無綱惟約以祀天神祭地示享人鬼三者類次之故今亦因以爲綱
也周禮首天神次地示次人鬼者自尊以及卑即職首掌建國
之天神地示人鬼之禮之意而此首人鬼次天神次地示者自

內以及外即節首以吉禮事邦國之鬼神示之意也而其間
又有類所不盡者則又以因祭與類祭之屬而附列于後云

士特牲饋食禮周禮吉禮十有二皆王禮而若特牲饋食及下少牢饋食則其下達于士大夫之二禮也
凡吉禮享鬼祀神祭示之屬蓋不勝詳此二禮僅存他皆不
可考矣饋食禮蓋喪禮祥禫以後自凶即吉之祭禮故爲吉
禮首也○注曰特牲饋食之禮謂諸侯之士祭祖禰于廟之
禮也疏曰按曲禮士以羊豕謂天子之士祭用少牢則此用
豕之特牲爲諸侯之士也經直云適其皇祖某子不云考而
注兼云祖禰者祭法適士二廟官師一廟官師謂中下之士
祖禰共廟故祖禰俱言也祭無問一廟二廟皆先祭祖後祭
禰無問尊卑廟數多少皆同日而祭畢以故此篇特牲及少
[illegible]一日明不別日祭也愚按喪畢將祫于祖二廟
以上[illegible]各有廟而官師一廟但有禰廟故祖禰共廟

士特牲饋食之禮不諏日諏子須反○注曰祭自熟始曰饋食饋食者食道也諏謀也士賤職褻可以祭
則筮其日矣不如少牢大夫先與有司于廟門諏日而筮之也疏
曰云饋食爲食道者明是生人飲食之道孝子于親雖死事之若
生也及筮日主人冠端玄即位于門外西面子姓兄弟如主人之服

立于主人之南，西面北上。有司羣執事，如兄弟服，東面北上。注曰：冠端玄，謂玄冠玄端也。下言玄者，玄冠有不玄端也。門謂廟門。子姓謂所祭者之子孫也。小宗之祭，兄弟皆來；大宗之祭，族人皆侍。有司謂士之屬吏也。疏曰：不言玄冠端而言冠端玄者，玄冠有玄端，有不玄端，不玄端則朝服也。記云：助祭者朝服，謂玄冠而緇衣素裳有也。蓋一冠兩服，故下言玄也。門謂廟門，見士冠禮。言子姓者，喪大記云：姓之言生，孫則子之所生也。按喪服小記，別子爲祖，繼別爲大宗，餘皆爲小宗。小宗有四：繼禰之小宗，親弟皆來祭；繼祖之小宗，從父昆弟皆來祭；繼曾祖之小宗，從祖昆弟皆來祭；繼高祖之小宗，族祖昆弟皆來祭。凡皆五世則遷。繼別之大宗，一族皆來助祭，百世不遷。經子姓兄弟據小宗有服者，若據大宗則兼有絕服者。有司，左傳云士有隸子弟也。席于門中，闑西閾外。注曰：席爲筮人設之也。疏曰：按士冠禮筮與席所卦者具饌于西塾，布席于門中，筮人執筴抽上韇兼執之。此但言席于門中，及取筮于西塾，而不云具饌于西塾，又不云抽上韇者，皆互見省文也。筮人取筮于西塾，執之，東面受命于主人。取筮之筮，謂蓍也。餘見士冠。○注曰：筮猶問也，取所用以問神明者，即以蓍也。疏曰：注云筮爲神明者，以繫辭蓍之德圓而神。宰自主人之左贊命。命曰：孝孫某筮來日某，諏此某事，適其皇祖某子，尚饗。宰，羣吏之長。贊命，以長重之也。自，由也。贊，佐也。孝孫某，某名也。來日某，某日也。諏，謀也。謀此某事者，不直稱歲事也。皇，君也，大也，尊之也。某子者，祖字也，如伯子、仲子也。尚，庶幾也。饗，歆也。庶得吉而歆饗也。○注曰：不言歲事，又不言妃者，大祥之後禫月之吉祭也。疏曰：按士冠云宰自右少退贊命，少儀亦云贊幣自左，詔辭自右，而此自左贊命者，爲神求吉，變于常禮也。又按下宿賓云薦歲事，少牢云以某妃配，皆據吉祭而言，而此則與士虞記中月而禫吉祭猶未配之文同，故知此容禫月之吉祭也。天子諸侯名曾祖爲皇考，此士亦云皇祖，是尊之矣。筮者許諾，還即席，西面坐，卦者在左。注曰：筮者坐，士蓍短，由便也。卦者主畫地識爻，爻備乃以方寫之。疏曰：云士蓍短坐筮由便者，對少牢卿大夫禮蓍長立筮由便而言也。三正記云：天子蓍長九尺，諸侯七尺，大夫五尺，士三尺。卒筮，寫卦，筮者執以示主人，主人受視，反之。注曰：反，還也。疏曰：卒筮寫卦，乃云筮者執以示主人，則寫卦者非筮人，故知卦者主畫地識爻，爻備乃以方寫之也。筮者還，東面，長占，卒，告于主人，占曰吉。長，上聲。○注曰：長占，以其年之長幼旅占之也。疏曰：經直云長占，知非長者一人而旅占之者，士冠疏云筮人還東面旅占，明此亦旅占，經從長者爲始也。若不吉，則筮遠日，如初儀。遠日，旬之外日也。曲禮云：吉事先近日，喪事先遠日。謂筮上旬不吉，則筮中旬也。宗人告事畢。

右筮日

前期三日之朝，筮尸，如求日之儀。其儀同，惟下文命筮則異。○注曰：三日者，容宿賓視濯也。疏曰：謂前二日宿賓，前一日視濯也。命筮曰：孝孫某諏此某事，適其皇祖某子，筮某之某爲尸，尚饗。注曰：某之某者，字尸父而名尸也。連言其親者，庶幾其馮依之也。士以孫之倫爲之。疏曰：知某之某爲字尸父而名尸者，曲禮云爲人子者祭祀不爲尸，又云卒哭乃諱，故知尸父云某是字，尸則對父云某爲名也。以孫之倫爲之者，按祭統云：祭之道，孫爲王父尸，所使爲尸者，于祭者子行也，父北面而事之，所以明子事父之道也，是也。但天子諸侯必取卿大夫有爵者爲之，是以詩言公尸，曾子問言卿大夫將爲尸于公是也。若大夫士祭，尸凡孫之倫，無問成人與幼，皆得爲之。曾子問言祭成喪者必有尸，尸必以孫，孫幼則使人抱之，是也。

右筮尸

乃宿尸。注曰：宿讀爲肅。肅，進也。進之者，使知祭日當來也。凡宿或作速，記作肅，周禮亦作宿。疏曰：凡宿或作速，若公食大夫速賓是也。記作肅者，曲禮云主人肅客而入是也。周禮亦作宿者，大宗伯宿眡滌濯是也。愚按：宿與速畧同，而與肅容宿眡頗別。肅客乃臨時之肅，而宿尸乃先時之宿；又宿眡但言其時之前日，而宿尸乃言前日之宿之也。主人立于尸外門外，子姓兄弟立于主人之後，北面東上。注曰：不東面而北面者，來不爲賓客也。東上者，立于主人之後，上當其後也。疏曰：尸父象主人，子道不爲賓客，故主人北面。若冠禮宿賓爲賓客，則主人東面也。云上當其後者，子姓兄弟北面立主人之後，東頭爲上，不得過主人，故爲上者當主人之後也。尸如主人服，出門左，西面。主人辟，皆東面北上。辟，芳益反。○西面者，主人北面，尸不敢南面當尊也。辟而東面者，順尸也。主人再拜，尸答拜。注曰：主人先拜，尊尸也。疏曰：若宿賓則賓先拜，主人乃答拜矣。按少牢宿尸，祝擯，主人釋辭訖，尸許諾，乃拜。今尸答拜後宗人乃擯辭者，此尸卑，主人拜，尸即答拜；若大夫之尸尊，則待擯辭訖乃拜也。愚按：答拜釋詞皆一時事，而文有先後耳，疏說

蓋泥且此云大夫之尸尊下又云大夫尊語絕無禮宗人擯辭如初卒曰筮子爲某尸占曰吉敢宿注曰如初者如宰贊命筮尸之辭卒曰筮子爲某尸者著其辭所易也疏曰按筮尸時不見宰贊命以筮尸如求日之儀筮曰時有宰贊命故此如之也云著其辭所易者前筮尸辭云某某之某爲尸尚饗此則易卒曰以下之辭也祝許諾致命祝受宗人辭諾之致命于尸也疏曰於時主人與子姓兄弟立于尸之門外北面則宗人與祝相隨亦皆北面至尸出門左西面主人辟門西東面則宗人乃進主人之前西面鄉之受命旋鄉尸東面釋之也尸許諾主人再拜稽首注曰尸許諾亦宗人受于祝而告主人也尸入主人退注曰其時相揖而去不拜送尸尊也疏曰知相揖而去者少牢云主人退尸送揖不拜是也此尸不送者士卑故尸被宿不送若大夫尊尸雖受宿猶送大夫也

右宿尸

宿賓賓如主人服出門左西面再拜主人東面答再拜不北面而東西面者來爲賓也宗人擯曰某薦歲事吾子將涖之敢宿注曰薦進涖臨也賓在有司中今特肅之尊賓也疏曰知賓在有司中者按以上無戒賓文今宿之云吾子將涖之明賓在有司之內即前文有司羣執事如兄弟服東面北上是也記云公有司門西北面東上獻次衆賓私臣門東北面西上獻次兄弟其言私臣擇已自辟除者言公有司擇命于其君者選爲賓則皆適西階以俟事不選爲賓則公有司門西北面私臣門東北面二者皆無事故經不見記人乃辨之見其亦與于獻也賓曰某敢不敬從主人再拜賓答拜主人退賓拜送

右宿賓

厥明夕陳鼎于門外北面北上有鼏棜在其南南順實獸于其上東首牲在其西北首東足鼏亡狄反棜於庶反○注曰明夕宿賓明日之夕也門外北面當門也順猶從也棜之制如今大木轝上有四周下無足獸謂腊也其西謂棜西也牲不用棜實之者生縛之也東足者尚右也疏曰經云門外不言門之東西故注云北面當門也此陳獸士虞及少牢皆不陳獸者按少牢云牲北首東上司馬刲羊司士擊豕宗人告備乃退不言獸畧其小也少牢五鼎有獸可知士虞記陳牲于廟門外注云言牲腊在其中也下文牲在其西北首東足此實獸棜上則東首者不與牲相統也云獸爲腊者特牲三鼎豕魚腊腊則周禮腊人掌之家云牲則獸是腊也設洗于阼階東南陳于庭也壺禁在東序豆籩鉶在東房南上几席兩敦在西堂鉶音刑敦音對後放此○注曰東房房中之東當夾北也西堂者西夾室之前近南也疏曰云東房爲房中之東者大夫士直有東房西室若言房則東房矣士冠禮陳服于房中及士昏禮側尊甒醴于房中皆不言東者直有一房不嫌非東房也今特言東房者明房內近東少牢籩豆所陳爲房中之西此則房中之東也云當夾北者夾室在房南近東也云西堂爲西夾之前近南者爾雅注云夾室前堂謂之廂西堂則西廂也主人及子姓兄弟即位于門東如初賓及衆賓即位于門西東面北上宗人祝立于賓西北東面南上注曰如初謂如筮位也宗人祝立于賓西北者宗人祝于祭宜近廟事彌至位彌異也疏曰主人及子姓兄弟皆如初之筮位賓以下皆即前有司羣執事也賓不言如初者筮時宰在門東衆主人之南今則宰在門西同行也衆人祝不言如初者亦離位于賓之西北矣皆異于筮位故不言如初主人再拜賓答再拜三拜衆賓衆賓答再拜疏曰三拜衆賓者衆賓無問多少總三拜之也衆賓答再拜者士賤衆賓得備禮故皆答再拜也有司徹衆賓皆答一拜者卿大夫尊賓賤純臣不得備禮故也主人揖入兄弟從賓及衆賓從即位于堂下如外位從如字○注曰如外位者爲視濯也宗人升自西階視壺濯及豆籩反降東北面告濯具注曰濯溉也不言敦鉶者文也東北面告者賓欲聞也疏曰上文豆籩敦鉶皆在東房明敦及鉶亦視可知故不言爲省文前主人即位于堂下如外位則在東階之下矣宗人降自西階宜東面告濯具而東北面告者以賓在西亦欲聞之故也凡洗濯當告潔不洗者告具而已凡席不在洗內故告濯具也愚按注疏言不告潔者以有几席也熲此告濯與具及下告充告備告潔凡五告濯者謂壺鉶敦已洗滌也以壺統之也告具者謂豆籩凡席皆序列也以豆籩約之也告充者豕牲無疾蠡也故雍人作之而宗人視也告備者滑物無殘闕也故舉尾以示也告潔者鼎鼏無塵垢也故舉鼏以示也賓出主人出皆復外位皆復外位爲視牲也宗人視牲告充雍正作豕宗人舉獸尾告備舉鼎鼏告絜注曰充猶肥也雍正官名備具也作者北面以策動作豕視聲氣也疏曰加以策動作豕視聲氣者祭牲當充肥若聲氣不和即是疾病不堪祭也

本記設洗南北以堂深東西當東榮水在洗東篚在洗西南順實二爵二觚四觶一角一散 順從也從南而北統于堂也二爵者謂賓獻爵止主婦又當以爵致也二觚者爲長兄弟及衆賓長爲加爵二人班同並用觚也四觶者一爲酌奠其三爲長兄弟酬賓與賓之弟子兄弟之弟子舉觶于其長也禮器云貴者獻以爵賤者獻以散尊者舉觶卑者舉角舊說云爵一升觚二升觶三升角四升散五升疏曰按特牲主婦致爵于主人不見就堂下洗爵當洗爵于內洗今主婦酌在堂下而云主婦當致者致時用此爵洗于內洗也貴者獻以爵賓長獻尸主人主婦致爵是也賤者獻以散上利洗散是也尊者舉觶長兄弟酬賓等是也卑者舉角則大夫尊用爵而士卑用角是也

壺棜禁饌于東序南順覆兩壺焉蓋在南明日卒奠冪用綌即位而徹之加勺 按群經大夫棜禁記蓋誤○注曰覆壺者以盈瀝水且爲其不宜塵也冪用綌以其堅潔也疏曰奠不設冪卒奠乃設之故曰卒奠冪用綌也

右視濯具及牲鼎

請期曰羹飪 注曰肉謂之羹飪熟也肉熟爲期者重豫勞賓也宗人既得期西北面告賓有司疏曰按少牢宗人旦明行事而此云羹飪者大夫尊有君道可以豫勞賓故云旦明時節士卑無君道重豫勞賓羹飪乃來也門外賓位在門西東面今既得期當西北面告之使知祭日當來也

告事畢 厭明夕之事至請期而畢也

賓出主人拜送 前賓出出自內位此賓出出自外位

右請期

夙興主人服如初立于門外東方南面視側殺主婦視饎爨于西堂下 饎音熾○注曰主人服如初則其餘有不玄端者也側殺者殺一牲也炊黍稷曰饎宗婦爲之爨竈也西堂下者堂之西下也近西壁南齊于坫疏曰國語云禘郊之事天子必自射其牲諸侯宗廟亦視殺大夫士不敢與君同故視之而不親殺冠禮側尊一甒醴注云側猶特也無偶曰側以其無玄酒也若少牢司馬刲羊司士擊豕則二牲不云側矣爨不可正在堂下當過西壁爲之近西壁則南齊于坫可知矣主婦視饎爨猶主人視殺牲也

亨于門外東方西面北上羹飪實鼎陳于門外如初 亨煮也煮豕魚腊以鑊各一爨也初視濯也疏曰知用鑊者少牢云羹定雍人陳鼎五三鼎在羊鑊之西二鼎在豕鑊之西是也愚按凡言如初皆謂厥明夕之故位也舊謂改位者失之若改位即不言如初矣

尊于戶東玄酒在西 注曰戶東室戶東也玄酒在西尚之也凡尊酌者在左疏曰若設於房戶東西則尊東房而言今直云戶東故知室戶東也凡尊酌者在左左爲上尊今玄酒在西故云尚之是以鄉飲酒鄉射皆玄酒在西事酒在東若燕禮大射惟君面尊不從此義也

實豆籩鉶陳于房中如初 實豆籩鉶者取豆籩之實及鉶羹實之也

執事之俎陳于階間二列北上 注曰執事謂有司及兄弟也二列者因其位在東西也執事之俎祝與主人主婦之俎亦存焉不升鼎者執事之俎與于神也疏曰士虞記祝俎陳于階間致東彼虞不致爵故不見主人主婦之俎此吉祭有致爵則主人主婦之俎亦陳于階間可知以主婦亦是執事之人也少牢上大夫禮正祭無致爵故主人主婦無俎至儐尸行三獻而致爵乃有俎矣若下大夫禮不儐尸亦于三獻爵止行致爵而有俎也云不升鼎爲與于神者前神俎升鼎而人設于階前此鼎在門外不入而言俎陳于階間二列故知不升鼎也

盛兩敦陳于西堂藉用萑几席陳于西堂如初 萑音完○盛兩敦者盛黍稷之兩敦也萑細葦

尸盥匜水實于槃中簞巾在門內之右 注曰設盥水及巾尸尊不就洗又不揮也門內之右者象洗在東統于門東西上也凡鄉內以入爲左右鄉外以出爲左右疏曰振振去水使手乾也今有巾故不揮也傳二十三年左傳公子重耳在秦懷嬴奉匜沃盥既而揮之是也愚按尸盥匜謂尸盥之匜也水實于槃乃以簞沃之

祝筵几于室中東面 注曰筵几于室中爲神敷席也至此使祝接神矣疏曰按上視濯時宗人祝立于賓西北東面南上注云事神至位彌異也至入廟時宗人獨升視濯出視牲未有使祝之文至此臨祭祝敷神席故云使祝接神也

主婦纚笄宵衣立于房中南面 注曰主婦主人之妻雖姑存猶使之主祭內則舅沒則姑老是也纚笄首服也宵綺屬染以黑詩有素衣朱宵記有玄宵衣凡婦人助祭者同服也疏曰纚者士冠禮廣終幅長六尺之纚猶男子之冠也笄者喪服小記云男子冠而婦人笄謂是也宵衣是綺之屬內司服注云男子之祿衣黑玉藻狐青豹袖玄宵衣以裼之則婦人宵衣亦黑可知宵字據形聲當爲綃禮記儀禮皆作宵字經及記不見主婦及宗婦與服之文故知同服也少牢云主婦贊者一人亦髲鬄衣侈袂與主婦同則亦宵衣可知矣內司服王后諸侯夫人以下助祭皆不同服者

人君尊也大夫士與服弟則通主人及賓兄弟羣執事即位于門外如初即主人入于姓兄弟賓衆賓宗人祝也變文也宗人告有司具主人拜賓如初具猶辦也揖入即位如初凡初皆謂祝濯也

（本記）特牲饋食其服皆朝服玄冠緇帶緇韠注曰夙興主人服如初則固玄端矣皆朝服者謂祭之時也筮日筮尸視濯亦玄端服至祭則皆朝服矣朝服乃諸侯與其臣日視朝之服大夫服以祭今賓及兄弟亦服之者孝子欲得嘉賓尊客以事其祖禰故也不素韠而緇韠者下于大夫之臣也疏曰經云筮日主人冠玄端子姓兄弟如主人之服有司羣執事如兄弟服筮尸又云如求日之儀視濯又不見異服故知皆玄端也大夫朝服以祭者玉藻云諸侯朝服以日視朝即少牢云主人朝服是也唯尸祝佐食玄端玄裳黃裳雜裳可也皆爵韠注曰明與主人同服異裳也周禮齊服玄端素端玄裳上士黃裳中士雜裳下士也疏曰凡齊服玄端素端周禮司服文注云吉齊玄端凶齊素端引之者見士之齊服亦皆玄端而裳則有三也四命已上齊祭異冠其下則齊祭同冠故引齊時冠服爲証也

牲爨在廟門外東南魚腊爨在其南皆西面饎爨在西壁注曰饎炊也西壁堂之西牆下也舊說南北直屋梠稷在南疏曰經但云主婦視饎爨于西堂下而已其西堂下乃週屋壁爲之故以舊說辨之也按爾雅釋宮云楣謂之梠孫氏云周人謂之梠齊人謂之檐籩巾以綌也纁裏棗烝栗擇注曰籩有巾者果實多皮核優尊者故還擇而烝栗擇之也分言烝擇互文舊云纁裏者皆玄被纁裏曰栗多皮核鉶芼用苦若薇皆有滑夏葵冬荁注曰苦苦荼也荁堇屬乾之冬滑于葵也詩云周原膴膴堇荼如飴疏曰冬乾之不用荼而用荁明冬則滑于葵也詩言堇荼即荁之類配苦若薇也

棜在其南南順實獸于上東首牲在其西北首東足

右賓具祝告

佐食北面立于中庭主人及祝升祝先入主人從西面于戶內注曰佐食賓佐尸食者立于中庭立宗人之西也祝先入者接神宜在前也少牢亦然疏曰記云佐食有事則戶外南面無事則中庭北面此謂無事時也主人在阼階宗人在其旁則佐食立在宗人之西可知主婦盥于房中薦兩豆葵菹蝸醢在北蝸力禾反○注曰主婦盥于房中者內洗也昏禮婦洗在北堂直室東隅疏曰祝接神宜先人然其時祝在北墉下南面祝尚未行事直監納祭而已下文祝在左爲孝子釋辭乃有事也宗人遣佐食及執事盥出主人降及賓盥出注曰命之盥而出者當助主人及賓舉鼎門外鼎也主人在右及佐食舉牲鼎賓長在右及執事舉魚腊鼎除鼏注曰尊者皆右執于東也及與也主人與佐食舉牲鼎而不賓主對衆者賓尊不載也少牢饋食禮魚用鮒腊用麋士腊用兔疏曰鼎在門外北上東爲右人西爲左人右人尊入時在鼎前左人將入時在鼎後尊者皆右以東爲主故云執于東也云賓尊不載者賓主之禮當相對爲左右以賓尊不可使載鼎故使佐食對主人以載牲鼎而使執事對賓以載魚腊鼎也宗人執畢先入當阼階南面鼏西面錯右人抽扃委于鼎北贊者錯俎加匕注曰畢狀如叉爲其似畢星故名畢則執畢導之既錯鼎又所以畢臨之蓋爲匕載備失脫也雜記枇用桑長三尺畢加之刊其本與末明枇畢異制而同枇也今此枇用棘心則畢亦用棘心與右人謂主及賓也贊者執俎者匕從鼎入者也主若賓既委扃皆西面贊者錯俎東縮乃加匕東柄覆鼎之而左人北面以載也疏曰主人親舉宗人執畢先入故云當之入當阼階南面明鄉主人執畢故云臨匕載以備失脫也枇用棘心記棘心匕刻是也少牢云俎皆設于鼎西西肆匕皆加于鼎東枋則此加匕于鼎東柄可知既則退而左人北面者俎在鼎西則人當北面于其南載之爲便是以昏禮亦云北面載執而佐也乃札佐食升肵俎鼏之設于阼階西卒載加匕于鼎肵音祈○札所以載也首載心舌而以次竟牲體也○注曰札者右人也尊者于事指使而已賓左人載之也肵俎心舌俎也郊特牲云肵之言敬也言主人尸之俎也疏曰下記云肵俎心舌皆去本末午割之實于牲鼎心立舌縮俎是也引郊特牲者見敬以俎送于尸前也主人匕體宗人以畢助之主人匕事訖加匕于鼏則宗人既事亦以畢加于鼏可知也主人升入復位俎入設于豆東魚次腊特于俎北注曰入設俎即載者也腊特者饌要方也疏曰經卒載下即云入設明是載者設可知按經豆在神坐之前豕俎入設于豆東魚俎又次其東若腊俎復在東則饌不得方故腊俎特于俎北取其方故也主婦設兩敦黍稷于俎南西上及兩鉶芼設于豆南南陳芼音帽○注曰宗婦不贊敦鉶者以數少可親之也芼菜也疏曰按少牢大夫禮主婦設

金敎宗婦贊三敎者以敎多故使宗婦贊也此士禮二敎少故不贊祝洗酌奠奠于鉶南遂命佐食啓會佐食啓會郤于敦南出立于西南面會音怪○注曰上奠謂爵觶也疏曰此奠乃啓會按少牢則祝酌奠命佐食啓會乃奠者彼大夫禮與此士禮相變也主人再拜稽首祝在左注曰稽首服之甚也祝在左當爲主釋辭于神也少牢祝祝曰孝孫某敢用剛鬣嘉薦普淖用薦某事于皇祖某子尙饗是也卒祝主人再拜稽首祝辭闕當約放少牢禮推之

本記棘心匕刻注曰刻若今龍頭也凡祝呼佐食許諾呼猶命也肵俎心舌皆去本末午割之實于牲鼎載心立舌縮俎注曰午割從橫割之也立縮順其牲也疏曰按少牢午割勿沒其載于肵橫之此乃言縮俎者彼言橫載俎匕爲橫此言縮據向人爲縮少牢云皆進下是也勿沒謂四面皆向中央割之不絕中央少許此亦然也

右升奠陰厭

祝迎尸于門外主人降立于阼階東注曰祝迎者代主人就其次而請周禮掌次凡祭祀張尸次是也不拜者不敢與尊者爲禮也主人不迎尸成尸尊也尸所祭者之孫也祖之尸則主人乃宗子禰之尸則主人乃父道也事尸之禮惟在廟中出門則尸爲君厭矣故不出迎也疏曰云不敢與尊者爲禮者凡賓皆在門西主人出門左西面拜賓答拜今直云迎尸于門外不言祝拜尸答拜明祝就次尸乃出次迎之入門是祝不敢與尸爲禮也云成尸尊者祭統云君迎牲而不迎尸別嫌也尸在廟門外則疑于臣在廟中則全于君君在廟門外則疑于君在廟中則全于臣與子人君之尊出廟門則伸士禮雖無君道亦有其義故主人不迎亦成尸之尊也祖之尸則主人乃宗子者大宗五宗皆然書傳云宗子將有事族人皆入侍是也禰之尸則主人乃父道者祭統云孫爲王父尸所使爲尸者于祭者子行也父北面而事之明子事父之道也尸入門左北面盥宗人授巾注曰執簞者不授巾賤也宗人授巾庭長尊也入門左者少牢饋食禮祝先入門右尸入門左是也陳盥在門右而尸入門左者尸尊不就盥侍盥者執槃匜等就之也尸至于階祝延尸尸升入祝先主人從注曰在後詔侑曰延禮器所謂詔侑無方者也少牢饋食禮云尸升自西階入祝從主人升自阼階祝先入主人從

疏曰按士虞禮尸謖祝前鄉尸注云前道也彼居尸前道之此則在尸後詔之故云延也祝詔侑尸無方若檀弓子事父母左右就養無方也尸卽席坐主人拜妥尸尸答拜妥安坐也

本記沃尸盥者一人奉槃者東面執匜者西面淳沃執巾者在匜北宗人東面取巾振之三南面授尸卒執巾者受注曰匜北謂執匜之北其面亦西面也淳沃稍注之也宗人代授巾者庭長尊也尸入主人及賓皆辟位出亦如之辟位逡遁也

右迎尸妥坐

執奠祝饗主人拜如初執奠就陰厭時所奠也○注曰饗勸彊之也按士虞記卒哭爲喪祭饗尸辭曰哀子某圭爲而哀薦之饗此饋食爲吉祭則宜云孝孫某圭爲孝薦之饗也疏曰圭者潔明之義也祝命挼祭尸左執觶右取菹擩于醢祭于豆間挼注作墮許恚反後墮祭挼祭皆放此○注曰命詔尸也挼祭祭神食也

士虞禮古文作祝命佐食墮祭周禮作既祭則藏其墮墮與挼讀同擩者染于醢也疏曰鄉設饌未迎尸爲陰厭厭飫神也今尸來升席而挼祭者祭訖當食神餘也佐食取黍稷肺祭授尸尸祭之祭酒卒酒告旨主人拜尸奠觶答拜注曰肺祭刌肺也旨美也告之所以明神享疏曰肺祭注謂刌祭者下記刌肺三注爲尸祭主人祭主婦祭是也祭鉶嘗之告旨主人拜尸答拜注曰鉶肉汁之有菜和者也曲禮客絮羹主人辭不能亨故告旨也疏曰鉶羹有菜和卽公食大夫牛藿羊苦豕薇等是也盛之鉶器因號爲鉶羹引曲禮者絮羹爲調和之義若大羹則不調和以鹽豉也祝命爾敦佐食爾黍稷于席上設大羹湆于醢北擧肺脊以授尸尸受振祭嚌之左執之乃食今文湆皆爲汁○注曰爾近也近之便尸食也大羹湆煮肉汁也左氏傳大羹不和是也設之者以敬尸也不祭不嚌者大羹爲尸不爲神非盛者也士虞禮大羹湆自門入迎尸後乃從獻來也肺者氣之主脊者體之貴先食啗之以道食道氣也疏曰醢北者謂薦左也按公食大夫昏禮大羹湆皆在薦右此在左者神禮變于生人也若士虞禮大羹湆設于鉶南在右則與生人同矣陰厭時未設大羹尸來始設之士虞記云無尸則

禮及薦饌皆如初不授祭無大羹湆胾是也從獻有尸即有大羹
湆其羹不祭不嚌是不爲神而爲尸非盛者也乃食謂食肺也愚
按此乃食及下食舉通謂食所舉之肺若脊也疏謂
此乃食爲食肺而下食舉爲食脊者非說見下文　食舉主人羞
肵俎于腊北尸三飯告飽祝侑主人拜注曰舉言食者明凡解體
皆連肉也三飯告飽禮一
成也侑勸也或曰勸之使又食也少牢禮侑辭曰皇尸未實是也
疏曰衆謂骨體正脊從俎舉鄉口因名體爲舉也凡牲體或七或
二十七皆取骨節而言今言食非空食骨以體皆連肉也肵俎主
于尸主人親進者敬尸故也前神俎使載俎人設之者貴得賓客
以事其先故也愚按乃食則同食舉矣又言食舉者
起下文之詞疏不明此故誤分上下爲各食其一也　佐食舉幹尸
受振祭嚌之佐食受加于肵俎舉獸幹魚一亦如之尸實舉于菹
豆注曰幹長脅也獸腊其體數與牲同實于豆爲將食庶羞
也衆謂肺脊也疏曰獸腊與牲同記云腊如牲骨是也　佐食羞
庶羞四豆設于左南上有醢尸又三飯告飽祝侑之如初上羞進
也下羞
饌也○注曰庶衆也衆羞以豕肉所以爲異味也四豆膮炙胾醢
也南上者膮炙爲上以有醢不得縩也又告飽禮再成也疏曰按

公食大夫禮旁四列西北上膷以東臐膮牛炙炙南醢以西牛胾
醢注云先設醢縩之次也此四豆有醢則不得先設非縩之次故
也又後一醢不得與胾炙相對相對之法炙在南醢在北胾在北
醢在南如此乃見得縩少牢韭菹醓醢葵菹蠃醢云韭菹在南葵
菹在北是也又如羞兩瓦豆胾及兩瓦豆醢設于薦豆之北四豆
亦縩羊胾在前豕胾在北各皆有醢乃得縩以四豆胾醢具相對
故注皆云縩也　舉骼及獸魚如初尸又三飯告飽祝侑之如初骼音格○注曰禮三
成也愚按骼獸魚如初
謂祭齊侑如初謂主拜　舉肩及獸魚如初注曰不復飯者士之禮
三三而大成也舉先正
脊後肩脅自上而卻下縩而前終始之次也疏曰先舉正脊自上
也次舉脅即卻也後舉肩即前也前者牲體之
始後者牲
體之終　佐食盛肵俎俎釋三个舉肺脊加于肵俎反黍稷于其
所注曰佐食取牲魚腊之餘盛于肵俎將以歸尸也釋三个者爲
改饌于西北隅遺之也所釋者正脊一長脅一臑一也魚則三
頭而已个猶枚也俗言物數若干個此也加若反者尸授佐食佐
食受而加之反之也肺脊初在菹豆疏曰記云尸俎右肩臂臑肫
胳正脊二骨橫脊長脅二骨短脅今尸舉正脊一骨長脅一骨則
脊脅各有一骨在尸俎前脚三節爲肩臂臑後脚二節爲肫胳今前
脚舉肩訖次盛脅後脚舉胳訖次盛肫則惟有前脚臑在并脊脅
各一骨爲三也抑尸不自加而授與佐食加之者少牢云上佐食
受尸牢肺正脊加于肵注云受者尸授之也云
肺脊初在菹豆者上文尸實舉于菹豆是也

本記尸俎右肩臂臑肫胳正脊二骨橫脊長脅二骨短脅注曰尸俎
神俎也士之正祭九體貶于大夫也有併骨二亦得合少牢十
一體之類此所謂放而不致也脊無中脅無前所謂貶也不近
正脊不奪正也存正脊二骨長脅二骨者將舉于尸尸食未飽
不欲空神俎也疏曰放而不致禮器文致至也彼注云天子之
冕服自山龍以下諸侯卿大夫皆有放象而諸侯山龍以下不
至日月星辰卿大夫又不至山龍是放而不至也少牢大夫禮
三脊三脅皆具此脊無中脅無前有二體而已所謂貶也只
食未飽不欲空神俎者存此脊與脅二骨爲餕陰厭而設也　膚
三離肺一刌肺三膚三豕用二脈飫用一也離猶挂也小而長
所割之不提心所謂舉肺也刌今文爲切刌
肺三尸祭主人主
婦祭各用一也　魚十有五腊如牲骨魚十五少牢饋食禮亦
如之此所謂經而等也
疏曰少儀云牛羊之肺離而不提心提猶絕也挂離之不絕中
央少許也魚水物以頭數三牲與腊以體數十有五者陰物取

數于月禮運云月三五而盈三五而闕故十有五也如
牲骨如牲體及骨也經而等亦禮器文謂尊卑同等也

右尸祭奠正食

主人洗角升酌酳尸尸拜受主人拜送尸祭酒啐酒酳以刃反○注曰酳猶衍
也尸既卒食又欲頤衍養樂之也不用爵者下于大夫也又不
觚者父于之道質也疏曰少牢云主人降洗爵酌酒乃酳尸大夫
用爵不用角也此不用爵故云下于大夫既不用爵次當用觚又
不用之者觚功多角功少士無臣助祭父于相養之道質矣故用
角也　賓長以肵從尸左執角右取肵挳于鹽振祭嚌之加于菹豆注曰
少牢賓長羞牢肵用俎縮執俎肵亦
縮進末鹽在右此不言者文不具也　卒角祝受尸角曰送爵皇尸
卒爵主人拜尸答拜祝告主人曰送爵皇尸
卒爵者飭主人拜也

右主人酳尸

祝酌授尸尸以醋主人主人拜受角尸拜送注曰醋古文作酢○
祝酌且不洗者尸不

親酌尊尸也 主人退佐食授挼祭主人坐左執角受祭祭之祭酒啐酒進聽嘏 嘏古雅反○注曰退者進受爵而反位也尸將嘏主人佐食授之挼祭者猶祝命尸挼祭也其挼祭亦如其上佐食取黍稷肺祭授尸矣聽猶待也受福曰嘏嘏長也大也待尸授以長大之福也 佐食摶黍授祝祝授尸尸受以菹豆執以親嘏主人 摶大官反○注曰獨用黍者食之主也其辭見少牢饋食禮疏曰此親嘏也按少牢禮二佐食各取黍于一敦上佐食兼受摶之以授尸尸執以命祝卒命祝祝受以東北面于戶西以嘏于主人其嘏乃不親嘏者大夫尸尊其禮文故不親士尸卑其禮質故親之也云其辭見少牢者按少牢云祝以嘏于主人曰皇尸命工祝承致多福無疆于女孝孫來女孝孫使女受祿于天宜稼于田眉壽萬年勿替引之是也云黍為食之主者按上文爾黍不爾稷則稷賤穀之長不如黍之美也 主人左執角再拜稽首受復位詩懷之實于左袂挂于季指卒角拜尸答拜 挂俱賣反一音卦○注曰詩猶承也謂擇納之懷中也季小也實于左袂用指挂袂以便卒角也詩懷之之上少牢有坐振祭嚌之之文疏曰云便卒角者飲酒之時恐黍遺落故挂小指以便右手卒角也 主人出寫嗇于房祝以籩受 注曰變黍言嗇因事託戒欲其重稼嗇也嗇者農力之成功疏曰按少牢云主人興宰夫以籩受嗇黍主人嘗之納諸內文稍異者大夫尊故不言主人寫嗇宰夫特以籩受士卑故言主人寫嗇及祝以籩受而已故異其文也

右尸酳嘏主人

筵祝南面主人酌獻祝祝拜受角主人拜送 筵祝蓋主人自房還時也祝接神故先獻佐食接尸故後獻 設菹醢俎 注曰主婦設菹醢佐食設俎愚按注亦臆說據經惟前獻尸時主婦設菹醢後亞獻及致爵時主婦設籩豆而已經例凡不言主人主婦親設者皆有司為設之 祝左執角祭豆興取肺坐祭嚌之興加于俎坐祭酒啐酒 祝獻尸禮畧也 以肝從祝左執角右取肝擩于鹽振祭嚌之加于俎卒角拜主人答拜 從獻亦畧于獻尸也 受角酌獻佐食佐食北面拜受角主人拜送 猶獻祝也 佐食坐祭卒角拜主人答拜 祝獻祝文畧也疏曰經祝有俎獻佐食不言俎者按上執事之俎陳于階間二列北上佐食亦在其內記云佐食俎觳折脊脅是也少牢獻佐食亦云俎設于兩階之間折一膚按下文賓長獻祝佐食注云凡獻佐食皆無從愚按主人主婦獻佐食皆無從賓長獻佐食則有之所以然者佐食亞于祝故沒其禮于主人主婦佐食亞于祝故并其禮于賓長也傳以明經非以亂經各章經文可考學者詳之 受角降反于篚升入復位

〔本記〕祝俎髀脡脊二骨脅二骨膚一離肺一 注曰凡接于神及尸者其俎不過牲三體故有髀脊脅也少牢饋食禮羊豕各三體疏曰祝俎直云脅二骨者謂代脅也尸俎無脡脊祝則有之則尸俎無代脅祝亦有之也云凡接于神及尸者通謂祝佐食賓長兄弟宗人等也尸未入佐食為神設俎祭爵祝酌奠于鉶南是與神相接尸入賓為三獻長兄弟為加爵尸與宗人授巾是與尸相接知皆三體者下佐食俎為觳折脊脅賓及長兄弟之屬皆如佐食俎故知皆三體也 佐食俎觳折脊脅膚一離肺一 觳折注見後疏曰直云脊脅不定體名欲見得便用之也

右主人獻祝與佐食

主婦洗爵于房酌亞獻尸尸拜受主婦北面拜送 注曰亞次也猶貳也貳獻不夾拜者士妻儀簡也北面拜避內子也疏曰亞獻不夾拜對少牢大夫妻亞獻夾拜而言也按少牢主婦洗于房中出酌入戶西面拜獻尸尸拜受主婦主人之北西面拜送爵而此則北面拜者大夫妻貴避君夫人也士妻賤但避內子不嫌與君夫人同故北面也 宗婦執兩籩戶外坐主婦受設于敦南祝贊籩祭尸受祭之祭酒啐酒 注曰兩籩棗栗也棗在西其祭亦于豆祭疏曰知棗栗且棗在西者記云籩巾以綌纁裏棗烝栗擇士虞禮主婦亞獻尸兩籩棗栗設于會南棗在西皆是也知于豆者按上尸挼祭右手取菹擩于醢祭于豆間又有司徹尸取韭菹擩于豆祭于豆間又尸取籩黃宰夫贊者取白黑以授尸尸受兼祭于豆祭皆是也 兄弟長以燔從尸受振祭嚌之反之羞燔者受加于肵出 燔音煩○注曰燔炙肉也反之者謂反燔于長兄弟也出者俟後事也疏曰俟後事者謂主婦獻祝其從亦當羞燔也下文主婦獻祝遂燔從如初儀明獻祝亦長兄弟羞燔可知也尸卒爵祝受

爵命送如初命者祝亦告主婦曰送爵皇尸卒爵以節其拜也送者亦酌授尸以爲下章酢主婦爵也舊注蓋誤

右主婦亞獻尸

酢如主人儀主婦適房南面佐食授祭注曰如主人儀者自祝酌至尸拜送酢主婦皆如酢主人也不易爵辟內子也疏曰男女不相襲爵今襲爵者爲辟內子也少牢云祝受尸爵尸答拜易爵洗酌授尸主婦拜受爵尸答拜是易爵也主婦左執爵右撫祭祭酒啐酒入卒爵如主人儀注曰授祭而撫之者示親祭佐食不授而祭亦儀簡也入室卒爵于尊者之前成禮明受惠也疏曰按少牢酢大夫妻之儀上佐食授祭主婦西面于主人之北受祭此特牲酢士妻之儀佐食祭子地主婦撫之而已是其儀簡亦如前不夾拜之意也

右尸酢主婦

獻祝籩燔從如初儀及佐食如初如初儀者亦如主人獻祝之儀但用籩燔從無菹醢俎耳及佐食如初無從也卒以爵入于房

右主婦獻祝與佐食

賓三獻如初燔從如初三獻者第三獻也燔從如初如亞獻也爵止注曰尸止爵者三獻禮成欲神惠均于室中是以奠而待之也疏曰自此賓長獻尸盡主人主婦致爵凡十有一爵賓獻尸一也主婦致爵于主人二也主人酢主婦三也主人致爵于主婦四也主婦酢主人五也尸舉奠爵酢賓長六也賓長獻祝七也又獻佐食八也賓又致爵于主人九也又致爵于主婦十也主人酢賓十一也云三獻禮成欲神惠均于室中者謂尸得三獻祝與佐食亦得三獻主人主婦各得一酢而已待主人主婦致爵乃均也若下文衆賓長爲加爵如初爵止注亦云尸止爵者欲神惠均于在庭也止得一獻亦言均則不以爵數爲均直據得一獻亦爲均也愚按爵止之義注疏近之而未盡也蓋爵止又有二義其一以重主祭之行禮也祭以主人主婦爲主賓佐次之前此皆主人主婦行禮今賓長自與尸獻酢則主祭虛矣故主人主婦致爵在獻而止爵作而酢爵之間以見主祭之禮之不虛也又其一以重主祭之受獻也蓋欲以獻爲主酢酬次之前此皆尸祝佐食受獻若主人主婦但有受酢則致爵雖取故賓止爵三爵有主人主婦相致及賓特致之禮以見主祭之獻之再致也爵止之二義又如此然則注疏之義第其一端與

右賓長獻尸爵止

席于戶內主婦洗爵酌致爵于主人主人拜受爵主婦拜送爵注曰戶內爲主人鋪之也席自房來西面主婦拜于北面疏曰云主婦拜于北面者約有司徹主婦致爵于主人主人筵上拜受爵主婦北面于阼階上答拜也愚按此見主人主婦不正相對而拜也下主人致爵于主婦席于房中南面主婦拜受爵主人西面答拜禮亦如此互觀可見主人受爵疏誤作主致爵今正之宗婦贊豆如初主婦受設兩豆兩籩俎入設注曰初謂亞獻也主婦薦兩豆籩東面也入設者佐食設之也疏曰上主婦亞獻時但云宗婦執兩籩又云祝贊籩祭無豆此云贊豆如初明贊豆之時與贊籩同故言如初也知東面者以主人西面也如佐食初設之者有司徹下大夫不儐尸之禮主婦致爵于主人佐食設俎彼室內行事與此士禮略同也主人左執爵祭薦宗人贊祭奠爵興取肺坐絕祭嚌之興加于俎坐挩手祭酒啐酒注曰絕肺祭之者以離肺長也少儀牛羊之肺離而不提心豕肺亦然也挩拭也爲絕肺染汙故拭之若刌肺不挩手也疏曰少儀注云提猶絕也離肺長而

中央少許不絕故祭須絕之刌肺則先已斷絕矣故其祭不須以手絕之也肝從左執爵取肝擩于鹽坐振祭嚌之宗人受加于俎燔亦如之興席末坐卒爵拜主婦答拜注曰于席末敬也一酌而備再從其次亦均也疏曰以主人獻尸賓長以肝從主婦獻尸兄弟以燔從今一酌而肝燔從則異矣若其次亦與獻尸等也受爵酌醋左執爵拜主人答拜拜答猶上也坐祭立飲卒爵拜主人答拜

〔本記〕作俎臂正脊二骨橫脊長脅二骨短脅膚一離肺一注曰牲五體者尊主人其體得祝之加數也臂謂左體臂也疏曰注云左臂者以尸用右也不云折者明全升于主人也餘不云左者其骨多不嫌與尸同用右體脊脅一也

右主婦致爵主人主人酢醋

主婦出反于房主人降洗酌致爵于主婦席于房中南面主婦拜

受爵主人西面答拜上先言席後言致此先言致後言席互文也上言拜受拜送此言拜受答拜異文也婦薦豆俎從獻皆如主人從獻亦謂肝燔也主人更爵酌醋卒爵降實爵于篚入復位注曰主人更爵自酢男子不承婦人爵也祭統云夫婦相授受不相襲處酢必易爵明夫婦之別也疏曰按上主婦獻尸尸酢主婦不易爵注云辟內子故不易爵若致爵于主人則易爵也按下記篚在洗西實二爵注云二爵者爲賓獻爵止主婦當致也則此賓長所獻爵尸奠之未舉其篚惟有一爵而得云夫婦易爵者上主婦亞獻洗爵于房中主婦獻祝及佐食說以爵入于房則主婦致爵于主人還是房內之爵主人致爵于主婦乃是下篚之爵主婦飲說當實于房中之篚主人更取房以內之爵以酌酢說當奠于下篚是酌酢爵與房內爵相更也

本記主婦俎觳折其餘如阼俎觳戶角反○注曰觳後足也折者分後右足以爲佐食俎也不分左臑折者避大夫妻也餘謂脊脅膚肺也疏曰按既夕記云明衣裳長及觳注云觳足跗也是觳後足也記不云後右足鄭知右者少牢主婦用左臑上變避之不用左臑用後右足也

右主人致爵主婦主婦酢醋

三獻作止爵尸卒爵酢酌注曰謂賓爲三獻者以事命之也作起也舊說賓入尸北面告曰皇尸請舉爵是也

右賓作止爵尸酢賓

獻祝及佐食洗爵酌致于主人主婦燔從皆如初注曰洗乃致爵爲異事新之也燔從皆如初者如亞獻尸及主人主婦致爵之燔從也無肝從也若其獻佐食皆無從疏曰上文賓獻尸獻祝及佐食皆不洗今致于主人洗故云爲異事新之也少牢不儐尸爵洗爵致于主人注云爲承佐食賤新之此爲異事新之者言雖不同理則一也主婦亞獻尸及獻祝肝燔皆從此則燔從無肝從故特云燔從皆如初云獻佐食皆無從者謂主人主婦及賓長獻之皆無從也嫌佐食亦有燔從故辯之愚按經所云祝及佐食燔從皆如初註疏謂佐食無燔從誤也更爵酢于主人卒復位

右賓獻祝佐食致主人主婦并酌酢

主人降阼階西面拜賓如初洗賓辭洗注曰拜賓而洗爵爲將獻之也如初者如初視濯之時主人再拜賓答拜三拜衆賓衆賓答再答也卒洗揖讓升酌西階上獻賓賓北面拜受爵主人在右答拜右東也並北面而主東賓西也○注曰就賓拜者賓卑則不專階也主人在右統于其位也疏曰按鄉飲酒鄉射主獻賓酢各于其階至酬乃同階此賓是士家有司卑不得專階故就獻之對鄉飲酒鄉射得專階而言也賓位在西階上北面以東爲右而主位在阼階故云統于其位注言此者明主就西階與鄉飲酒異而主常在右則與鄉飲酒同也薦脯醢設折俎賓左執爵祭豆奠爵興取肺坐絕祭嚌之興加于俎坐捝手祭酒卒爵拜主人答拜注曰凡牲體解皆曰折俎不言其體而畧云折俎者明非貴體也設者上賓骼衆賓儀皆公有司設之也疏曰凡節解牲體皆曰折升于俎故名折俎按下記賓骼長兄弟及宗人折儀亦是牲體乃不言其體者折俎用骼非貴體故畧云折俎也經尸俎祝佐食俎及主人主婦俎皆不言體而注獨云賓俎不言體者尸祝等雖不言牲體亦不言折以體貴故也按下記惟云賓骼其衆賓已下皆骼骨不言儀而云上賓骼衆賓儀者有司徹云主人獻賓儀又云衆

賓長拜受爵其脀體儀也注云儀度也尊體盡儀度餘骨可用而用之尊者用尊體卑者用卑體也公有司即有司徹所云司士也下文公有司在門西是也受爵酌酢奠爵拜賓答拜主人坐祭卒爵拜賓答拜注曰主人酌自酢者賓不敢敵主人主人達其意也疏曰賓不敢與主人爲敵是以主人酌以自酢若鄉飲酒鄉射賓皆親酢主人以賓尊行敵禮故也揖執祭以降西面奠于其位如初如初復其位次之面也

右主人獻賓賓酢記見下章

薦俎從設衆賓升拜受爵坐祭立飲薦俎設于其位辯主人備答拜焉辯遍同下放此○薦俎從設者衆賓薦俎從賓之薦俎而設畧之也○注曰衆賓立飲賤不備禮也鄉飲酒記云立卒爵者不拜既爵是也降實爵于篚

本記賓與長兄弟之薦自東房其餘在東堂注曰東堂東夾之前近南也疏曰其餘謂衆賓兄弟之薦也公有司門西北面東上獻次衆賓私臣門東北面

西上獻次兄弟升受降飲宗人獻與旅齒于衆賓佐食于旅齒于兄弟注曰獻在後者賤無事也祭祀有執事者貴之也雖賤無事亦皆與旅宗人齒于衆賓者尊庭長齒從其長幼之次也疏曰公有司獻次衆賓在衆賓之後私臣獻次兄弟在兄弟之後故云賤也有執事則貴之者謂于祭祀有所執之事若舉鼎七載及凡一切所事之屬故其門外在有司羣執事之中入則列堂下東面爲衆賓而貴于位門西者也兄弟雖無執事皆堂下西面者族親故也私臣獻在兄弟之後者其職賤公有司獻在衆賓之後者以其不執事賤于執事也故曰貴有事賤無事也宗人獻與旅齒于衆賓則公有司之不執事者是也佐食于旅齒于兄弟則私臣之中擇爲賓使爲佐食者是也前文佐食北面立于中庭注云佐食賓佐尸食也又獻賓薦脯醢設折俎注云公有司設之也獻兄弟薦脀注云私人爲之也蓋皆此義也云雖賤皆與旅者據經言獻未言旅但宗人獻與旅云齒于衆賓佐食于旅云齒于兄弟以本記之文約之則與旅者亦此二人也若王侯之祭助祭之位無文據此公有司在門西北面東上私臣在門東北面西上推之則天子諸侯之同姓無爵者當在阼階前西面北上卿在西階前東面北上大夫在門東北面士在門西北面旅食在其後又據少牢下篇衆賓位

在門東北面既獻在西階西南衆賓繼上賓而南推之則天子諸侯之賓其位當亦如之按祭統云凡賜爵昭爲一穆爲一昭與昭齒穆與穆齒凡羣有司皆以齒此之謂長幼有序此不見昭穆位者主人衆兄弟即昭穆也彼注云昭穆猶特牲少牢饋食主人之衆兄弟也羣有司猶其衆賓及執事者也君賜之爵謂若酬之是也若其有爵者則以爵序之文王世子云其在外朝則以官其在宗廟之中則如外朝之位宗人授事以爵以官故祭統云尸飲五君洗玉爵獻卿尸飲七以瑤爵獻大夫尸飲九以散爵獻士及羣有司以此差之知無爵者從昭穆有爵者則以官矣

賓骼長兄弟及宗人折其餘如佐食俎注曰骼左骼也賓俎全體爲其體已與而全之也尊賓也長兄弟及宗人折不言所分畧之也愚按尸左骼者左骼全非折也餘謂脊脅膚肺

衆賓及衆兄弟內賓宗婦若有公有司私臣皆殽脀膚一離肺一脀之丞反○注曰云殽脀者直破折餘體可殽者升之又畧也俎一而已不備三體賤也祭禮惟接神者貴耳凡骨有肉曰殽祭統云凡爲俎者以骨爲主貴者取貴骨賤者取賤骨貴者不重賤者不虛示均也公有司亦士之屬命于君者也私臣自己所辟除者疏曰云又畧者上文長兄弟及宗人直言折不言所折之骨體已是畧此又不言折而言殽脀明此所折皆所有餘體即破之可也是又畧也云接神者貴謂長兄弟及宗人已上俎皆三體皆有膀胱以接神及尸爲貴而自衆賓已下不接神及尸賤無獻故折體而已宗人雖不獻執巾以授尸亦各接也

右主人獻賓及衆賓按衆賓公有司宗人是本章其賓長上章私臣佐食內賓等是下章以連文類記此

尊兩壺于阼階東加勺南枋西方亦如之注曰此爲酬賓及兄弟行神惠也不酌上尊者卑而異之故就其位尊之也兩壺皆酒優之也先尊東方示惠由近禮運云澄酒在下是也疏曰上文獻賓及兄弟皆酌上尊者獻是殷正故得與神靈共尊至此旅酬褻故不敢酌上尊也按司尊彝職四時之祭皆有罍諸臣之所酢也少牢上下大夫乃堂下皆無尊者士卑得與人君同大夫尊辟人君故也設尊之法皆有玄酒今兩壺皆酒而無玄酒是優之也東方爲主位西方爲賓位今先設東方乃設西方者見惠由主人來也

右堂下陳尊此尊爲將旅酬陳于堂下也主酬賓固爲旅酬先次其主人獻長兄弟衆兄弟內賓宗婦人之屬長兄弟衆賓爲尸加爵嗣爲尸舉奠之屬凡皆殺于正禮故俟皆行而後旅酬起焉以至于無算爵也

主人洗觶酌于西方之尊西階前北面酬賓賓在左主人奠觶拜賓答拜主人坐祭卒觶拜賓答拜注曰先酌西方尊賓之義也主人洗觶賓辭主人對卒洗酌西面賓北面拜主人奠觶于薦北賓坐取觶還東面拜主人答拜注曰西面者鄉賓位立于西階之前賓所答拜之東北也奠酬于薦左者非爲其不舉行神惠不同于飲酒也還東面者就其位于薦西也疏曰凡生人飲酒左不舉鄉飲酒記云將舉者于右奠者于左是也神惠右不舉有司徹云人舉觶酬尸侑侑奠觶于右注云奠于右者不舉是也此酬觶奠于薦左下文賓舉爲旅酬則以行神惠而非如鄉飲酒記生人飲酒奠左不舉之義故云行神惠不同于飲酒也明與生人相變也初奠在北下文將舉乃奠于薦南者便其復舉也云還東面則初賓坐取觶于薦東西面可知故云還東面者就其位于薦西也愚按薦北下當有答拜二字蓋闕文賓奠觶于薦南揖復位注曰奠觶薦南者明將舉也疏曰云揖復位則初奠時少南于位可知

右主人酬賓

主人洗爵獻長兄弟于阼階上如賓儀注曰酬賓乃獻長兄弟者獻之禮成于酬也先成賓禮主人之義也長兄弟亦有薦脀設于位蓋私人爲之與疏曰注云獻之禮成于酬者獻賓之禮以酬副之其禮乃成冠禮禮賓以一獻之禮注云獻酢酬賓主各兩爵而禮成是也鄉飲酒獻酬賓訖乃獻介此文獻酬賓乃獻兄弟注云亦有薦脀設于位者以經云獻長兄弟于阼階上如賓儀則獻賓于西階上薦脯醢乃設折俎飲酢訖乃執以降設于下位獻長兄弟皆當如之云設薦脀者據降設于下位而言即記云長兄弟及宗人折是也云私人爲之者即記云私臣門東北面西上是也賓爲公有司設之則兄弟屬私人設之可知

洗獻衆兄弟如衆賓儀注曰獻卑而必洗者顯神惠也言如衆賓儀則如衆賓洗明矣疏曰上獻衆賓雖不言洗此洗獻衆兄弟如衆賓儀明獻衆賓洗可知衆下以明上省文之義也

〔本記〕長兄弟觶自東房餘在東堂詳上私臣門東北面西上獻次兄弟升受降飲佐食于旅齒于兄弟詳上長兄弟折餘如佐食俎衆兄若私臣皆殽脀膚一離肺一詳上○按賓次知公有司等在衆賓中私臣等在兄弟中

右主人獻長兄弟衆兄弟

洗獻內兄弟于房中如獻衆兄弟之儀注曰內兄弟謂內賓宗婦也如衆兄弟如其拜受坐祭立飲及設薦俎于其位而立也內賓位在房中之尊北不殊其長略婦人也其拜有司徹云主人洗獻內賓于房中南面拜受爵是也疏曰內賓宗婦總云內兄弟者記內賓宗婦注云內賓姑姊妹也宗婦族人之婦也兄弟者服名故號婦人爲兄弟也其位在房中之尊北者記云尊兩壺于房中西墉下南上內賓立于其北東面南上宗婦北堂東面北上是也上文獻賓于西階上獻兄弟于阼階上皆殊其長此不殊故云略也主人西面答拜更爵酢以上獻賓兄弟皆遵如其儀此明其異也主人于賓兄弟並同北面拜因獻爵酢而此則主人自西面拜且易爵酢也○注曰爵徧乃自酢者以初不殊其長故徧乃酢也其內賓之長亦南面答拜疏曰云爵徧乃自酢對上賓與長兄弟不待獻衆賓衆兄弟徧主人先自酢也云內賓之長亦南面答拜者獻時不殊其長酢時答拜猶如賓及兄弟殊其長也愚按本章獻內賓等有三異不分長與衆而但如衆一異也不遊爲酢而主爵遍乃自酢二異也又酢惟婦人酢當更爵三異也卒爵降實爵于篚入復位

〔本記〕尊兩壺于房中西墉下南上注曰此爲婦人旅而設也其尊之飾亞西方疏曰先尊于東方者宗惠由主人也其西方本是賓位但男子設尊在戶東婦人設房中西墉故知亞次西方又經云尊兩壺于阼階東西方亦如之亦明其相亞次也內賓立于其北東面南上宗婦北堂東面北上二者所謂內兄弟也內賓謂姑姊妹宗婦謂族人之婦北堂者中房而北也疏曰房中半以北爲北堂內賓宗婦皆殽脀膚一離肺一詳見上宗婦贊薦者執以坐于戶外授主婦宗婦不皆贊薦云宗婦贊薦者謂宗婦之贊薦者也

右主人獻內賓宗婦

長兄弟洗觚爲加爵如初儀注曰大夫士三獻而禮成多之爲加也疏曰云如初儀者如賓長三獻之儀但賓長獻下一爵此兄弟長加獻之禮從降內關主人主婦各致爵酢爵并獻佐食爵凡五惟有六爵而已長兄弟爲加獻一也尸酢之二也獻祝三也致爵主人四也致爵主婦五也受主人酢六也注云大夫士三獻而禮成者天子大祫十有二獻四時與禘

皆九獻上公之祭亦九獻侯伯七獻子男五獻卿大夫士同三獻而禮成也生人飲酒禮卿大夫三獻士惟一獻而祭禮士與大夫同少牢五鼎乘車同建旗皆攝盛也不及佐食洗致如初無從殺也致者致于主人主婦也無從亦殺也

右長兄弟爲尸加爵獻祝及致主人主婦

衆賓長爲加爵如初衆賓亦有長也爵止注曰爵止者欲神惠之均于在庭也疏曰庭賓及兄弟雖得一獻未得旅酬尸已得三獻又別受加爵故停之使庭行旅酬欲神惠之均于在庭也愚按祭以主人主婦爲主嗣乃貳主也故爵止而嗣舉奠猶前爵止而主人主婦相致之意也

右衆賓長爲尸加爵

嗣舉奠盥入北面再拜稽首尸執奠進受復位祭酒啐酒注曰嗣主人將爲後者也舉猶飲也使之飲奠以示傳重也大夫之嗣子不舉奠辟諸侯也疏曰按文王世子篇宗廟祭僎獻受爵則以上嗣注云上嗣君之適長子也以特牲饋食禮言之受爵謂嗣舉奠也獻謂舉奠洗爵酌入也僎謂宗人遣之舉奠而祝命之僎也少牢饋

食大夫之嗣無此禮辟君也士卑不嫌得與人君同也奠者即上文祝奠奠于鉶南者也天子奠斝諸侯奠角郊特牲舉斝角詔妥尸注云始入將舉奠斝若奠角以祭則祝詔主人拜而安之使坐即此也愚按嗣舉奠舉字注訓云舉猶飲也乃約下文大意總揭于首之詞其時實未飲也蓋嗣將飲奠盥于入拜尸北尸執奠嗣乃進受而有下文諸儀則首訓舉爲飲殆非即飲之謂也至下文四言舉奠即以舉奠二字目其嗣與前以三獻目其賓之義同若各以舉奠解之則始即飲奠說其後無奠又安得有舉耶此關于文義非小而賈訓未之發也學者詳之

尸舉肝舉奠左執觶再拜稽首進受肝復位坐食肝注曰食肝受尊者賜不敢餘也疏曰受肝有盥記云嗣舉奠佐食設豆鹽是也注知不敢餘者蓋有餘則云哜之而已卒觶拜尸備答拜焉注曰備謂執觶卒觶每拜答之也不悉舉言拜者以尊者與卑者爲禮略其文也舉奠洗酌入尸拜受舉奠答拜尸嗣酢尸祭酒啐酒奠之舉奠出復位注曰啐之者答其欲酢己也奠之者復神之也凡非主人升降自西階疏曰按曲禮爲人子者升降不由阼階是以嗣子亦升降自西階故注于此總言凡也愚按此尸祭啐訖而奠之耳非不飲而奠之也注訓奠之者神之也覺未穩

李記嗣舉奠佐食設豆鹽肝宜鹽也

右嗣舉奠及酢尸

兄弟弟子洗酌于東方之尊阼階前北面舉觶于長兄弟如主人酬賓儀弟子即有司徹云兄弟之後生者也如主人酬賓儀者謂其儀一如上主人之酬賓但酌東尊位阼階與彼酌西尊位西階別故明其異耳其餘則弟子亦北面獻長兄弟長兄弟亦在左並拜凡一切儀位並同所以異者以弟子與主人不同所以同者以其長兄弟亦在左並拜也有司徹云兄弟之後生者舉觶于其長長在左弟子祭飲訖升酌降長拜受于其位舉爵者東面答拜所謂拜受于其位者即北面並拜之位也疏引有司徹北面並拜以明其同而其餘儀位頗亂其引注解亦誤蓋皆未之細考耳故今訂之

右弟子舉觶于長兄弟

宗人告祭脀乃羞注曰脀俎也所告祭者謂衆賓衆兄弟內賓也獻時設薦俎于其位至此禮又殺告之祭使成禮也羞庶羞也下于尸胾醢豆而已此所羞者自祝主人至于內賓皆無內羞也疏曰告祭脀知所告無長賓者以其初得獻胙即祭肺于階上而此獻時乃設薦俎于其位故知此無長賓也按上文加爵不及佐食致主人主婦無從是因殺矣今于衆賓兄弟內宗告之祭脀使成禮故云又殺也知羞非內人之羞者上文受獻時皆設薦俎于其位故知此羞是庶羞非內羞也上爲尸佐食羞庶羞四豆設于左注云四豆膮炙胾醢也此祝已下降于尸去膮炙故云胾醢豆而已知乃羞自祝主人至于內賓者記云公有司獻次衆賓私臣獻次兄弟少牢儐尸云乃羞于賓兄弟內賓及私人不儐尸之禮亦云乃羞于賓兄弟內賓及私人是也少牢儐尸與不儐尸之禮尸祝佐食主人主婦等皆同時羞之此至今乃羞者彼上下大夫禮尊故得與尸同時羞此士禮卑故不得與尸同也尸尊尚無內羞則祝卑無內羞可知矣愚按少牢儐尸禮主酬尸尸奠訖乃羞內羞庶羞于尸侑主人主婦其後旅酬訖乃羞庶羞于賓兄弟內賓及私人不儐尸禮則內羞庶羞皆于主酢賓後併行之此特牲禮蓋略仿于不儐尸故將旅特自尸以下凡內羞庶羞併羞之也考周禮羞籩羞豆糗餌粉餈糝食酏食之實曰內羞雖內則饈牛人猶用之況祀先乎前此薦尸兩籩棗栗未及內羞庶羞此時內羞宜自尸始第賓兄弟內賓私人不及耳而註乃謂羞無內羞又不及尸何哉敖氏嘗辯之矣

右告祭脀乃羞

賓坐取觶阼階前北面酬長兄弟長兄弟在右賓奠觶拜長兄弟答拜賓立卒觶酌于其尊東面立長兄弟拜受觶賓北面答拜揖復位注曰取觶取前酬賓時薦南之奠觶也其尊即長兄弟之尊也此受酬者拜亦北面疏曰此以下序堂下行旅酬及無算爵之儀也但按上大夫儐尸者既徹俎乃儐尸在堂禮已殺其時尸與旅酬不與無算爵故別使二人舉觶于侑侑得舉旅酬乃徧堂下衆賓若下大夫不儐尸者禮尸于室避國君堂下不設尊而與神共尊故堂下無旅直行無算爵尸則不與矣此特牲士禮堂下得旅酬與無算爵並行者以其與國君無嫌堂下與神別尊故室中衆賓長爲加爵以禮尸尸則酌上尊堂下爲旅酬以行惠則酌下尊此上下大夫及士之祭禮旅酬無算爵或行或否皆參差不等也賓酬長兄弟長兄弟在右者賓主相酬各守其位不變其同類之中則受者于左尊右也其尊云長兄弟之尊者以旅酬無算爵皆酌已尊其酬人則皆酌彼尊故賓弟子及兄弟弟子舉觶于其長各酌于其尊也云拜亦北面者以經長兄弟拜受觶不言面位故明之言亦者對下賓北面答拜而言也

西階前北面衆賓長左受旅如初長兄弟卒觶酌于其尊西面立受旅者拜受長兄弟北面答拜揖復位衆賓亦有長賓之次也如初如其奠拜答拜也卒觶亦立省文也受旅者即衆賓變文也衆賓及衆兄弟交錯以辯皆如初儀注曰交錯猶言東西也

爲加爵者作止爵如長兄弟之儀注曰于旅酬之間言作止爵者禮殺而並作也疏曰作者衆賓長爲加爵而爵止今遂復作止爵也云禮殺而並作者上文賓三獻爵止則室中主人主婦致爵訖三獻乃作止爵此衆賓長爲加爵爵止則堂下庭中行旅酬未訖爲加爵者即作止爵故注云禮殺而並作也長兄弟酬賓句如賓酬兄弟之儀以辯句卒受者實觶于篚兄弟亦謂長兄弟也言如言以辯者約衆之省文也上文賓酬長兄弟則長兄弟行旅于衆賓衆賓及衆兄弟交錯以辯此長兄弟酬賓則賓行旅于衆兄弟衆兄弟及衆賓交錯以辯上長兄弟加爵尸飲訖行爵則此衆賓長加爵亦尸飲訖行爵而長兄弟酬賓亦如賓酬兄弟明矣特言卒爵實觶旅酬禮終故也

右賓長兄弟以下旅酬按前致爵訖而作爵別爲一章此旅酬未訖而作爵故合爲一章

賓弟子及兄弟弟子洗各酌于其尊中庭北面西上舉觶于其長奠觶拜長皆答拜前兄弟弟子已舉觶于長兄弟矣此又云賓弟子及兄弟弟子各舉觶于其長者前兄弟弟子自行禮于其長此則因賓弟子行禮于其長而及之前專行禮于其長此又因將行無算爵而及之也舉觶者祭卒觶拜長皆答拜亦先自祭飲不以殺曆禮也舉觶者洗各酌于其尊復初位長皆拜舉觶者皆奠觶于薦右長皆執以興舉觶者皆復位答拜注曰奠觶于薦右非神惠也疏曰按上尊兩壺于阼階東加勺南枋西方亦如之注云爲酬賓及兄弟行神惠也此注云非神惠者彼賓長三獻而止爵欲神惠均于室中衆賓長加爵而止爵欲神惠均于在庭至别爲無算爵在下自相勸不得爲神惠故奠于薦右同于生人飲酒也長皆奠觶于其所皆揖其弟子弟子皆復其位爵皆無算注曰復其位者復東西面之位也弟子舉觶于其長所以序長幼教孝弟凡堂下拜亦皆北面算數也賓酬兄弟之黨長兄弟酬賓之黨惟已所欲無次弟之數也疏曰上既言皆復位答拜此復連云復位則上文復位是初衆賓北面之位此當復東西面之位也凡堂下拜亦皆北面者前兄弟弟子舉觶于長以行旅酬此兄弟弟子賓弟子並舉觶于長以行無算爵此云皆北面則凡堂下不見而位者皆北面拜矣

本記宗人獻與旅齒于衆賓佐食于旅齒于兄弟詳見上主婦及內賓宗婦亦旅西面注曰男子獻于堂上旅于堂下婦人獻于南面旅于西面內賓象衆賓宗婦象兄弟其節與其儀皆依男子也主婦酬內賓之長亦酌奠觶于薦左內賓之長亦坐取奠觶于其右宗婦之娣婦舉觶于其姒亦如之又內賓之長亦坐取奠觶酬宗婦之姒交錯以徧宗婦之姒亦坐取奠觶酬內賓之長交錯以徧其內賓之少者及宗婦之娣婦亦各舉奠于其長並行交錯無算而其拜及飲皆西面于主婦之東南也疏曰云內面者明與男子交獻時南面也男子獻于堂上旅于堂下見上經婦人獻于南面旅于西面見有司徹云主婦酬內賓之長亦酌奠于薦左內賓之長亦坐取奠于其右者如經主人洗觶酌于西方之尊西階前酬賓時主人奠觶于薦北賓坐取觶奠觶于薦南之儀是也云宗婦之娣婦舉觶于其姒亦如之者如經兄弟弟子洗酌于東方之尊阼階前北面舉觶于長兄弟之儀是也云內賓之長亦坐取奠觶酬宗婦之姒交錯以徧者如經賓坐取觶阼階前北面酬長兄弟交錯以徧之儀是也云宗婦之姒亦坐取奠觶酬內賓之長交錯以徧者如經長兄弟酬賓交錯以徧之儀是也云內賓之少者宗婦之娣婦亦各舉奠于其長並行交錯無算者如經賓弟子及兄弟弟子各酌尊舉觶于其長長皆揖復其位爵皆無算之儀是也又云其拜及飲皆西面于主婦之東南者旅酬之法飲皆西面記云亦旅西面以故知其拜受拜送飲皆西面者復以內賓宗婦不背主婦又得邪角相向故知在主婦之東南也

右酬賓黨兄弟黨無算爵

利洗散獻于尸酢及祝如初儀散爵名如初儀如主人獻尸酢及獻祝拜飲之儀也○注曰利謂佐食也變言利者以今進酒也又言獻尸者以利待尸禮將終宜一進酒非宗子加爵比也不致爵禮又殺也疏曰利與佐食乃有二名者上文設俎敬會爾敦以黍稷爲食故名佐食今進以酒以供養故名利利即養也按少牢名佐食上利執羊俎下利執豕俎大夫禮即兩見其名矣云利待尸將終宜一進酒者前兄弟長及衆賓長爲加爵于尸不言獻今利進酒更言獻不言加爵以其事尸禮將終宜一進酒不似長兄弟助宗子祭祀爲加爵故變言獻也云不致爵禮又殺也者上文長兄弟洗觚爲加爵如初儀不及

佐食又洗致如初無從注云不及佐食無從殺也此又不致故云
又殺也愚按利之言和也食以養陰酒以養陽凡以導其和而養
之也故食與酒皆得名利但佐食之名則不得加于酒耳以少牢
上利執羊俎下利執豕俎推之則食與酒皆得名利可見然則注
疏分釋二名殆未可泥與降實散于篚既酢卯實散于篚明無受酢以下也

本記尸卒食而祭饎爨雍爨饎音熾○注曰宗婦祭饎爨亨人祭雍爨用黍肉無籩豆俎也禮器
云夫爨者老婦之祭也盛于盆尊于瓶疏曰周禮亨人之官主實鑊水爨亨之事以供外內饔故使之祭饔爨云用黍肉無籩
豆俎者約禮器盆瓶知之也按禮器孔子曰臧文仲焉知禮燔柴於奧夫奧者老婦之祭也盛於盆尊於瓶注云老婦謂先炊也
祭先炊非祭火神燔柴盆火之而此引以證祭爨之事也

右利獻尸卒食

主人出立于戶外西南祝東面告利成注曰利成謂供養之禮成也疏曰少牢云主人出于
阼階上南面祝出立于西階上東面祝告曰利成此乃戶外卿告利成者以尊者稍遠于尸卑者猶近于尸也若天子諸侯禮畢更

于堂下告利成詩楚茨云禮儀既備鐘鼓既戒孝孫徂位工祝致告注云戒諸在廟中者祭禮已畢孝孫往位于堂下西面之位而
祝于是致孝孫之意告尸以利成也尸謖祝前主人降謖所六反○注曰謖起也前猶導也少牢饋食禮云祝入
尸謖主人降立于阼階東西面祝先尸從遂出于廟門前尸義詳士虞禮疏曰引少牢者證大夫禮主人立位與士不同也士虞禮
有室中出戶降階出廟前尸之文祝反及主人入復位命佐食徹尸俎俎出于廟
門注曰俎所俎也故以歸尸少牢饋食禮云徹尸俎有司受歸之是也疏曰引少牢者少牢下篇有司徹之文乃下大夫不儐尸
之禮也彼佐食徹尸俎乃出尸俎于廟門外有司受歸之此士禮不儐尸與下大夫同故引以證也

本記賓從尸俎出廟門乃反位注曰賓從尸者送尸也士之助祭終其事也俎尸俎也賓既送
尸復入反位與主人為禮乃去也疏曰士無儐尸之禮既送尸為終其事矣若上大夫有儐尸者尸出賓不送以事終于儐尸
故也

右尸謖

徹庶羞設于西序下注曰徹者為將餕去之也尚書傳宗室有事族人皆侍終日大宗已侍于賓奠然後燕私
而與族人飲也此徹庶羞置西序下者宗子以與族人燕飲于堂主婦以與宗婦燕飲于房也疏曰尸餕鬼神之餘祭者餕尸之餘
義取鬼神之惠徧廟中也引尚書傳者證徹庶羞不入于房而設于西序下以擬燕故也楚茨詩云鼓鐘送尸備言燕私注云祭祀
畢歸賓客之俎同姓則留與之燕所以尊賓客親骨肉也其上大夫當日儐尸主人反于寢無燕有司徹云主人退是也若下大夫
不儐尸有燕與士禮同尸出之後堂房無事故燕時男子在堂婦人在房筵對席佐食分簋鉶筵對席為
長兄弟對其嗣也分之為有對也○注曰敦有虞氏之器周制士用之變敦言簋從同姓之士從周制與祭統云古之人有言曰善
終者如始餕其是已是故古之君子曰尸亦餕鬼神之餘也惠術也可以觀政矣宗人遣舉奠及長兄弟
盥立于西階下東面北上祝命嘗食餕者舉奠許諾升入東面長
兄弟對之皆坐佐食授舉各一膚遣命也舉奠以目嗣子也命嘗食餕者祝不斥命其人優之也
授舉謂所舉也○注曰士使嗣子及兄弟餕其惠不過族親也古文餕皆作餕疏曰此對少牢二佐食及二賓長餕明其惠大夫舉

姓不止族親而已愚按少牢于異姓餕者拜之而不命此則嗣與其族屬耳命之猶不斥言禮之至厚之至也主人西面
再拜祝曰養有以也兩養奠舉于俎許諾皆答拜以注音似或如字○注曰以讀
如鄉飲必有以也之以祝告養以戒之言汝養此當有所以也以先祖有德而享于此祭今養其餘亦當似之也少牢饋食禮不戒
者非親昵也舊說主人拜于下養席南疏曰云少牢饋食禮不戒者以二佐食與二賓長非親昵比也若是者三皆
取舉祭食祭舉乃食祭鉶食舉必三者丁寧戒之也祭食祭舉乃食矣則又祭鉶乃食舉也○注曰
食乃祭鉶禮殺也疏曰前正祭尸祭鉶嘗之告旨訖佐食爾黍于席上尸始食今餕食乃祭鉶禮殺故也卒食主人降
洗爵宰贊一爵主人升酌酳上養上養拜受爵主人答拜酳下養
亦如之注曰少牢饋食禮云贊者洗三爵酌主人受于戶內以授次養若說主人北面授下養爵疏曰引少牢者見贊洗爵
主人亦受于戶內以授次養也愚按少牢四爵故自洗一爵贊者洗三爵此二爵故自洗一爵贊者洗一爵也少牢惟爵不拜受餘
儀則如之主人拜祝曰酳有與也如初儀兩養執爵拜注曰與讀如諸遲諸侯以禮相

與之與言汝酳此當有所與也既知似先祖之德亦當與汝兄弟以教成其德也執爵拜答主人之拜祝也少牢但言二拜餕者餕者皆答拜而無拜祝之詞疏曰引禮運者戒嗣子長兄弟當及衆兄弟教化相與以尊先祖之德也祭酒卒爵拜主人答拜兩餕皆降實爵于篚受餕畢上餕洗爵升酌酢主人主人拜受爵上餕即位坐答拜注曰升酢惟上餕其下餕復兄弟之位不復升也既授爵于戶內乃就坐矣疏曰主人位在戶內故知上餕授爵于戶內乃就坐也愚按此士禮上餕酌酢而無嘏主人之文若少牢則主自酢上餕不酌酢而親嘏主人以詞矣主人坐祭卒爵拜上餕答拜受爵降實于篚酌酢畢

右徹餕行餕

主人出立于戶外西面祝命徹阼俎豆籩設于東序下注曰命命佐食也阼俎主人之俎宗婦不徹豆籩徹禮畧各有為而已設于東序下亦將燕也疏曰云祝命佐食徹者下文云佐食徹阼俎堂下俎畢出是也按宗婦贊設豆籩佐食設俎則應佐食徹俎宗婦徹豆籩今乃祝自徹其俎宗婦徹祝之豆籩與主婦之薦俎佐食徹阼俎與豆

籩者徹禮畧各自有為不必依前所設而徹也祝執其俎以出東面于戶西注曰東面于戶西者猶俟吉利成也少牢下篇祝告利成乃執俎以出疏曰按下大夫不儐尸之禮改饌于西北隅訖主人出立于阼階上西面祝執其俎以出立于西階上東面俟司宮闔牖戶祝告利成乃執俎以出于廟門外有司受歸之此特牲禮畧同故引為証也愚按不儐尸之禮改饌西北隅訖祝乃執俎出此則祝執俎出乃設饌東北隅文小異矣下文云祝告利成降出是則同故云畧同也宗婦徹祝豆籩入于房徹主婦薦俎注曰宗婦徹祝豆籩徹其奧者也士虞禮云祝薦席徹入于房疏曰宗婦不徹主人豆籩而徹祝豆籩入房者為主婦將用之為燕也祝兩豆籩而主婦用之者祝接神主婦燕姑姊妹宗女宜行神惠故主人以薦羞及祝之籩豆燕宗人于堂主婦亦以祝之籩豆燕內賓于房也愚按燕宗人內賓經不載其儀蓋省文或曰少牢禮亦無文蓋別有篇而亡之矣

右徹俎

佐食徹尸薦俎敦設于東北隅几在南扉用筵納一尊扉扶未反○敦黍稷也扉隱也即以筵隱几也納一尊無玄酒禮殺也○注曰不知神之所在或諸遠人乎尸謖而改饌于東北隅庶其饗之以為厭飫也少牢饋食禮云南面如饋之設此所謂當室之白陽厭也疏曰不知神之所在或諸遠人乎禮記郊特牲文彼信正祭與繹祭之不同但尚此引之者亦見孝子求神非一處先為陰厭而此又為陽厭也凡厭無尸而厭飫神而已引少牢在彼大夫禮陽厭南面此士禮陽厭東面雖位不同當室之白則同也按曾子問云凡殤與無後者祭于宗子之家當室之白尊于東房是謂陽厭注云當室之白謂西北隅得戶之明也尸未入之前祭于西隅不得戶明故名陰厭尸既謖之後改饌于西北隅向戶明故名陽厭也佐食闔牖戶降祝告利成降出主人降即位宗人告事畢賓出主人送于門外再拜注曰凡去者不答拜疏曰云凡首總解諸文主人拜送賓皆不答拜也鄉飲酒注云禮有終也佐食徹阼俎堂下俎畢出前命之今始徹也○注曰按記兄弟及衆賓俎皆自徹而出惟賓俎則有司徹歸之尊賓也疏曰有司徹云歸尸侑之俎不儐尸之禮云歸尸俎皆不見歸賓俎注知歸賓俎者上文賓出主人送于門外再拜明賓不自徹俎主人使歸之也若助君祭士以下必自徹其俎大夫以上則使人歸之魯郊不致膰俎于大夫孔子不脫冕而行是也

儀禮經傳內編卷十九　　姜兆錫註疏參義

大夫少牢饋食禮上 說見特牲饋食禮此少牢饋食禮本一篇以簡重分爲上下舊以徹俎前爲少牢饋食而以其下別名爲有司徹者非○注曰少牢饋食之禮此諸侯之卿大夫祭其祖禰于廟之禮也疏曰按曲禮大夫以索牛謂天子之卿大夫用太牢也則此用少牢是諸侯之卿大夫賓尸是上大夫卿而不賓尸是下大夫可知也

大夫少牢饋食之禮日用丁巳筮旬有一日 少去聲巳音紀注同○注曰禮將祭必先擇牲繫于牢而芻之牛羊豕具曰太牢有羊豕無牛故曰少牢也內事用柔日必丁巳者取其自丁寧自變改之義故必先諏此日明日乃筮也旬十日也以先月下旬之巳筮來月上旬之巳疏曰按周禮地官充人職云掌繫祭祀之牲牷祀五帝則繫于牢而芻之三月享先王亦如之注云牢閑也必有閑者防禽獸觸齧也必三月者一時節氣成也楚語云諸侯卿大夫雖不得三月亦皆有養牲之法故云也牛羊曰芻犬豕曰豢地官槁人職云掌豢祭祀之犬樂記云豢豕作酒是也羊豕具曰少牢牛羊豕具曰太牢豕亦有牢稱詩公劉云執豕于牢下經云上利升牢心舌是豕亦稱牢但非一牲即得牢稱若一牲即不得牢稱故郊特牲與士特牲皆不言牢也按曲禮外事以剛日內事以柔日內事[illegible]祭祀之屬外事謂征伐巡守之屬甲丙戊庚壬皆爲剛日乙[illegible]辛癸皆爲柔日必先諏日明日乃筮者舉事尚旦不可分日[illegible]而筮也云下旬之巳上旬之巳擬用巳一日而言若用丁則言旬丁筮上旬丁若丁巳之外乙辛癸等皆然必言[illegible]來月上旬不用中旬下旬者吉事先近日故也

筮于廟門之[illegible]

主人朝服西面于門東 朝服亦祭服也○疏曰主人西面于門者此爲將筮故西面也若下文爲期于門[illegible]門外主人門東南面注云主人不西面者大夫尊于諸官有君[illegible]也主人必朝服者爲祭而筮還服祭服上篇特牲筮日服[illegible]玄端即天子諸侯爲祭卜筮亦當服祭服之冕服司服云享先[illegible]則袞冕祭義云易抱龜南面天子袞冕是也若爲他事[illegible]于此冠皮弁衣素積百王同之也

史朝服左執筮右抽上韇兼與筮執之東面[illegible]命于主人主人曰孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗 史主筮事者丁不必亥舉一日言之耳薦進也歲時之祭事也伯某某字也若仲叔季亦曰仲叔某季某也以猶與也某妃配猶言某妻某氏若言姜氏子氏也[illegible]餘詳特牲○注曰丁不必亥也大戴禮禘于太廟禮曰不得丁亥則巳亥若辛亥亦用之無則苟有亥焉可也伯某字也大夫或以字爲諡[illegible]無駭卒請諡與氏公命以字爲展氏是也某妃某妻也合食曰配疏曰史家臣主筮事者雜記大夫士筮史練冠長衣是也日有十辰有十二以干剛日配六陽辰以柔日配六陰辰若甲子乙丑至壬戌癸亥之類是也柔日不必丁亥經云丁亥者舉日不能具載舉一日以丁當亥者而言也禘于大廟以下大戴禮文若上旬之內不得丁若已以配亥故苟有亥即用之又或無亥以配日則餘陰辰亦可用春秋宣八年經書辛巳有事于太廟無亥二年經書八月丁卯大事于太廟昭十五年經書二月癸酉有事于武宮但十四年乙巳皆是陰陽式法亥爲天倉祭祀求福宜祿于時故先取亥無亥乃用餘辰也經云伯某是正祭之稱也若時有告請之事常祭之則去伯直稱字聘禮賜饔唯羹飪筮一尸若昭若穆稱孝孫某薦嘉禮于皇祖某甫士虞記云適爾皇祖某甫皆是也若卿大夫無諡祭與非祭皆字在于上稱某子士祭特牲[illegible]皇考某子[illegible]記云皇考某子是也愚按伯某合當宗若如其有諡則當云某伯如武伯如文仲莊叔成季之類不當伯某[illegible]疏所引以展爲氏乃是族又不得以族爲諡乎以某配某氏注義亦未盡如言合食曰配則以字當爲用字之稱而某文當云以某妃某氏配不得言以某妃配某氏云以某妃配某[illegible]者妃配二字連文妻有敵體之義故云某妃配而以字[illegible]則配食之義固具其中矣至妻而云某注亦未發其義程子嘗言主祭是繼[illegible]所出則以繼妻配可也朱子廣其義曰主祭是繼出則可兼以繼配非謂合正而配以繼也今以程朱二子之義參之蓋妻云某者無繼則止言正妻有繼則兼言繼妻與從禮者詳之

史曰諾西面于門西抽下韇左執筮右兼執韇以擊筮遂述命曰假爾大筮有常孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗 述命以主人之辭告筮也假借也借蓍靈以問吉凶也有常謂吉凶之占繇也○注曰將之以勤其神也易曰蓍之德圓而神疏曰執筮兼筮之筴皆謂蓍也以其用蓍爲筮因名爲筮也兼執韇者上文用右手抽上韇此又用右手抽下韇是兼執之也引易曰蓍之德圓而神者證蓍形圓而可以立變化之數故也遂述命者史既受主人命乃右還向闑外西面述其命即辭也此命筮與述命同一辭而士喪禮卜葬日不述命若述命即與命龜異辭者注云述重威儀多筮輕威儀少也有常者吉凶之占繇者應吉告吉應凶告凶則不常而適之繇辭以占龜易之爻辭以占蓍則皆有常也

乃釋韇立筮卦者在左坐卦以木 釋放也上木以畫卦下木以書卦注曰卿大夫之蓍長五尺立筮便

卒筮乃書卦于木

示主人乃退。見特牲　占吉則史韇筮。韇筮收筮于韇也特牲亦當然　史兼筮與韇以
告于主人占曰從。疏曰主人本以求吉今筮而得吉是從主人也　乃官戒宗人命滌宰命
爲酒乃退。注曰戒者戒諸官使具其物且齋也　若不吉則及遠日又筮如初。及其日乃筮也

右筮日

宿。此宿通謂宿諸官也　前宿一日宿戒尸。注曰宿諸官先宿尸者重尸又爲將筮尸也疏曰諸官惟一宿尸有再宿故云重尸也並言宿戒者前十日日戒前宿一日日宿戒若單言戒嫌同十日若單言宿嫌同一日故宿戒並言也

右宿戒

明日朝筮尸如筮日之禮命曰孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇
祖伯某以某妃配某氏以某之某爲尸尚饗筮卦占如初。上不言卦占此言卦占如初互文也則上不嫌闕文矣○注曰不前期三日筮乃者大夫下人君祭之朝乃視濯與士異也疏曰特牲注云某之某字尸父而名尸也按曲禮父在不爲尸注云爲其失子道也然則凡爲尸者父皆沒矣父沒當諱其名故上某是尸之父之字下某是尸之名父不稱名是尊鬼神也特牲禮云前祭三日筮尸此前一日筮尸者王侯前十日十日得吉則戒諸官散齊至前三日上尸得吉又戒宿諸官致齊所謂散齊七日致齊三日也士卑不嫌得與人君同三日筮尸致齊但不散齊七日耳大夫尊嫌與人君同直散齊九日前祭一日筮尸并宿諸官致齊也大夫祭之朝乃視濯與士異者人君祭前一日視濯士卑不嫌與君同大夫尊不敢與君同故與士異也與士異亦是下人君互文爲義也　吉則乃遂宿尸祝擯。注曰筮吉又宿尸重尸也祝爲擯者尸神象也既宿尸乃宿諸官及執事疏曰前筮尸皆主人出命此宿尸使祝擯者以尸是神象故也按特牲使宗人擯辭祝致命此惟祝擯者士卑不嫌兩有宗祝與人君同大夫尊下人君故闕之又此尸不言出門而位按特牲主人宿尸門外北面尸出門左西面注云士尸卑不敢南面當尊也則大夫之尸尊尸出門南面不在門西也　主人再拜稽首祝告曰
孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏敢宿。再拜稽首將告尸以事尊之也　尸拜許諾主人又再拜稽首主人退尸送揖不拜。又再拜稽首彌尊之也尸但拜送又但揖者尸尊也疏曰凡賓主之禮賓去主人皆拜送今尸揖不拜者尊故也　若不吉則
遂改筮尸

右筮宿尸

既宿尸反爲期于廟門之外主人門東南面宗人朝服北面曰請
祭期主人曰比于子。比思志反○注曰爲期亦夕時也既宿尸反即爲期而不見宿賓之文者大夫尊親宿尸而已其宿賓則使人宿之故也主人不西面者大夫尊于諸官有君道也比次也次早晏在于子也疏曰特牲云厥明夕陳鼎于門外又云請期曰羹飪其請期是夕時則此大夫禮爲期亦夕時也大夫尊于諸官有君道對特牲饋食禮士卑其于屬吏無君道而言也　宗人曰旦明行事主人曰諾乃退。旦明猶言質明也

右請祭期

明日主人朝服即位于廟門之外東方南面宰宗人西面北上。宰宗人監諸官者　牲北面東上司馬刲羊司士擊豕宗人告備乃退。刲苦圭反○注曰刲擊皆謂殺之也既省告備乃殺之文互者省文也疏曰按特牲視牲與視殺別日今少牢不言宿視牲直合言刲若擊末更約言告備乃退者皆省文也又祭義君牽牲穆答君卿大夫序從既入門麗于碑卿大夫袒而毛牛尚耳彼諸侯禮殺于門內此大夫少牢與士特牲皆殺于門外者辟人君也刲若擊皆謂殺之者豕言擊動之使鳴耳是視牲也羊言刲則殺之矣故云文互者省文也想按周禮宿視牲至祭旦而後視殺者君體尊故以兩日行之也士卑于君無嫌得與君同兩日而大夫近君有嫌則避君而不得與君之兩日者同矣歷考諸禮皆然而記禮器所謂順而摭者蓋如此注疏但言省文互文非也學者詳之　雍人摡鼎
匕俎于雍爨雍爨在門東南北上廩人摡甑甗匕與敦于廩爨廩
爨在雍爨之北。雍於同反摡音愛甗音彥敦音對○周禮雍人掌割亨之事爨竈也主人門東南面則爨在門東南者統于主人也北上者羊豕魚腊皆有爨以北爲上也凡摡者皆先陳之而後告潔也廩人掌米入之藏甑甗以烝黍稷匕以匕之也俎見特牲○注曰甑如甑一孔疏曰按考工記陶人職甗實二鬴厚半寸脣寸甑實二鬴厚半寸脣寸七穿注云甗無底甑也故注

以一孔升之上雍人匕以匕內此廩人匕以匕黍稷司宮摡豆籩勺爵觚觶几洗篚于東堂
下勺爵觚觶實于篚注曰司宮兼掌祭器大夫攝官故也疏曰按特牲宗人升自西階視壺濯及豆籩反降東
北面告濯具注云不言絜以有几席也几席不摡也則几洗篚三
者不摡而非言摡者以其同列于東堂下故總觚觶遂言之也按
下文司宮自筵神席于奧而此又掌豆籩等故云攝官按內則注
云諸侯對天子則天子六卿不兼而諸侯止三卿則兼大夫對
諸侯則諸侯其官不繁而大夫不具官乃攝也愚按摡通作溉滌
也一曰拭也几席等雖不滌亦自拂拭致潔疏謂几洗篚三者
不摡其說恐非卒摡饌豆籩與篚于房中放于西方注曰放猶依也設洗于阼階
東南當東榮已見

右視殺陳視摡

羹定雍人陳鼎五三鼎在羊鑊之西二鼎在豕鑊之西注曰各在其西者魚
腊從羊膚從豕也疏曰上文摡鼎注云羊豕魚腊皆有竈
竈各有鑊今陳鼎宜各當其鑊而三鼎在羊鑊之西二鼎在豕鑊

之西者是魚腊從羊膚從豕也上文直言雍爨此直言羊鑊豕鑊
何知魚腊皆有爨有鑊按士虞禮側亨于廟門外之右魚腊爨在
其南有爨即有鑊士禮皆有爨鑊則大夫可知也司馬升羊右胖髀不升肩臂臑膊骼正
脊一脡脊一橫脊一短脅一正脅一代脅一皆二骨以並腸三胃
三舉肺一祭肺三實于一鼎胖音判今文並皆為併○升猶上也上右胖周所貴也髀不升近竅賤也
肩臂臑皆肱骨膊骼皆股骨脊從前為正脅旁中為正脊先其前
脅先其後屈而反猶器之綼也並併也脊脅骨多六體各取二骨
併之以多為貴也舉肺一尸食所先舉也祭肺三為尸主人主
婦也疏曰十一體之中五體不言一而六體言一者以其體下言
皆二骨以並見一體皆有二骨而二骨共為一體也脊先前則正
脊是也脅先後則短脅是也特牲記尸俎有正脊橫脊而無脡脊
有長脅短脅而無代脅注云脊無中脅無前貶也明代脅最在前
也脊以前為正其次名脡却後名橫脡者脡脡然直也橫者潤于
脡也凡皆隨形名之唯言正者以義取稱也注言綼者尊指脊脅
不數肩胳也若尸舉牲之全體則脊肩胳為綼故特牲注云舉先
正脊後肩自上而卻下綼而前終始之次也凡綼則不見尊卑見
尊卑復不得見綼按下注升以尊卑而此注云綼者牲體四支為

貴故先序肩臂臑膊胳于上是尊後序脊脅于下是卑但其次應
先正脅而先言短脅乃取綼之義也祭肺之貴乃序在下者腸胃
肺在內不與外體為尊卑之次背自為先後之次也肩臂以下皆
言一共下總言皆二骨以並者據脊脅骨多故六體各取二骨
特牲記肩臂臑肫胳下歷序脊脅二骨亦此也司士升豕右胖髀不升肩臂臑膊胳正脊
一脡脊一橫脊一短脅一正脅一代脅一皆二骨以並舉肺一祭
肺三實于一鼎雍人倫膚九實于一鼎注曰豕無腸胃君子不食溷腴也倫擇也膚脅革肉
也擇之取其美也疏曰君子不食溷腴禮記少儀文溷豢同彼注
云腴有似于人穢樂記注云以穀食犬豕曰豢是以似也知膚革肉
者下文云膚九而俎亦橫載革順故知脅是脅革肉也愚按倫倫
理也以脅革肉有倫理而名焉人皆以近脅骨故用之其脅下肩
俗稱軟脅不近脅者不升也注疏謂倫為擇取之義恐非司士又升魚腊魚十有五而鼎腊一
純而鼎腊用麋注曰士又升魚腊謂副倅也合升左右胖曰純純猶全也疏曰云副倅者見此司士升魚腊與上
司士升豕者別也按下云司士三人升魚腊膚則此升豕魚腊亦
宜三人又凡升鼎宜同時明升魚腊非升豕者可知夏官諸子職

掌國子之倅注云是公卿大夫之副貳則此云倅亦副之別名也卒脀皆設扃鼏乃舉陳鼎于廟
門之外東方北面北上脀之承反鼏音密○注曰北面北上鄉內相隨也司宮尊兩甒于
房戶之間同棜皆有冪甒有玄酒甒音武○注曰房戶之間者房西室戶東也棜者禁無足也禁
者酒戒也大夫去足改名棜優尊者若不為之戒然疏曰特牲用
棜仍云禁此改名曰棜者不為戒是優尊也其鄉飲酒是大夫禮
猶名斯禁者飲酒異于祭祀也司宮設罍水于洗東有枓設篚于洗西南肆枓音主○
注曰枓㪺水器也凡設水用罍沃盥用枓疏曰設水用罍沃盥用
枓者凡者總儀禮內凡用水者皆須罍盛之凡沃盥水者皆用枓
為之也士冠禮士昏禮皆直言水在洗東鄉飲酒特牲記亦云然
皆不言罍器亦不言有枓其燕禮大射云罍水亦不言有枓也故
注總云凡以見其餘文不具也改饌豆籩于房中南面如饋之設實豆籩之實注曰
改更也為實之而更之威儀多也如饋之設如其陳之左右而設
東面也疏曰前司宮摡豆籩訖饌豆籩放于西方今欲實之乃更
設豆籩于房中南面如饋之禮東面設然也此大夫禮威儀多若
特牲士禮視濯時豆籩則在東房主實豆籩時直云豆籩鉶陳于

房中如初云如初者取而實之既而反之不改其處因而實之矣是士禮威儀略也小祝設槃匜與簞巾于西階東周禮小祝大祝之屬也○注曰設者為尸將盥也疏曰按特牲禮直云尸盥匜水實于槃中簞巾在門內之右不言其人未聞也知彼非祝者彼下文始言祝筵几于室中注云至此使祝接神則前非祝可知也

右實鼎豆籩

主人朝服即位于阼階東西面為將祭也司宮筵于奧祝設几于筵上右之注曰筵几者陳神坐也室中西南隅謂之奧席東西近南為右之疏曰按特牲祝筵几則此使司宮設筵者大夫禮異于士也司宮設席祝設几大夫官多故也主人出迎鼎除鼏士盥舉鼎主人先入注曰先入道之也主人不盥不舉故也疏曰此對特牲士禮主人及賓與衆而言也大夫尊不舉故不盥司宮取二勺于篚洗之兼執以升乃啓二尊之蓋冪奠于棜上加二勺于尊覆之南柄注曰二尊兩甒也疏曰二尊即上司宮尊兩甒于房戶之間是也兩尊用二勺者玄酒雖有不酌重古禮如酌者然也鼎序

入雍正執一匕以從雍府執四匕以從司士合執二俎以從司士贊者二人皆合執二俎以相從入相去聲○相助也注詳下篇陳鼎于東方當序南于洗西皆西面北上膚為下匕皆加于鼎東枋枋彼命反○注曰膚為下以其加也南于洗西陳于洗西南也疏曰門外陳鼎不言膚為下至此別之者膚者豕之實前陳鼎在門外據鼎所陳膚在魚上今將載于俎設之最在後故須別之也羊無別俎而豕有膚俎故謂之加而以加為下洗當東榮近東也其陳鼎鼎當東序則近西也而言南于洗西則鼎陳于洗西肆近南不得東西與洗相當也俎皆設于鼎西西肆所俎在羊俎之北亦西肆所音祈○俎皆設鼎西詳見下篇○注曰所俎在北將先載也異其設不當鼎也疏曰羊俎在羊鼎西今設所俎在羊俎北不繼鼎明不當鼎也若繼鼎即在鼎西矣宗人遣賓就主人皆盥于洗長朼長丁丈反○長賓長也長賓先朼次賓繼之主人不朼而言就主人者明親臨之也佐食上利升牢心舌載于所俎心皆安下切上午割勿沒其載于所俎末在上舌皆切本末亦午割勿沒其載于所橫之皆如初為之于爨也注曰牢謂羊豕也安平也平割其下于載便也凡割本末食必正也午割使可絕也勿沒為其散也所之言敬所以敬尸也周禮祭尚肺事尸尚心舌今文切皆為刌疏曰云皆者羊豕皆有心舌也按特牲記云所俎心舌皆去本末午割之實于牲鼎載心立舌縮俎凡初爨未入鼎之時已然雖出爨亦皆如初也孔子割不正不食鄉黨篇文所之言敬以敬尸也郊特牲文禮記明堂位云虞祭首夏祭心殷祭肝周祭肺而此所俎不取肺而用心者特牲記注云心舌知食味欲尸饗此祭是以進之也愚按周雖尚肺而心舌亦所重故進之特牲記注之解何陋耶二者體味異不雜亂未升鼎時已午割勿沒至載俎乃言者蓋因言其上下縱橫而補其文耳佐食遷所俎于阼階西西縮乃反西云縮謂橫也凡東西為橫南北為縱佐食二人上利升羊載右胖髀不升肩臂臑膊胳正脊一脡脊一橫脊一短脅一正脅一代脅一皆二骨以並腸三胃三長皆及俎拒舉肺一長終肺祭肺三皆切肩臂臑膊胳在兩端脊脅肺肩在上實鼎曰升實俎曰載今實俎合言載

亦言升者散文通也○注曰拒讀如左傳邸氏金距之距俎距脛中當橫節也凡牲體之數及載備于此矣疏曰經所載羊豕牲體多少一依上章升鼎不異而通序各體者恐載俎與入鼎有異故重序之也舉肺一祭肺三升鼎時亦已言之但入鼎時恐二肺雜亂未及制故不言長短至此俎乃制長短及切之矣故具載之也按明堂位云俎有虞氏以梡夏后氏以嶡殷以椇周以房俎注云梡斷木為四足而已嶡之言蹶也謂中足為橫距之象周禮謂之距彼注云周禮謂之距者即指此俎距而言是距為俎足中央橫者也故言脛中當橫節也按此前體有臂臑兩脯為六後體有膊胳兩脯為六脊有三總十九體通二殺為二十一體而二殺正祭不為于神尸故不言是牲體之數備于此也上云升于鼎此云載于俎是又載備于此也愚按五者在兩端明脊脅肺在中也而此五者肩又在兩端之上故明之下利升豕其載如羊無腸胃體但不載腸胃為異耳餘皆同也其載于俎皆進下下末也此總言羊豕也○注曰鄉飲酒進腠此進下者變于食生也檀弓云交于神明不敢以食道敬之至也羊次其體而豕言進下互相見也疏曰按公食大夫鄉飲酒牲體皆進腠腠為本是食生人之法此進下下為終是食鬼神之法也云羊次其體即上文上利升羊以下也羊次其體亦進下豕進下亦次其體是互相見也愚按

二句本總言羊豕也注疏草作言豕故有互見之說司士三人升魚腊膚魚用鮒十有五而
俎縮載右首進腴鮒音附○縮直也于神與人為橫于俎為縮也右西也○注曰進腴亦變于食生也有司徹載
魚橫之少儀云羞濡魚者進尾疏曰云進腴變于食生者凡載魚為生人右首而進鬐為鬼神右首而進腴腴為腹是氣之所聚是
神尚氣此文魚十五而俎縮載右首進腴是也鬐為脊是味之所鍾生人尚味公食大夫魚七縮俎寢右注云寢右進鬐也是也首
皆右者陳設在地地道尊右也又引有司徹載魚橫之少儀羞濡魚進尾者見儐尸與正祭禮又異也此是士正祭之禮縮載于俎
故進腴若有司徹是上大夫繹祭儐尸之禮故魚橫于俎宜進首若少儀又王諸侯繹祭儐尸之禮乾魚皆有乾魚宜進首鮮魚宜
進尾也腊一純而俎亦進下肩在上亦進下如羊豕也○注曰凡腊之體載禮在此疏曰諸經唯有
腊文無升載之法唯此有之膚九而俎亦橫載革順橫載亦如心舌革順者列載于俎令其皮相順也疏
曰上牲體橫載文不明故舉膚亦橫載以明之愚按膚橫承心舌橫之故言亦疏說非是

右舉鼎七載

卒脀祝盥于洗升自西階主人盥升自阼階祝先入南面主人從
戶內西面升入而位將納祭也主婦被錫衣侈袂薦自東房韭菹醓醢坐奠
于筵前主婦贊者一人亦被錫衣侈袂執葵菹蠃醢以授主婦主
婦不興遂受陪設于東韭菹在南葵菹在北主婦興入于房被錫讀為
髲鬄蓋剔賤者之髮以被婦人之紒為飾因名髲鬄此周禮所謂次則與士妻纚笄紒也侈者蓋半士妻之袂以益之袂三尺三寸
袪尺八寸則與士妻綃衣袂也非菹醓醢朝事之豆而饋食用之亦異大夫禮也韭菹南葵菹北綼次之也疏曰贊者一人被錫侈
袂與主婦同則其餘不得如主婦者當與士妻同纚笄綃衣也凡婦服皆纚笄綃衣以下更無服服窮則同故特牲云凡婦人助祭
者同服是也被錫讀為髲鬄者見鬄取人髮為之之義衣公十七年左傳衛莊公登城望戎州見己氏之妻髮美使髡之以為呂姜
髢是也按周禮追師掌王后以下副編次之事服三翟者首服副服鞠衣襢衣者首服編服褖衣者首服次此大夫妻尊髲鬄而不
纚笄若特牲禮主婦纚笄士妻卑故也又如特牲士妻衣綃衣其袂二尺二寸袪尺二寸此亦大夫妻尊故三分益一袂三尺三寸
而袪尺八寸也周禮醢人職韭菹醓醢昌本麋臡菁菹鹿臡茆菹麋臡為天子朝事之八豆今大夫取二豆為饋食用之是豈大夫
若葵菹蠃醢天子饋食中之二豆今大夫取二豆用之饋食用當其禮非豈也韭菹在南醢在北今于其東葵菹在北而蠃醢在
南是綼次之矣佐食上利執羊俎下利執豕俎司士三人執魚腊膚俎序
升自西階相從入設俎羊在豆東豕亞其北魚在羊東腊在豕東
特膚當俎北端相即上鼎司士贊者二人主婦自東房執一金敦黍有蓋坐設
于羊俎之南婦贊者執敦稷以授主婦主婦興受坐設于魚俎南
又興受贊者敦黍坐設于稷南又興受贊者敦稷坐設于黍南敦
皆南首主婦興入于房注曰敦有首者尊器飾也飾蓋象龜周禮飾器各以其類龜有上下甲也今文曰主婦
入于房疏曰經云敦南首明象攝龜之形知象龜者以蓋形龜象故也按周禮梓人職外骨內骨以脰鳴者以胷鳴者之類注云刻
畫祭器博庶物也司尊彝職又有雞彝鳥彝之類是周禮飾器各以其類也明堂位云有虞氏之兩敦夏后氏之四璉殷之六瑚周

之八簋周禮舍人注云外方曰簋孝經緯鉤命決云敦規首上下圓相連簠簋上圓下方祝酌奠遂
命佐食啟會佐食啟會蓋二以重設于敦南會音檜重平聲下同○酌奠者酌酒為神
奠之也後酌者酒尊要其成也特牲饋食禮祝洗酌奠奠于鉶南是也二以重累之也疏曰迎尸之前將為陰厭故云為神奠之酒
為尊物設從由尊者成故後設之也二以重者黍稷各二各當重累于敦南郤合之也主人西面祝在左主
人再拜稽首祝祝曰孝孫某敢用柔毛剛鬣嘉薦普淖用薦歲事
于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗主人又再拜稽首祝曰之祝之又反鬣力輒
反淖女孝反○注曰羊曰柔毛豕曰剛鬣嘉薦菹醢普淖謂黍稷普大淖和也德能大和乃茂黍稷春秋傳曰奉盛以告曰潔粢豐
盛謂其三時不害而民和年豐也是也疏曰羊曰柔毛豕曰剛鬣曲禮文羊肥則毛柔豕肥則鬣剛也引春秋傳證黍稷大和之義
左桓六年隨大夫季梁辭也

右升奠陰厭

祝出迎尸于廟門之外主人降立于阼階東西面祝先入門右尸入門左注曰主人不出迎尸伸尊也特牲饋食禮尸入主人及賓皆辟位出亦如之祝入門右者辟尸盥也既則後尸疏曰禮記云君迎牲而不迎尸別嫌也尸在廟門外則疑於臣在廟中則全於君故主人皆不出迎尸以伸尊也尸出入主人與賓皆逡巡降避敬尸也祝先入既則後尸者下文祝延尸尸升自西階入祝從注云由後詔相之曰延是也宗人奉槃東面于庭南一宗人奉匜水西面于槃東一宗人奉簞巾南面于槃北乃沃尸盥于槃上卒盥坐奠簞取巾興振之三以授尸巾奉芳勇反○注曰庭南沒霤也疏曰庭近南沒謂門之屋霤近門而盥也特牲云尸入門北面盥即此也祝延尸尸升自西階入祝從主人升自阼階祝先入主人從注曰由後詔相之曰延延進也即周禮大祝相尸禮也祝從者從□升自西階也先主人以入者將接神也疏曰由後詔相曰延者周禮大祝相尸禮注云延其出入詔其坐作是也尸升筵祝主人西面立于戶內祝在左祝主人皆拜妥尸尸不言

尸答拜遂坐祝反南面拜妥尸者拜之使安坐也○注曰主人由祝後而居右尊也在左者祝從尸尸即席乃卻居主人左也答拜遂坐明其間不啐奠不嘗鉶不告旨大夫之禮尸彌尊也祝反求有事也疏曰上文祝在尸後主人前及尸即筵主人與祝皆西面則祝卻居主人左者主人尊故也按特牲尸入酒告旨主人拜尸答拜祭鉶嘗之告旨乃坐此云答拜遂坐以其間不啐奠不嘗鉶不告旨也特牲嘗鉶謂嘗豕鉶此亦謂不嘗豕鉶以下文別云嘗羊鉶也既不啐奠故不告旨爲初不饗也特牲禮主人拜妥尸尸答拜執奠祝饗注云饗勸強之也士賤不嫌得與人君同大夫尊嫌同人君故初不饗後亦不啐奠告旨也

右迎尸妥坐

尸取韭菹辯擩于三豆祭于豆間擩如悅反劉氏而誰反○三豆韭菹以外三豆也此尸自取以祭也上佐食取黍稷于四敦下佐食取牢一切肺于俎以授上佐食上佐食兼與黍以授尸尸同受祭于豆祭牢一切肺兼謂牢豕切肺各一也此佐食遂舉以授祭而尸同祭也注疏見下上佐食舉尸牢肺正脊以授尸上佐食爾上敦黍于筵上右之重言上佐食明非上下代也凡言牢皆兼謂羊豕也此又遂舉以授食也○注曰黍稷之祭爲墮祭將食神餘尊而祭之也爾之言近移而近之也右之者尸在右便尸食也疏曰肺與黍稷俱得爲墮周禮守祧職既祭則藏其墮墮中兼肺與黍稷可知除肺是神食尸乃餕神之餘故尸亦尊神而祭之也曲禮云飯黍毋以箸直古者飯食不用匙箸故移于爾以便食也不云稷者文不具也主人羞所俎升自阼階置于膚北獨此主人羞之者尸雖不哜羞以致敬且以稱所加也上佐食羞兩鉶取一羊鉶于房中坐設于韭菹之南下佐食又取一豕鉶于房中以從上佐食受坐設于羊鉶之南皆芼皆有柶芼音帽柶音四扱初洽反○此又佐食遂舉以祭與食也○注曰羞進所敬也親進之者敬君之加也芼菜也羊用苦豕用薇疏曰知特牲訓所爲敬故云敬以所俎爲尸特加故云加也特牲三俎膚從豕俎故所在膚北此五俎膚自爲一俎故所在膚北也菜是地之芼羊用苦豕用薇公食大夫記云鉶芼牛藿羊苦豕薇皆有滑是也尸扱以柶祭羊鉶遂

以祭豕鉶嘗羊鉶食舉三飯此尸祭且食始三飯也○注曰舉謂牢肺正脊也先飲啗之以爲道也三飯食以黍也疏曰此食舉在羞所之下特牲食舉在羞所之上不同者特牲食舉後尸即嚌幹之屬故食舉乃即進所是正也此食舉在羞所之下由主人敬尸故先羞所也特牲爾敦下設大羹此不言羹者大羹不爲神道是爲尸故此不言羹至儐尸乃言羹也知舉爲牢肺正脊者上文上佐食舉尸牢肺正脊以授尸明今食舉是上牢肺正脊也先食啗之以爲道者特牲舉肺脊注云肺氣之主也脊體之貴也先食啗之以道氣道也是也上佐食舉尸牢幹尸受振祭嚌之佐食受加于所所才計反○此又舉以授祭與嚌也○注曰幹正脅也疏曰上文食舉是先正脊故此食幹亦先正脅特牲幹注爲長脅者彼記序九體有長脅無代脅注云脅無中脅無前貶于尊也故注各異也上佐食羞胾兩瓦豆有醢亦用瓦豆設于薦豆之北尸又食食胾又食之食謂飯也此又羞以授食而又一飯也○注曰設于薦豆之北以其加也四豆亦綠羊胾在南豕胾在北無臐膮者尚牲不尚餘味也大名曰食小數曰飯疏曰特牲故有豕臐此少牢二牲故不尚餘味而無臐膮也論語文多言食食大名也少牢特牲言三飯五飯九飯之類皆據小數而言上

佐食舉尸一魚尸受振祭嚌之佐食受加于肵橫之又食此舉以祭且嚌而又一飯也○注曰魚橫之者異于肉也疏曰肉在俎橫魚在俎縮其在肵則魚雖本縮今則橫矣肉但言加于肵不云縮則與本俎同橫可知故云異于肉也　上佐食舉尸腊肩尸受振祭嚌之上佐食受加于肵又食此舉以祭且嚌而又一飯也○注曰腊魚皆止一舉者少牢二牲略于腊魚也腊必舉肩者以肩爲終也魚腊別舉者崇威儀也疏曰特牲禮三舉獸魚以牲少故也此少牢二牲腊是可略故舉魚一舉云腊如牲骨但舉一肩者肩尊以爲終也特牲云尸三飯佐食舉幹亦如之尸又三飯舉骼及獸魚如初尸又三飯舉肩及獸魚如初彼獸魚常一時同舉而此獸若魚別舉故云崇威儀也　上佐食舉尸牢骼如初又食尸告飽如初加舉骼又祭以嚌也此又舉以祭嚌而又一飯也　祝西面于主人之南獨侑不拜侑曰皇尸未實侑尸又食此祝侑而又一飯也○注曰不舉者卿大夫之禮不過五舉須侑尸也侑勸也實猶飽也祝獨勸者更勸則尸飽也祝既侑復反南面故下文更言祝西面也疏曰五舉者舉牢肺脊一也舉牢幹二也舉一魚三也舉腊肩四也又舉牢骼五也特牲九飯三侑皆祝主人共侑而不更互以侑此大夫禮十一飯是以使祝獨侑而與主人互更也周禮大祝享侑注云侑者勸尸食而拜也則士三飯即告飽而侑大夫七飯告飽而侑諸侯九飯告飽而侑天子十一飯告飽而侑也　上佐食舉尸牢肩尸受振祭嚌之佐食受加于肵尸不飯告飽此又舉以祭且嚌而尸不飯也○注曰四舉牢體始于正脊終于肩尊之也疏曰正脊及肩皆體之貴故先舉正脊爲食之始後舉肩爲食之終　祝西面于主人之南主人不言拜侑尸又三飯此主人拜侑而尸又三飯也○注曰祝不侑又西面于主人南者祝當贊主人辭也祝言而不拜主人拜而不言者親疏之宜爲祝一飯爲主人三飯者尊卑之等也凡十一飯下人君也疏曰祝言而不拜者疏也主人不言而拜者親也　上佐食受尸牢肺正脊加于肵此禮畢而將未加于肵者移加之也○注曰言受者亦尸授之也尸食肺與脊而實于菹豆今食畢以授佐食也疏曰按上文尸既三飯上佐食舉肺脊授尸尸祭嚌訖佐食受加于肵若其初佐食舉肺正脊于尸不言置舉之所至此尸十一飯乃言上佐食受尸牢肺正脊加于肵者按特牲禮舉肺脊其時尸實舉于菹豆則今尸亦食畢乃于菹豆上取而授上佐食上佐食受而加于肵也

右尸正食

主人降洗爵升北面酌酒乃酳尸尸拜受主人拜送尸祭酒啐酒酳士刃反○注曰酳猶羨也既食之又飲之所以樂之也疏曰謂取饒羨之義故以爲樂之也　賓長羞牢肝用俎縮執俎肝亦縮進末鹽在右尸左執爵右兼取肝擩于俎鹽振祭嚌之加于菹豆羞進也鹽在肝右便尸擩之也兼者肝兼羊豕也疏曰鹽在肝右據賓長西面手執而言若至尸前鹽在尸左尸以右手取肝鄉左換之是其便也　卒爵主人拜祝受尸爵尸答拜儀禮特牲省文也

右主人酳尸

祝酌授尸尸以醋主人主人拜受爵尸答拜主人西面奠爵又拜醋同○注曰受爵酒而飲則酬尊尸也疏曰尸酢主人使祝代酌也是尊尸今主人拜受說又拜是彌尊尸也　上佐食取四敦黍稷下佐食取牢一切肺以授上佐食上佐食以綏祭左執爵右受佐食坐祭之又祭酒不興遂啐酒綏許規反○注曰綏或作授將受嘏亦尊尸餘而祭之也右受佐食者右手受墮于佐食也至此言坐祭者明尸與主人爲禮而坐也尸恒坐有事則起主人恒立有事則坐疏曰經中綏是挼綏或作接者讀從周禮守祧既藏則藏其墮取墮減之義下文主人受嘏先墮祭是以佐食授黍稷與主人以爲墮祭也按禮器云周坐尸曲禮云立如齊注云立齊謂祭祀之時是祭時尸常坐主人常立也經云坐祭謂墮祭乃餘是主人有事則坐尸答主人拜乃立是尸有事則起也恐按尸常坐之坐謂坐也主人有事則坐之坐謂跪也古者坐與跪相似而實不同　祝與二佐食皆出盥于洗入二佐食各取黍于一敦上佐食兼受摶之以授尸尸執以命祝摶大官反○注曰命祝以嘏辭也疏曰謂命祝使出嘏辭以嘏于主人如下文也　卒命祝祝受以東北面于戶西以嘏于主人曰皇尸命工祝承致多福無疆于女孝孫來女孝孫使女受祿于天宜稼于田眉壽萬年勿替引之女汝同○注曰嘏大也予主人以大福也工官也承猶傳也來讀曰釐釐賜也耕種曰稼

替廢引長也言無廢替而長如是也古文嘏爲格疏曰云嘏爲大者郊特牲云嘏長也大也是也特牲尸親嘏此尸使祝嘏者大夫尸尊故也特牲無嘏文不具也愚按來注讀爲賚賚猶賜也則來與賚字之義略同但味上文致字下文使字將賜賚之義不應又訓來爲賜賚文義複叠至此今按來字當讀如字蓋命之來而使受之也此于上下文義並相足又何事轉變音讀而反失其義乎

主人坐奠爵興再拜稽首興受黍坐振祭嚌之詩懷之實于左袂挂于季指執爵以興坐卒爵執爵以興坐奠爵拜尸答拜執爵以興出宰夫以籩受嗇黍主人嘗之納諸內挂音卦○注曰出出戶也宰夫掌飲食之事者復嗇之者重之至也納猶入也疏曰云出爲出戶者以主人位在戶內故也此宰夫以籩受嗇乃大夫之禮若特牲士禮則主人出寫嗇于房祝以籩受與大夫異也按春官膳人云大祭祀與量人受舉斝之卒爵而飲之注云斝即受嘏之嘏聲之誤也少牢饋食禮主人受嘏卒爵執爵以出宰夫以籩受嗇黍主人嘗之乃還獻祝此王酳尸尸嘏王膳人受王之卒爵亦略如之是王受嘏與此大同也按楚茨詩既齊既稷既匡既敕注云嘏之禮祝徧取黍稷牢肉魚擩于醢以授尸孝孫前就尸以受天子則使宰夫受之以筐祝乃釋嘏辭以敕之是天子嘏辭與大夫同也前嘏之是已嘗今復言嗇是重受福之至也特牲不言復嗇者文不具也愚按飲食之事膳宰掌之若宰夫掌飲食之事周禮並無文蓋經宰夫即指周禮之膳宰此注疏因以膳宰職釋之與鬯人楚茨之訓與經義全不符蓋漢儒之附會如此

右尸酢嘏主人

主人獻祝設席南面祝拜于席上坐受主人西面答拜注曰拜于席上室中迫狹也主人不言拜送下于尸也疏曰上主人酳尸尸拜受主人拜送今主人獻祝祝拜受主人但答拜而不拜送拜送禮重答拜禮輕故云下于尸也薦兩豆菹醢佐食設俎牢髀橫脊一短脅一腸一胃一膚三魚一橫之腊兩髀屬于尻屬音燭尻苦刀反○爲者主婦薦也詳見特牲獻祝○注曰菹葵菹醓醢醢也皆升下體祝賤也魚橫者四物共俎殊之也腊兩髀屬于尻尤賤不殊也疏曰上注云非菹醓醢朝事之豆也而饋食用之豊大夫禮也葵菹蠃醢饋食之豆也當饋食之節故不言豊今祝用之亦然故知用葵菹蠃醢也髀與短脅橫脊皆牢豕之下體屬于尻又腊之下體皆爲祝賤故也魚在俎縮載今橫者爲牢豕魚腊四物共俎今橫而殊之也牢豕體不屬于尻而殊腊兩髀屬于尻而不殊是尤賤也祝取菹擩于醢祭于豆間祝祭俎祭酒啐酒注曰大夫禮祝俎無肺祭用膚遠下尸也不嚌之膚不盛也疏曰按特牲尸俎有祭肺離肺祝俎有離肺無祭肺已是下尸今大夫尸俎二肺皆有祝則二肺俱無是遠下尸也凡肺則嚌膚皆不嚌獨于此嚌之者以其膚替肺故也肝牢從祝取肝擩于鹽振祭嚌之不興加于俎卒爵興注曰卒爵興亦加佐食授爵乃興也不拜既爵大夫之祝賤也疏曰知授爵乃興者按下文主婦獻祝祝卒爵坐授主婦爵又獻二佐食二佐食卒爵坐授主婦爵皆是也特牲祝卒角拜主人答拜者士卑故不賤祝此祝不拜者大夫尊故賤祝也

右主人獻祝

主人酌獻上佐食上佐食戶內牖東北面拜坐受爵主人西面答拜位面與祝殊也佐食祭酒卒爵拜坐授爵興俎設于兩階之間其俎折一膚敖氏云拜字衍○注曰不啐而卒爵者大夫之佐食賤禮略也設于階間佐食不得成禮于室中也折者擇取牢正體餘骨折分用之耳有脊而無薦亦遠下尸也疏曰特牲士之佐食亦啐此大夫佐食賤故禮略也有脊即經俎實是也無薦謂無菹醢也既無肺已是下尸又無薦是遠下尸也主人又獻下佐食亦如之其脅亦設于階間西上亦折一膚注曰上佐食既獻則出就其俎特牲記云佐食無事則中庭北面此也

右主人獻佐食

有司贊者取爵于篚以升授主婦贊者于房戶婦贊者受以授主婦注曰取爵于篚者男女爵不相襲特牲禮佐食卒角主人受角降反于篚是也疏曰按內則非祭非喪不相授器其相授則女受以篚其無篚則皆坐奠之而後取之禮雖不言受以篚及奠于地其意則同也又按特牲佐食卒角主人受角降反于篚升入復位詔主婦乃洗爵于房酌亞獻尸是不相襲爵也故引之主婦洗于房中出酌入戶西面拜獻尸尸拜受主婦主人之北西面拜送爵注曰洗于房中者昏禮婦在北堂直室東隅是也入

尸西面拜由便也不北面者辟君夫人也拜而獻拜而送者當俠拜也拜于主人之北婦人位在内也疏曰按特牲主婦北面拜注云北面拜者辟内子也彼士妻卑不嫌得北面與君夫人同若大夫妻為内子則宜辟君夫人也　尸祭酒卒爵主婦拜祝受尸爵尸答拜　依不詳者特牲禮備矣

右主婦亞獻尸　自此主婦獻尸獻祝佐食及賓長獻尸獻祝凡為從之屬祝特牲禮及畧蓋以特牲不儐尸而此有儐尸禮故與

易爵洗酌授尸主婦拜受爵尸答拜　祝出易爵亦男女不同爵也　上佐食綏祭主婦西面于主人之北受祭祭之其綏祭如主人之禮不嘏卒爵拜尸答拜　注曰不嘏者夫婦一體也

右尸酢主婦

主婦以爵出贊者受易爵于篚以授主婦于房中主婦洗酌獻祝祝拜坐受爵主婦答拜于主人之北　注曰贊者亦有司贊者也易爵亦以授婦贊者婦贊者受于房戶外入授主婦也　卒爵不興坐授主婦　注曰祝不祭酒省文也○注曰不俠拜下尸也

右主婦獻祝

主婦受酌獻上佐食于戶内佐食北面拜坐受爵主婦西面答拜　亦不俠拜也○注曰不言拜于主人之北可知也　祭酒卒爵坐授主婦　佐食亦祭酒則祝不祭省文明矣○　主婦獻下佐食亦如之　上下無異也　主婦受爵以入于房　爵奠于内篚也

右主婦獻佐食

賓長洗爵獻于尸尸拜受爵賓戶西北面拜送爵尸祭酒卒爵賓拜祝受尸爵尸答拜　義見下尸酢賓長章

右賓長獻尸

祝酌授尸賓拜受爵尸拜送爵賓坐奠爵遂拜執爵以興坐祭遂飲卒爵執爵以興坐奠爵拜尸答拜　亦見下尸酢賓長章

右尸酢賓長

賓酌獻祝祝拜坐受爵賓北面答拜祝祭酒啐酒奠爵于其筵前　注曰啐酒而不卒爵祭事畢示醉也不獻佐食將儐尸禮殺也疏曰此特牲賓長獻尸爵止注云待夫婦致爵欲神惠之均于室中也此大夫禮有儐尸者致爵自在儐尸之時故此爵不止也又按有司徹上大夫儐尸之禮尸作止爵三獻致爵于主人主人不酢亦不致爵于主婦若下大夫不儐尸之禮賓獻尸止爵主婦致爵于主人主人酢主婦而不致爵于主婦若特牲之禮主人與主婦交相致爵交酢各于尊者此以尊卑為差也上大夫得儐尸故其致爵辟人君而主人不酬致于主婦下大夫不儐尸故酢主婦而不致士卑不嫌與君同故致爵與酢具也注云不獻佐食將儐尸禮殺也者祝與佐食俱事神及尸是以主人主婦獻尸并及之今將儐尸故賓獻祝不及佐食是祭末禮殺故也

右賓長獻祝

主人出立于阼階上西面祝出立于西階上東面祝告曰利成　利猶養也成畢也孝子之養禮畢也　祝入尸謖主人降立于阼階東西面祝先尸從遂出于廟門　注曰謖起也事尸之禮訖于廟門外疏曰上祝迎尸于廟門今禮畢又迎尸于廟門按禮記云尸在廟門外則疑于臣是以據廟門為斷也　祝反復位于室中主人亦入于室復位祝命佐食徹所俎降設于堂下阼階南　注曰徹所俎不出門者將儐尸也不云尸俎者未歸尸也疏曰特牲禮佐食徹尸俎出廟門者歸尸也今將儐尸尸更食魚肉當加于所俎故未得即歸尸待儐尸訖并後加者歸之也

右尸謖徹俎　按特牲禮賓獻尸爵止主人主婦乃交致交酢比賓作止爵尸乃酢賓賓乃獻祝佐食乃又致主人主婦主人乃獻賓及衆賓于是堂下陳尊主人乃又酬賓乃又獻長兄弟衆兄弟乃又獻內賓宗婦長兄弟衆賓長乃又皆為尸加爵嗣又為舉奠而賓長兄弟以下乃皆旅酬以至無算爵而後利成尸謖也今賓獻尸以下但尸酢賓賓獻祝而即尸謖何

煩簡不倫至是聊泣觀饋尸而後知先聖之禮制隆殺有時也易曰錯綜參伍而不易其方此之謂也
司宮設對席乃四人餕養餕同○疏曰祭統云凡餕之道布德施惠之象也特牲二人餕惠之小大夫四人
餕明惠之大也上佐食盥升下佐食對之賓長二人備注曰三佐食外又二賓長者備四人
餕也疏曰下佐食對之者直取上佐食東面下佐食西面為對而已其賓下佐食西面近北不得東西相當也一賓長在上佐食之
北一賓長在下佐食之南亦不東西相當但備其數耳司士進一敦黍于上佐食又進一敦
黍于下佐食皆右之于席上資黍于羊俎兩端兩下是餕右之者東面則
在南西面則在北也資今文作齎謂取而資之也皆謂資為減者非資于羊俎兩端者一賓長在上佐食之北一賓長在下佐食之
南故也○疏曰東面亦南據上佐食西面在北據下佐食右之者欲用手右為便也云兩下者據二賓長位于二佐食之左為下也
故上佐食東面則一賓長在其北下佐食西面則一賓長在其南二賓長皆在其左以地道右尊故也二佐食在右又于其左羊俎
之兩間南北面置黍故二賓長各于俎一端取黍也司士乃辯舉享者皆祭黍祭舉辯徧同下同

○注曰舉謂舉膚也疏曰尸舉肺餕者下于尸明不舉肺當舉膚也特牲士禮佐食授餕者各一膚大夫禮亦然主人西
面三拜享者享者奠舉于俎皆答拜皆反取舉注曰三拜者旅之示徧也皆反者拜
時皆去其席在東面席者東面拜在西面席者則南面拜疏曰主人在戶內西面而拜餕者在堂下西面而答但其在西面位者
不得與主人同西面而拜明廻身南面向主人而拜也司士進一鉶于上享又進一鉶于次
享又進二豆湆于兩下乃皆食食舉乃皆食謂食黍也○注曰湆肉汁也云進者羹皆從門外
鑊中來也疏曰神坐之上止有羊豕二鉶一進與上佐食一進與下佐食故更益二豆湆于兩下也卒食主人洗一
爵升酌以授上享贊者洗三爵酌主人受于戶內以授次享若是
以辯皆不拜受爵爵不拜受者大夫之餕者賤也若特牲使嗣子與兄弟餕則貴矣故拜受也主人西
面三拜享者享者奠爵皆答拜皆祭酒卒爵奠爵皆拜主人答一
拜注曰答一拜略也疏曰特牲亦無再拜法此云略者以四餕皆拜主人總答一拜故云略也愚按特牲拜祝乃兩拜今云特牲

亦無再拜法蓋就答拜言之與然特牲答拜不言其數如疏之意則謂特牲兩餕各答一拜而此乃四餕總答一拜也經無明文亦
以此言一拜推度之耳享者三人興出上享止注曰出降實爵于篚反賓位
右設席行享
主人受上享爵酌以酢于戶內西面坐奠爵拜上享答拜注曰主人自酢
酢者上享獨止當尸位尊不酌也疏曰特牲上享親自酌酢主人此上享不酌者彼上享不假主人既卒爵而與俱降故上享酢主
人若此少牢禮備上享在尸位假主人故不酌也坐祭啐酒上享親嘏曰主人受祭之
福胡壽保建家室主人興坐奠爵拜執爵以興坐卒爵拜上享答
拜此主人祭啐而上享嘏之之略也尸嘏主人則詳矣○注曰親嘏不使祝授之亦以黍疏曰上尸命工祝嘏主人以黍
今不使祝嘏而自上進敦黍及資黍于羊俎兩端皆不言授故知其授之亦以黍也上享興出主人送乃退
注曰送佐食不拜賤也疏曰嘏賓出主人皆拜送此佐食送而不拜故云賤也

右上享嘏主人皆分此以上為少牢饋食禮而以下別標為有司徹其義未楚說見下卷
有司徹埽堂司宮攝酒乃燅尸俎燅音尋○注曰徹者徹室中之饋及祝佐食之俎[illegible]
大夫既祭而儐尸則不設餕西北隅為陽厭以此薦俎之陳有祭
象亦足以厭飫神矣天子諸侯明日祭于祊而繹春秋傳云辛巳
有事于大廟仲遂卒壬午猶繹是也埽堂為儐尸新之也攝者
整頓之也燅溫也獨言溫尸俎者祝與佐食不與其禮也疏曰
徹室中之饋及祝佐食之俎者室內之饋主于尸饋凡薦俎黍稷
皆是也至祝有俎有薦在室內北墉下佐食無薦有俎在兩
間此徹亦及之其肵俎亦用儐尸不使有司同時徹而上文佐食
先徹設于堂下者肵俎本為尸故役設而先徹也楚茨詩云諸宰
君婦廢徹不遲此不言諸宰君婦者彼人君禮異也云薦俎之陳
有祭象亦足以厭飫神者不儐尸則尸出之後改饌西北隅以厭
飫神謂之陽厭而儐尸于堂則不為陽厭矣云天子諸侯明日祭于祊
而繹者按郊特牲云繹之于庫門內祊之于東方失之矣注云祊
宜于廟門外之西室繹宜于堂之西北爾雅云周曰繹商曰彤
曰復胙云復胙者復祭也云彤者彤彤然祭不絕也云
繹者尋繹前祭也復胙彤繹與祊蓋皆一事而異名又祊有正
之祊有明日又祭之祊正祭之祊即于廟門之內楚茨詩祝祭于祊

祊傳云祊門内也鄭云孝子不知神之所在使祝博求之于廟門内之旁待賓客之處是也明日又祭之祊于廟門之外禮器云爲祊于外郊特牲云索祭祝于祊不知神之所在于彼乎于此乎或諸遠人乎祭于祊尚曰求諸遠者與是也大夫儐尸即用正祭之牲若天子諸侯禮大則明日又別牲牛人職享牛求牛注云享獻也求所以祭也求索也所以繹也是也云爲賓尸新之者正祭于室之時堂堪設今將儐尸又掃之也云益整頓之者士冠禮再醮攝酒注云攝猶整也挑也謂儐尸亦因正祭之酒更添益挑攪整新之也然皆先温于爨之後後乃升于鼎也獨言温尸俎者正祭時尸設爲佐食皆有俎至儐尸時則別立侑以佐尸而已祝與佐食不與也云古文燅皆作尋記或作燖春秋哀十二年傳云公會吳于橐皋吳子使大宰嚭請尋盟子貢曰盟所以周信也若可尋也亦可寒也服注云尋之言重也温也則其尸俎是重温之義也

卒燅乃升羊豕魚三鼎無腊與膚

乃設扃鼏陳鼎于門外如初 注曰五鼎爲三者腊爲庶羞膚從豕儐尸之禮殺于初也如初如廟門之外東方北面北上也疏曰云腊爲庶羞者此升鼎無腊下載又不見腊體明從庶羞可知云膚從豕者下載體時膚猶在豕鼎明不爲庶羞可知故正祭時五鼎今去二鼎明儐尸之禮殺于初也

右燅俎陳鼎

乃議侑于賓以異姓 注曰議猶擇也擇賓之賢者也必用異姓廣敬也是時賓有司主人已復内位疏曰上篇二佐食二賓長四人儐儐訖皆出上儐出主人送乃退今議侑在廟内而出使云是時賓有司主人已復内位也

宗人戒侑侑出俟于廟門之外 注曰戒猶告也南面告于其位戒曰請子爲侑也俟于外者主人與賓事尸當與乃更入也疏曰賓位在門東北面則請以爲侑當西鄉其位可知下文將獻賓主人降南面拜衆賓于門東衆賓門東北面答拜是也按燕禮公曰命某爲賓則射人傳公命當云請子爲賓此命侑主人當云命某爲侑則宗人傳主人辭戒之又當曰請子爲侑注蓋以互文約之也

右議侑戒侑

司宮筵于戶西南面又筵于西序東面尸與侑北面于廟門之外西上 注曰戶西南面爲尸席西序東面爲侑席言與者殊尊卑也北面者賓尸而尸益卑也西上統于賓客也疏曰儐尸之禮以尸爲賓客當在門西東面北上今于門外北面執臣道是益卑也

主人出迎尸宗人擯主人拜尸答拜主人又拜侑侑答拜 注曰賓尸而迎之主人益尊也擯贊也疏曰按上篇宿尸祝擯今儐尸祝不與故使宗人爲擯又上篇正祭主人不迎尸以申尸尊也今賓尸而迎之尸同賓客是主人益尊也

主人揖先入門右尸入門左侑從亦左 注曰先入尊尸也

揖乃讓主人先升自阼階尸侑升自西階西楹西北面東上 注曰揖乃讓者沒霤相揖至階又讓也東上統于其席也疏曰注知至階又讓者上鄉飲酒等皆入門三揖至階又讓也尸在門外北面西上統于賓也至此升堂亦應西上而乃東上者賓席以東爲上故云統于其席也

主人東楹東北面拜至尸答拜主人又拜侑侑答拜 揖讓拜至皆賓禮也

右迎尸及侑

乃舉 注曰舉舉鼎也舉者不盥殺也疏曰正祭時皆盥訖乃舉鼎此儐尸禮殺故舉者不盥也

司馬舉羊鼎司士舉豕鼎舉魚鼎以入陳鼎如初 詳見前

雍正執一匕以從雍府執二匕以從司士合執二俎以從司士贊者亦合執二俎以從匕皆加于鼎東枋 見前但未從字上有相字

二俎設于羊鼎西西縮二俎皆設于二鼎西亦西縮 見前但縮字前爲肆字○注曰加初如正祭時阼階下西面北上也雍正掌辨體名肉物者府乃其屬執三匕者鼎各一匕也四俎謂尸侑主人主婦之俎二鼎西謂豕鼎魚鼎之西疏曰云雍正掌體名肉物者周禮內饔掌割亨煎和之事辨體名肉物注云體名脊脅肩臂臑之屬肉物胾燔之屬是也愚按縮之言直猶順也凡全經言南陳南肆及南順之屬皆與名而同實肆亦陳也謂其陳之皆直而順也

雍人合執二俎陳于羊俎西並皆西縮覆二疏匕于其上皆縮俎西枋 雍人雍正之亞羊俎謂二俎設于羊鼎西者也○注曰並併也其一俎司馬以升羊匕涪羊肉涪其一俎司士以升豕匕涪豕肉涪疏匕匕柄有刻飾者疏曰云匕涪者謂無肉直汁即下文司馬在羊鼎之東二手執挑匕枋以挹汁注于疏匕是也云肉涪者直是肉從涪中來即下文羊肉涪以下載于南俎是也按下文次賓羞羊匕涪司馬

豕羊肉湆又次賓羞豕匕湆司士羞豕脀而注併云司馬司士以升不云次賓者據正文司馬羞羊司士羞豕而約言之其實羞羊匕湆豕匕湆者次賓也云疏匕爲匕柄有刻飾者凡言疏是疏通刻飾之名若禮記云疏屏之類是也愚按後章經文司馬先于羊鼎之東執桃匕枋以挹湆注于疏匕次賓因進匕湆尸齊之而後司馬羞羊肉湆于尸前蓋以汁先肉如乘韋先牛之義此注所以云無肉直汁也或疑湆曰啐羹曰嘗牲體殽胾肵燔之屬皆曰嚌汁無肉應如鉶羹言嘗大羹不嚌之例此後文言啐湆亦有肉也此其說殊辯但非鄭注意耳

右司馬司士等舉陳鼎俎

主人降受宰几尸侑降主人辭尸對几以安體周禮大宰掌贊玉几玉爵是也宰授几主人受二手橫執几揖尸主人升尸侑升復位獨揖尸者几禮主于尸也○注曰位阼階賓階上之位也疏曰主人位常在阼階上其賓位在西階上及戶西今恐尸復位在戶西故言賓階上之位也主人西面左手執几縮之以右袂推拂几三二手橫執几進授尸于筵前尸進二手受于手間衣袖謂之袂推拂者去塵以示新也受從手間謙也主人退尸還几縮之右手執外廉北面奠于筵上左之南縮不坐還旋同○左之者異于鬼神也生人陽長左鬼神陰長右不坐奠之者几輕也疏曰主人橫執几進授之使尸時尸二手受于主人手間亦橫受之以將縱設于席故還之使縮以右手執几外廉而鄉北面縮設于席也上篇設神几皆在右其爲主人皆在左是人陽尚左神陰尚右也坐奠謂下文啐酒坐奠之屬凡言坐是重之故不坐奠是几輕也主人東楹東北面拜尸復位尸與侑皆北面答拜注曰拜者拜送几也侑亦拜者從于尸也疏曰主人爲尸拜送几尸當答拜今侑亦拜故云從于尸也侑必從尸拜者立侑以輔尸也

右主人授几

主人降洗尸侑降尸辭洗主人對卒洗揖主人升尸侑升尸西楹西北面拜洗主人東楹東北面奠爵答拜同降而尸辭同升而尸拜亦正從之意也○疏曰按鄉飲酒主人降洗賓降主人辭降賓對此中亦應主人辭降賓對文不具也降盥尸侑降主人辭尸對卒盥主人揖升尸侑升主人坐取爵酌獻尸尸北面拜受爵主人東楹東北面拜送爵降盥者爲污手不可酌也同降而主辭尸對同升而獻尸尸受亦前意也主婦自東房薦韭菹醢坐奠于筵前菹在西方婦贊者執昌菹醢以授主婦主婦不興受陪設于南昌在東方興取籩于房麷蕡坐設于豆西當外列麷在東方婦贊者執白黑以授主婦主婦不興受設于初籩之南白在西方興退麷音豊蕡音文○昌昌本也韭菹醓醢昌本麋臡是也麷熬麥也蕡熬枲實也白熬稻黑熬黍也以上皆朝事之豆籩大夫初無朝事而用之儐尸亦豐大夫禮也主婦取籩興者以饌異親之也當外列避鉶也退退入房也疏曰主人先獻主婦後薦者正祭則先薦後獻繹祭則先獻後薦祭義君獻尸夫人薦豆注謂繹祭也此儐尸禮與天子諸侯繹祭同故亦先獻後薦也籩人云朝事之籩其實麷蕡白黑形鹽膴鮑魚鱐醢人云朝事之豆韭菹醓醢昌本麋臡菁菹鹿臡茆菹麇臡鄭此注皆據彼而言彼注昌本爲昌蒲根有骨爲臡無骨爲醢今按喪服傳苴者麻之有蕡者也牡麻者枲麻也蕡麻有實枲麻無實而云蕡枲實者舉其類也若竹器圓曰簞方曰笥鄭注論語云簞笥也亦是舉其類也大夫用王侯朝事之籩豆雖豊大夫而八籩八豆之中各取其四則殺王侯也韭菹醓即韭菹醓醢昌菹醢即昌本麋臡亦各醢散文通也又按周禮注云齏菹之所菜肉通全物若牒爲菹細切爲齏彼昌本不言菹蓋細切爲齏此云昌菹則大夫以昌本爲菹與于王侯也籩豆俱時設而籩不使婦贊授者以籩與豆不同所實又別故主婦就房親取之也

右主人獻尸主婦設薦

乃升司馬朼羊亦司馬載載右體肩臂肫胳臑正脊一脡脊一橫脊一短脅一正脅一代脅一腸一胃一祭肺一載于一俎肫音純○此下三俎皆尸俎也不言尸俎爲儐尸可知也○注曰升者自鼎升牲體于俎也載尸俎復序體者明所舉肩髀及脊脅存焉亦著脊脅皆一骨也臑在下者折分之以爲肉湆豉也此俎謂司士所設羊鼎西之第一俎疏曰按上篇載牲體十一脊脅皆二以並尸舉肩

骼及脊脅皆加于所俎今於尸俎撤所舉之在脈者不在故復序其體明在所俎之右骼及脊脊亦存又上篇脊脅皆二骨以並余脊脅故一骨在此正俎又一骨在下文湆俎亦著脊脅皆一骨也此俎在侑俎之南侑俎在其北即下文注云侑俎羊鼎西之北俎是也以下所次注皆據司士雍人所陳爲次推之可見愚按此尸之俎爲羊鼎西之第一俎在南侑俎爲羊鼎西之第二俎在北胙俎爲下鼎西之俎主婦俎爲魚鼎西之俎緣尊卑故爲四正俎

羊肉湆臑折正脊一正脅一腸一胃一嚌肺一載于南俎

注曰肉湆肉在汁中者以增俎實爲尸加也臑折上所折分者嚌肺離肺也南俎即雍人所設在南之俎北以下十一俎俟時而載先于此歷陳之耳疏曰云湆俎實爲尸加者正祭之鼎面升牲體無湆今儐尸增俎實爲尸加故有湆也凡肉在鼎有汁在俎無汁故先進羊匕湆後進羊肉湆見此湆爲肉而有因在羊肉湆前進使尸嘗之下注云皆湆者明湆見加耳嘗之以其汁尚味也是也豕亦有肉湆不名肉湆而名豕脀者互見爲文言脀者見在俎無汁言肉湆者見在鼎有汁也魚不言魚湆而云湆魚者羊先言肉後言湆使肉前進匕湆明是皆從肉來魚前無進匕湆者下注云不羞魚匕湆略小味也羊有正俎羞匕湆肉湆豕無正俎魚無匕湆殺也上文退臑在下者以折分故退之此云臑折即上所退臑在下者也左右

體皆有臑而必取右體之臑折分用之者貴神俎故也脊脅亞亦分一骨爲肉湆者亦貴神俎也按下文卒升賓長設羊俎于豆南賓降尸升筵唯設此一俎餘十俎未載設待主人主婦升席乃載設之今此以下乃因前俎先歷陳之載設實俟時耳十一俎者尸之羊肉湆俎一也豕脀俎二也侑之羊俎三也豕俎四也主人羊俎五也羊肉湆俎六也豕脀俎七也主婦羊俎八也尸及侑及主人三魚俎十一也通尸羊正俎十二也內尸侑主人主婦羊體之四俎皆爲正俎餘八俎雍人惟執二俎益送往還故有八載其賓止二俎也愚按據本章十二俎皆同時自鼎升載而其後乃即所升載之俎陳設之耳註謂先載一俎而十一俎乃俟時而載者以下經定之也羊豕匕湆二俎升必俟時者蓋一以湆恐傾不得先時而升一又以湆宜溫自須臨時乃進故下經升時有明文也十一俎雖同升亦自無害故經因升尸俎而并陳之然據上文執從凡六俎不及十二俎之數理既當俟時而升況下文益送往還之饌惟尸侑主人主婦之四羊俎爲正俎設于各筵而係則羊七湆俎縮執以降羊肉湆俎主婦俎皆載加于羊俎即不脀俎豕婦俎湆魚俎亦于羊俎載加之所以然者少牢禮以羊俎爲正俎豕可容則狀加之矣其長賓兄弟次賓兄弟以及內賓私人之薦俎并凡筵豆鉶器之儀皆不陳之者祭器以俎爲重俎又尸侑主人主婦爲尊故也然註家雖爲俟時而載之說而往還益送之儀不

明則讀經者多疑其說故通考前後發之如此餘見下文卒升

司士朼豕亦司士載亦右體肩臂肫骼臑正脊一脡脊一橫脊一短脅一正脅一代脅一膚五嚌肺一載于一俎

注曰臑在下者順羊也俎謂雍人所設在北之俎疏曰上文羊臑在下由折分豕脀雖不折分而亦在下者順羊故亦在下也

侑俎羊左肩左肫正脊一脅一腸一胃一切肺一載于一俎侑俎豕左肩折正脊一脅一膚三切肺一載于一俎

此二俎皆侑俎

疏曰之者變文也○注曰俎用左體侑賤也羊俎過三體而有肫尊而加之也豕左肩折者折分爲長兄弟之俎也切肺亦祭肺互言之耳無羊湆者下于尸也豕不嚌肺不備禮也此羊俎司士所設羊鼎西之北俎也其豕俎則與尸同疏曰按上篇載尸俎皆右體脊脅皆二骨以並擧肺一切肺三尸及主人主婦盡用夾腸三胃三尸正俎用一湆俎用一唯有一在此是以自侑已下及主人主婦皆用左體脊脅及腸胃之屬今挨尸俎時左體亦同升于鼎不言者文不具也若不同升鼎則侑主人主婦之俎如特牲執事之俎陳在階間不應在鼎西也特牲執事與主人主婦之俎不升鼎少牢上篇祝與佐食之俎亦不升鼎皆自異于神此自侑已下乃悉與尸同鼎者儐尸禮益卑雖同升鼎唯尸尊禮詳侑已下禮畧故不嫌同升也鼎俎數奇今羊肫脊脅之體數四故云加且其爲祝之羊豕體各三下文主人之羊肉湆俎體亦三今儐尸有祝猶正祭之有祝也以其侑輔尸故云尊之又以侑之豕俎無肫主人之羊肉湆俎亦無肫故又云過三體而有肫尊而加之也經無俎皆不云折唯兄弟俎則云先生之脅折注云先生謂長兄弟也折豕左肩之折也故又云折分爲長兄弟俎也經羊匕湆羊肉湆皆無故云無羊湆以包之而此二湆尸皆有侑皆無故云下于尸又上文尸羊俎有祭肺豕俎有嚌肺是備禮侑羊俎豕俎皆切肺故又云不備禮也

阼俎羊肺一祭肺一載于一俎羊肉湆臂一脊一脅一腸一胃一嚌肺一載于一俎豕脀臂一脊一脅一膚三嚌肺一載于一俎

此三俎皆主人俎主人在阼故名也○注曰主人俎無體遂下尸也以肺代之肺尊也加羊肉湆而有體崇尸惠亦尊主人也臂左臂也侑用肩主人用臂亦下之也不言左臂者大夫尊空其文也降于侑之羊體一而增豕膚三者有所屈有所伸所謂順而摭也此阼俎司士所設豕鼎西之俎其湆俎豕俎與尸湆俎豕俎同疏曰尸用右體主人用左體是其相下今主人正俎全無牲體故云遂下尸也尸侑皆一肺今主人一俎有兩肺故知以

肺代體肺得以代體者肺爲氣之主祭之所先尊于腸胃故也俎胳雖與尸不同而內湆與尸同至尸酢主人而設之故曰崇尸惠侑無羊匕湆與豕匕湆而主人盡有之故曰尊主人牲右體貴左體賤右臂在尸俎主人惟用左臂耳然侑用左體直言左肩左肫主人雖用左臂乃云臂不云左故云大夫尊空其文也有腸而振也禮器文彼注云君沐粱大夫沐稷士沐粱大夫屈于君不沐粱士屈于大夫而反沐粱是一屈一伸之義愚按主人與侑皆豕膚三注云皆于侑多豕膚三未詳當云皆于侑多羊湆一耳

主婦俎羊左臑脊一脅一腸一胃一膚一嚌羊肺一載于一俎

主婦俎下人脊矣○注曰豕有膚而無體以主人無羊體亦不敢備也無祭肺有嚌肺亦下侑也嚌肺言羊者文承膚下嫌豕肺也此主婦俎同上所設魚鼎西之俎疏曰尊卑俱用體主人用臂已下侑矣祭肺尊嚌肺卑侑俎皆祭肺主婦皆嚌肺故云亦下侑也豕膚在羊肺之上使婦羊之體下文主人獻賓切肺一其膚又在肺下者彼取用之先後故退膚在下也

司士杙魚亦司士載尸俎五魚橫載之侑主人皆一魚亦橫載之皆加膴祭于其上

此三俎尸侑及主人俎也○注曰橫載之者異于牲體彌變于神也膴讀如殷冔之冔刳魚時割其腹以爲大臠可用以祭也其俎又與尸豕俎同疏曰按以上十一俎凡尸侑主人主婦之俎皆言羊俎豕俎獨不陳魚俎而并陳于此者魚水物別于正牲故并于此陳之也云橫載爲異于牲俎彌變于神者凡牢牲事神食生皆橫載于俎于神與人皆爲縮此同也但其體鬼神進下生人進腠上正祭之時羊豕載于俎皆進下注云變于神明不敢以食道敬之至也故與生人鄉飲酒禮進腠不同也此異也至此儐尸則事神禮簡儐尸禮隆以尸爲賓客故從生人禮牲體皆進腠此又同也凡魚牲事神食生皆縮載于俎于神與人皆爲橫此亦同也但其魚事神進腴食生進鰭上匕載之時司士升魚十有五而俎縮載右首進腴注云變于食生也故與生人禮右首進鰭不同也此亦異也至此儐尸禮載魚宜亦同生人縮載右首進鰭而乃橫載之異于牲體之從生人禮者見儐尸禮雖與正祭異又不全與生人同故云彌變于人也按郊特牲周升首報陽之義報以腥首也此亦取魚腹反覆于上以報祭依讀如之云其俎又與尸豕俎同者謂上司士所設于豕鼎之西者也愚按膴只是大臠注疏讀如殷冔之冔曲甚矣

右司馬司士載尸侑主人主婦各俎

卒升

卒升據本章承十二俎按下經傳指尸俎也○注曰卒已也已載尸羊俎也疏曰按上文主人獻尸主婦設羞乃升羊俎進于尸前而因歷陳十一俎之數是以注于卒升但以已載尸羊俎言之也自上文獻尸至此以下有五節主人獻酒主婦設羞一也賓長設羊俎二也次賓羞羊匕湆三也司馬羞肉湆四也次賓羞羊燔尸乃卒爵五也愚按卒升或通承上文升于二俎而言蓋其時將升羊俎于尸前于是尸羊俎自鼎升而各俎亦皆升矣然此下獻尸侑及主人主婦所言設俎言羞湆又言羞燔凡皆各有載與加載于羊俎而羊豕匕湆俎乃次賓羞于尸前而因縮執以退者則注疏止以卒升爲升尸羊俎固自得之

賓長設羊俎于豆南賓降尸升筵自西方坐左執爵右取韭菹擩于三豆祭于豆間尸取麷蕡宰夫贊者取白黑以授尸尸受兼祭于豆祭

賓長也對次賓而言也豆祭亦謂豆間也○注曰賓長上賓也疏曰按下二獻之時上賓洗爵注云上賓賓長也是也

雍人授次賓疏匕與俎受于鼎西左手執俎左廉縮之卻右手執匕枋縮于俎上以東面受于羊鼎之西司馬在羊鼎之東二手執桃匕枋以挹湆注于疏匕若是者三尸興左執爵右取肺坐祭之祭酒興左執爵

桃湯堯反又他羔反○受于鼎西次賓受也又言以東面受于羊鼎之西者亦明之耳匕柄疏匕枋也桃匕以挹湆疏匕以注湆尸興承上坐祭而言經文夾敘之也○注曰桃讀如詩或舂或抌之抌今文作抌或作挑者秦人語也二疏匕皆有淺升狀如飯操桃匕長枋可抒物于器中注猶寫也挹渫文近拔肺尸祭肺也疏曰云二匕皆有淺升狀如飯操此以漢法況之言淺升者對凡勺深升而言知羊祭肺一是也

次賓縮執匕俎以升若是以授尸尸卻手受匕枋坐祭嚌之興覆手以授賓賓亦覆手以受縮匕于俎上以降尸席末坐啐酒興坐奠爵拜告旨執爵以興主人北面于東楹東答拜

覆芳伏反下同○云若是者縮以挹也○注曰嚌湆者明湆肉加耳嘗其汁尚味也匕美也疏曰匕湆似大羹按特牲大羹不祭不嚌此嚌之者明湆肉加先進其汁而嘗之尚味故也湆肉在鼎有汁在俎無汁故先以匕進汁特牲大羹自門入不調于鼎此肉湆在鼎已調故云尚味也按上篇尸不嚌羹不告旨尸彌尊也至儐尸嚌湆告旨異于神羹尸禮彌異矣

司馬羞羊肉湆縮執俎尸坐奠爵興取肺坐絕祭嚌

之與反加于俎司馬縮奠俎于羊湆俎南乃載于羊俎卒載俎縮執俎以降尸坐執爵以興羊湆謂羊匕湆也○注曰絕祭謂絕肺末以祭也周禮九祭七曰絕祭是也湆使次賓肉使司馬大夫禮多崇敬也疏曰周禮大祝職注云絕祭絕末以祭也上文次賓載湆此司馬羞肉大夫官多各使載其一故云大夫禮多崇敬也愚按此云卒載乃尸嚌羊肺而司馬以俎內凡所升者并載于先一羊俎之俎也或誤以此載爲自鼎升俎者失之矣次賓羞羊燔縮執俎縮一燔于俎上鹽在右尸左執爵受燔擩于鹽坐振祭嚌之興加于羊俎賓縮執俎以降尸降筵北面于西楹西坐卒爵執爵以興坐奠爵拜執爵以興主人北面于東楹東答拜注曰燔炙也疏曰按詩云載燔載烈注云傅火曰燔貫之加于火曰烈烈謂炙也彼燔炙爲對文則燔炙異而散文傅火亦是炙類故曰燔炙也主人受爵尸升筵立于筵末

右尸各祭說卒主人獻爵

主人酌獻侑侑西楹西北面拜受爵主人在其右北面答拜注曰不洗者俱獻閒無事也主人就右者賤不專階也疏曰此以下獻侑有三節主人酌獻主婦設薦一也司馬羞羊俎二也次賓羞羊燔三也侑降于尸二等故無羊匕湆又無肉湆也獻尸訖即獻侑中閒無別酢酬故不洗凡爵從尊者來向卑獻閒無事則不洗此文獻尸訖獻侑不洗是也爵從卑者來向尊雖獻閒無事亦洗特牲注云洗乃致爵于主人爲異事新之也以其承佐食賤也不使尸注亦云洗致爵于主人以承佐食賤新之也皆是也侑賤不尊階故主人就侑右若尸尊得尊階故主人不就尸階也主婦薦韭菹醓坐奠于筵前醓在南方婦贊者執二籩麷蕡以授主婦主婦不興受之奠麷于醓南蕡在麷東主婦入于房注曰醓在南方者立侑爲尸使正饌統焉也疏曰凡設菹常在右便其擩也今菹在醓北者以立侑輔尸故菹在北統于尸也

右主人獻侑主婦設薦

侑升筵自北方司馬橫執羊俎以升設于豆東侑坐左執爵右取

菹擩于醢祭于豆閒又取麷蕡同祭于豆祭興左執爵右取肺坐祭之祭酒興左執爵畧如尸也次賓羞羊燔如尸禮侑降筵自北方北面于西楹西坐卒爵執爵以興坐奠爵拜主人答拜如尸禮謂縮執俎加羊俎之屬○注曰答拜拜于侑之右也疏曰知拜于侑之右者以其前拜爵時尸在侑之右也此侑酢主亦有五節尸酢主一也婦設薦賓長設羊俎二也次賓羞羊匕湆三也司馬羞肉湆四也次賓羞燔主人乃卒爵五也

右侑各祭說卒主人獻爵

尸受侑爵降洗侑降立于西階西東面主人降自阼階辭洗尸坐奠爵于篚興對卒洗主人升尸升自西階主人拜洗尸北面于西楹西坐奠爵答拜侑授尸爵同尸降者侑輔尸也降盥主人降尸辭主人對卒盥主人升尸升坐取爵酌司宮設席于東序西面主人東楹東北面

拜受爵尸西楹西北面答拜設席酢席也尸待主獻侑訖乃酢主人也○疏曰特牲禮及少牢上篇主人獻尸俟尸酢主人訖乃獻祝及佐食今尸受獻則待主人獻侑訖乃酢主人者此儐尸之時尸卑欲達主人之意故使先獻侑及自酢以酢彼正祭之時尸尊即自達己之意故先酢主人主人乃獻祝與佐食下文賓長獻尸尸遂賓之意待其致爵主人尸乃酢之亦此類也愚按特牲少牢皆致爵乃設席此儐尸受酢即設席者亦儐尸尸益卑主人益尊故也主婦薦韭菹醢坐奠于筵前菹在北方婦贊者執二籩麷蕡主婦不興受設麷于菹西北蕡在麷西主人升筵自北方主婦入于房注曰設麷于菹西北亦辟鉶也疏曰按上文設尸豆訖主婦興取籩于房而設侑與主人豆訖主婦不興取籩者凡執籩豆之法皆兩手執之侑與主人豆籩各二主婦自執二豆設之婦贊執二籩以授而設之故主婦不興若尸豆籩各四主婦與婦贊各執二豆訖又當各執二籩故主婦興取籩于房也上設侑籩正當豆此在西北則避鉶也猶設尸籩避鉶當豆西外列之意也

右尸酢主人主婦設薦

長致設羊俎于豆西主人坐左執爵祭豆籩如侑之祭興左執爵右取肺坐祭之祭酒興如侑之祭如其取菹取擩擩換祭之儀也次賓羞匕湆如尸禮席末坐啐酒執爵以興司馬羞羊肉湆縮執俎主人坐奠爵于左興受肺坐絕祭嚌之興反加于湆俎司馬縮奠湆俎于羊俎西乃載之卒載縮執虛俎以降主人坐取爵以興如尸禮如其縮執俎受爵于縮匕之屬但主人不告也○注曰奠爵于左者神惠變于常也言受肺明有授也言虛俎者羊湆俎訖于此虛不復用也疏曰羊湆俎羞人所執陳于羊俎西在南者也自賓羞羊匕湆司馬羞羊肉湆于尸今次賓又羞匕湆司馬又羞肉湆于主人向用此俎則虛矣前二降皆不言虛俎見將更用此言虛俎見不復用也愚按俎降皆虛經言虛者衍縮文舊謂虛不復用而下羞婦用北之豕俎者非次賓羞燔主人受如尸禮主人降筵自北方北面于阼階上坐卒爵執爵以興坐奠爵拜執爵以興尸西楹西答拜主人坐奠爵于東

序南如尸禮如其自羞訖降之屬○注曰不降奠爵于篚急崇酒也疏曰燔即羊燔也凡主人與尸侑獻酢皆用羊體主婦獻尸以後乃悉用豕體賓長獻尸以後乃悉用魚從

右主人各祭說卒尸酢爵

侑升尸侑皆北面于西楹西主人北面于東楹東再拜崇酒注曰北面于西楹右以主人不反位將與已爲禮也○崇酒辭見前尸侑皆答再拜主人及尸侑皆升就筵

右主人崇酒

司宮取爵于篚以授婦贊者于房東以授主婦主婦洗于房中出酌獻尊南西面拜獻尸注曰房東房戶外之東也尊南西面拜由便也疏曰上文主人獻凡三爵獻尸獻侑并受尸酢是也此下主婦獻凡四爵獻尸一也獻侑二也致爵主人三也受尸酢四也主婦獻尸內從獻又有五節主婦設兩鉶一也又設糗與修二也次賓羞豕匕湆三也司士羞豕脀四也次賓羞豕燔尸乃卒爵五也尸拜于筵上受主婦西面于主人之席北拜送爵疏曰賓主獻酢無在筵上受之禮今尸于筵上受者婦人所獻尸不與行賓主之禮故不得各就其階也若上篇主人獻祝祝拜于席上坐受者注云室內迫狹故拜受于筵上與此禮異也下文主婦西面于主人之席北拜送爵今酌尊乃即在尊南西面獻尸故注謂其出便言便其西面授尸不必退主人之北也入于房取一羊鉶坐奠于韭菹西主婦贊者執豕鉶以從主婦不興受設于羊鉶之西興入于房取糗與腶脩執以出坐設之糗在蕡西脩在白西興立于主人席北西面糗去九反腶丁亂反○注曰飲酒而有鉶者祭之餘鉶也無黍稷殺也糗餌也腶脩擣肉之脯也疏曰云無黍稷爲殺者對正祭時有黍稷也愚按二鉶二籩如上二豆二籩各執之例亦宜主婦執二鉶以設而婦贊者執二籩以授今主婦止執羊鉶婦贊者執豕鉶而主婦又自興入房取二籩者二鉶非可雙執故主婦與贊者分執之而二籩可雙執乃獨親執之也

右主婦獻尸設薦

尸坐左執爵祭糗脩同祭于豆祭以羊鉶之柶挹羊鉶遂以挹豕鉶祭于豆祭祭酒略如主獻之祭也次賓羞豕匕湆如羊匕湆之禮尸坐啐酒左執爵嘗上鉶執爵以興坐奠爵拜主婦答拜執爵以興如羊匕湆之禮謂自羞以至祭降之屬司士羞豕脀尸坐奠爵興受如羊肉湆之禮坐如羊肉湆之禮謂自取爵興羞至奠祭加俎之屬次賓羞豕燔尸左執爵受燔加羊燔之禮坐卒爵拜主婦答拜

右尸各祭說卒主婦獻爵

受爵酌獻侑侑拜受爵主婦主人之北西面答拜注曰酌獻者主婦也疏曰獻侑視獻尸無鉶糗與豕匕湆而亦有三節主婦酌獻侑羞糗修一也司士羞豕脀二也次賓羞豕燔侑乃卒爵三也主婦羞

糗修坐奠糗于麷南修在蕡南

右主婦獻侑設籩

侑坐左執爵取糗修兼祭于豆祭司士縮執豕脀以升侑興取肺坐祭之司士縮奠豕脀于羊俎之東載于羊俎卒乃縮執俎以降侑興注曰豕脀無湆侑禮又殺也疏曰按上下文尸與侑及主人主婦但是正俎皆横執以升又横設于席前雖不言可知也今司士羞豕脀是益送之俎乃特言縮執者上文主獻侑有羊肉湆今主婦獻侑無羊肉湆而羞豕脀是以經特著縮執俎以見義也諸文特云撝執縮執者皆此類愚按併載于羊俎說則以虚俎降矣不得云益送之俎也崗見前矣次賓羞豕燔侑受如尸禮坐卒爵拜主婦荅拜如尸禮如尸受羊燔挼祭說降之節

右侑各祭訖卒主婦獻爵

受爵酌以致于主人主人筵上拜受爵主婦北面于阼階上荅拜注曰主婦易位拜于阼階上辟併敬也疏曰此亦有五節注婦致爵主人因設二鉶一也又設糗修二也羞豕匕湆三也羞豕脀四也羞豕燔主人乃卒爵五也前主婦獻尸侑拜送于主人北今致爵于主人乃易位者拜于阼階上若不易位似併敬尸侑故進而易位也特牲禮三獻爵止乃致爵此未三獻已致爵者以上篇已獻尸故此不待三獻又見儐尸禮殺故早致也主婦設二鉶與糗修如尸禮如獻尸之授受奠設也

右主婦致主人設薦

主人其祭糗修祭鉶祭酒受豕匕湆拜啐酒皆如尸禮嘗鉶不拜皆如尸禮通謂祭糗修以下及受羊匕湆以下凡祭啐之屬○注曰主人如尸禮尊也其異者不告旨疏曰按前文主婦獻尸尸坐啐酒左執爵嘗上鉶執爵以興坐奠爵拜則拜在嘗鉶之下嘗鉶有拜而此則嘗鉶不拜者彼拜雖在嘗鉶下實因坐啐酒不與即嘗鉶嘗鉶說乃興拜其拜乃為啐酒是以特牲少牢尸嘗鉶皆不拜也愚按正祭凡嘗鉶皆不拜儐尸則尸拜者尸就與此異于主婦則尊矣故不拜也又主人受豕匕湆拜如尸禮獨嘗鉶則不拜明其禮殺也按經文甚明註疏誤其受豕脀受豕燔亦如尸禮坐卒爵拜主婦北面答拜受爵如尸禮遍如尸受其羊燔之禮也

右主人各祭訖卒主婦致爵

尸降筵受主婦爵以降主人降侑降主婦入于房主人立于洗東北西面侑東面于西階西南尸受爵將酢主婦也立于洗東北俟尸洗也疏曰此內有三節尸酢主婦婦贊者設薦一也司馬設羊俎二也次賓羞羊燔主婦乃卒爵三也主婦受與侑同三而主人受與尸同五者尊卑差也尸易爵于篚盥洗爵主人揖尸侑主人升尸升自西階侑從主人北面立于東楹東侑西楹西北面[illegible]易爵[illegible]不相襲爵也揖揖升[illegible]也主人[illegible]從夫也立于東楹東俟尸酌也尸酌主婦出于房西面拜受爵尸北面于侑東荅拜出拜則禮也拜即人婦也主婦入于房司宮設席于房中南面主婦立于席西注曰設席者主婦亦尊也疏曰賓長以下皆無設席之文唯主婦與主人同設席故云主婦尊也特牲士禮及下大夫主婦設席亦如之婦贊者薦韭菹醢坐奠于筵前菹在西方婦人贊者執麷蕡以授婦贊者婦贊者不興受設麷于菹西蕡在麷南注曰婦人贊者宗婦之少者也疏曰按特牲記宗婦北堂東面北上注云宗婦族人之婦其夫于所祭為子孫者是也此贊于婦贊者故云宗婦之少者也愚按婦人贊者以授婦贊者蓋婦人贊者又降矣

右尸酢主婦婦贊者設薦

主婦升筵司馬設羊俎于豆南主婦坐左執爵右取菹擩于醢祭于豆間又取麷蕡兼祭于豆祭主婦奠爵興取肺坐絕祭嚌之興加于俎坐挩手祭酒啐酒挩帨同○注曰挩手于帨內則云婦人左佩紛帨帨佩巾也次賓羞羊燔主婦興受燔如主人之禮如主人受尸酢也主婦執爵以出于房西

面于主人席北立卒爵執爵拜尸西楹西北面答拜注曰而主人者出房卒說宜鄉尊也立不坐者變于主人也執爵拜者變于男子也疏曰上主人受酢坐卒爵故云變于主人凡男子皆奠爵乃拜故云變于男子也主婦入立于房尸主人及侑皆就筵

右主婦各祭說卒尸酢爵

上賓洗爵以升酌獻尸尸拜受爵賓西楹西北面拜送爵尸奠爵于薦左賓降注曰賓長謂之上賓以將獻異之或謂之長賓也奠爵爵猶爵止也疏曰尸不舉者三獻訖正禮終欲使神惠均于在庭徧得獻乃舉之故後文主人獻衆賓以下訖乃作止爵也特牲禮尸在室始行三獻夫婦未行致爵尸即止爵欲神惠之均于室此儐尸在室已行三獻及儐尸在堂夫婦又行致爵尸乃奠爵欲神惠之均于庭故與正祭者異也上賓爲賓長者上文賓長設羊俎是也以將獻異爲上賓者言長尊稱輕言上尊稱重也或謂之長賓者少牢禮云長賓洗爵獻于尸不儐尸禮云長賓是也奠爵猶爵止者特牲云賓三獻如初燔從如初爵止是也不儐尸者亦然

右賓長獻尸尸奠爵

主人降洗爵尸侑降主人奠爵于篚辭尸對卒洗揖尸升侑不升注曰侑不升尸禮殺不從也主人實爵酬尸東楹東北面坐奠爵拜尸西楹西北面答拜坐祭遂飲卒爵拜尸答拜主與尸皆猶獻時之北面也但自此侑更不從耳降洗尸降辭主人奠爵于篚對卒洗主人升尸升注曰降洗者主人將酬尸也主人實爵尸拜受爵主人反位答拜尸北面坐奠爵于薦左[illegible]侑上意也○疏曰此獻尸酬尸尸奠于薦左不舉也按下二人舉觶于尸侑侑奠觶于右注云奠于右者不舉凡神惠右不舉變于飲酒也與此不同者下不儐尸及特牲皆不酬尸此由儐尸與賓客飲酒無異故有酬而與于下經侑奠于右神惠右不舉也

右主人酬尸尸奠爵

尸侑主人皆升筵乃羞注曰羞以薦歎心也疏曰二羞儐尸用之故云薦歎心恩按升筵不言主婦者統于

主人省文也宰夫羞房中之羞于尸侑主人主婦皆右之司士羞庶羞于尸侑主人主婦皆左之注曰房中之羞其籩則糗餌粉餈其豆則酏食糝食所謂內羞也庶羞則羊臐豕膮皆有胾醢矣內羞在右陰也庶羞在左陽也疏曰按周禮籩人職羞籩之實糗餌粉餈注云二物皆粉稻米黍米爲之合蒸曰餌餅之曰餈糗者擣粉熬大豆也爲餌餈之黏著以粉之餌言糗餈言粉互相足也又醢人職羞豆之實糝食酏食注云酏餈也內則取稻米舉糔溲之小切狼臅膏以與稻米爲餈取牛羊豕之肉三如一小切之稻米二肉一合爲餅煎之爲糝也又按王制庶羞不踰牲注云祭以特牲則不以牛羊爲羞祭以少牢則不以牛爲羞內則羞用二牲者據得用大牢者言之若不用大牢則無牛不用少牢又無羊矣按公食大夫禮牲皆臐及炙及胾今注云羊臐下膮皆有胾醢不言炙者公食大夫是食禮故庶羞並陳此儐尸是燕禮主人獻尸皆羊燔從主婦獻尸皆豕燔從酬賓後司士羞庶羞則此有羊臐豕膮羊胾豕胾而已以燔炙前已從獻也主人降南面拜衆賓于門東三拜衆賓門東北面皆答壹拜賓殺純臣禮也

右羞尸侑主人主婦各羞

主人洗爵長賓辭主人奠爵于篚興對卒洗升酌獻賓于西階上長賓升拜受爵主人在其右北面答拜不言降洗辭降省文也宰夫自東房薦脯醢醢在西司士設俎于豆北羊骼一腸一胃一切肺一膚一注曰羊骼謂羊左骼也上賓止一體賤也薦與設俎者既則俠于西序端疏曰按鄉飲酒司正升受酬者降席司正退立于序端則先事既設後事未至退立之位當在序端知此時不降者下文賓執祭以降宰夫執薦以從司士執俎以從無升文明此不降退立于序端也賓坐左執爵右取肺擩于醢祭之執爵興取肺坐祭之祭酒遂飲卒爵執以興坐奠爵拜執爵以興主人答拜受爵答拜又言受爵明將獻衆賓也賓坐取祭以降西面坐委于西階西南注曰成祭于上尊賓也取祭以降反下位也委于西階西南已獻尊之也祭謂脯若肺也疏曰初位在門東今得獻則反西階西南與主人相對故云已獻尊之也

右主人獻賓長

宰夫執爵以從設于薦東衆賓長升拜受爵主人答拜坐祭立飲卒爵不拜既爵祭東祭肺東也其禮拜祭飲亦如賓長但不拜卒爵也○注曰衆賓長升者以次升受獻也疏曰知受獻必以長幼之次者下文云宰夫贊主人酌若是以辯是以長幼之次受獻也宰夫贊主人酌若是以辯辯音徧下同○贊者主人每獻一人宰夫酌授于尊南也若是者亦如其拜受祭飲之屬而不拜既爵也辯受爵其薦脯醢與脀設于其位其位繼上賓而南皆東面其脀體儀也此即其辯受爵時之位與申之也○注曰徧獻乃薦略之也其薦與脀亦如獻賓賤宰夫薦司士脀也儀者尊體盡儀度餘骨可用而用之也尊者用尊體卑者用卑體亦有切肺若膚也疏曰徧獻乃薦謂若燕禮三卿已上得獻即薦大夫則徧獻乃薦也凡言儀取尊卑得其儀也但尊體既盡就卑體之中度尊卑之儀而用之尊者用尊體卑者用卑體而已按特牲用離肺如此衆賓用切肺若膚者以其侑儀切肺不敢殊于尸明衆賓亦不敢殊于侑也愚按注謂徧獻乃薦非也以後徧獻兄弟尊推之此乃申辯受爵時之位與甚明豈先徧獻而後薦設乎儀者言其微末足以備儀而已注謂儀度而用之亦曲矣

右主人徧獻衆賓

乃升長賓主人酌酢于長賓西階上北面賓在左主人坐奠爵拜洗爵以興賓答拜酢者賓酢主人也言酌酢于長賓者長賓將酢主人而辟不敢親故主伸其意也○注曰主人酌自酢者序賓之意賓卑不敢酢也疏曰特牲主人獻長賓賓說不待徧獻即酢此則徧獻乃酢者主人益尊先徧獻自遂其意也特牲主人獻內賓辯乃自酢注云爵辯乃自酢以初不殊其長也則此大夫尊初則殊其長故也坐祭遂飲卒爵執爵以興坐奠爵拜賓答拜賓降言奠爵別有受奠于篚者也凡奠爵有二言奠于某位者皆實爵也言奠于篚者皆虛爵也今虛爵言奠爵不言受奠者省文也詳見下文○注曰降反位也

右長賓酢主人

宰夫洗觶以升主人受酌降酬長賓于西階南北面賓在左主人坐奠爵拜賓答拜坐祭遂飲卒爵拜賓答拜注曰宰夫洗觶升授主人則前受其虛爵奠于篚也疏曰知然者上文主人奠爵拜賓降主人無降之文今宰夫即洗觶升授主人受之明上文主人所執虛爵宰夫受奠于篚可知主人洗賓辭主人坐奠爵于篚對卒洗升酌降復位賓拜受爵主人拜送爵賓西面坐奠爵于薦左亦如賓獻尸主酳尸之奠爵也

右主人酬賓賓奠爵

主人洗升酌獻兄弟于阼階上兄弟之長升拜受爵主人在其右答拜坐祭立飲不拜既爵皆若是以辯主人在右猶賓在左也○注曰兄弟長亦立飲大夫之兄弟賤不別也宰夫不贊酌者兄弟親不以官待之也疏曰按特牲獻長兄弟于阼階上如賓儀者士與長兄弟爲貴故如長賓之儀坐飲凡拜卒爵也至于大夫貴兄弟賤不得如賓儀故長幼皆立飲不拜既爵也上文主人酌獻賓使宰夫贊酌今酌獻兄弟不使宰夫贊酌者大夫之賓貴故以官待之兄弟是親昵故不以官待之也辯受爵其位在洗東西面北上升受爵其薦脀設于其位此亦即其辯受爵之位與申之也○注曰亦辯獻乃薦也既云辯矣復言升受爵者衆兄弟升不拜受爵先著其位于上後云薦脀設于其位明位初在是也位在洗東不繼于主人者卑不統于尊也此薦脀皆使私人疏曰按特牲主人卑故兄弟助祭之位得繼主人于阼階下此以大夫尊故兄弟之位在洗東不繼主人也上獻賓長及衆賓使宰夫設薦司士設俎又使宰夫贊酌至于獻兄弟爲親昵不以官待之明使私人薦脀可知也愚按使私人薦亦無明文恐獻私人亦如衆賓長以官待之獻內賓亦如兄弟不以官待之皆親疏之別也以下文推之可見徧獻乃薦辯見上文其先生之脀折脅一膚一其衆儀也先生長兄弟也折豕左肩之折也疏曰知先生是長兄弟者以其承長兄弟之下知非先生教人者也知折是豕左肩之折者脩俎豕左肩折注云折分爲長兄弟俎是也

右主人徧獻兄弟

主人洗獻內賓于房中南面拜受爵主人南面于其右答拜坐祭立飲不拜既爵若是以辯猶在右也但南面異矣○注曰內賓姑姊妹及宗婦也獻于主婦之席東而不

西面者主人尊不與為賓主禮也南面于其右主人之位恒左人也疏曰知內賓是姑姊妹及宗婦者約特牲記而知也按特牲獻內兄弟于房中如獻衆兄弟之儀主人西面答拜此大夫禮主人南面拜是不與為賓主之禮也左人謂人在主人左也若鄉飲酒鄉射等北面則主人在東賓在西此南面則主人在西賓在東故云恒左人也亦有薦脀于其位注曰亦設薦脀于其位也特牲禮記云內賓立于房中西墉下東面南上宗婦北堂東面北上疏曰云亦設薦脀于其位者亦上衆賓及兄弟等也引特牲記者欲見內賓設薦之位也

右主人徧獻內賓

主人降洗升獻私人于阼階上拜于下升受主人答其長拜乃降坐祭立飲不拜既爵若是以辯降乃祭飲賤也○注曰私人家臣已所自謁除也大夫言私人不純臣也士言私臣明有君之道也疏曰謁除謂謁請于君除任之也大夫尊近于君故嫌已之臣名為私人士卑不嫌近君故得名為私臣也宰夫贊主人酌主人于其羣私人不答拜與答其長拜者異也其位繼兄弟之南亦北上亦有薦脀亦申言其位僎也○注曰繼兄弟而北上不敢專其位也兄弟之位在洗東西面北上今繼兄弟之南其位亦北上與兄弟位同故云不敢專其位也

右主人獻私人

主人就筵尸作三獻之爵注曰上賓三獻之爵也不言三獻作者賓尸而尸益卑可自舉也疏曰云不言三獻作之者對特牲三獻作止爵故決之也作其爵者以神惠均于庭訖終欲使尸飲此酒也自此以下有四爵尸作三獻之爵一也獻侑二也致爵主人三也受尸酢四也愚按注謂儐尸而尸益與故自作爵也其說蓋非下大夫不儐尸尸亦自作爵也但大夫禮與士異耳司士羞湆魚縮執俎以升尸取膴祭祭之祭酒注曰不羞魚匕湆略小味也羊有正俎羞匕湆肉湆豕無正俎魚無匕湆皆殺也卒爵司士縮奠俎于羊俎南橫載于羊俎卒乃縮執俎以降尸奠爵拜三獻北面答拜受爵

右尸卒三獻爵

受爵酌獻侑侑拜受三獻北面答拜亦北面拜者事侑如尸也司馬羞湆魚一如尸禮卒爵拜三獻答拜受爵注曰使司馬羞魚變于尸敖氏曰司馬當作司士蓋字之誤上下皆司士為之此不宜使司馬且司馬惟主羊俎羞魚非其職也愚按前尸侑羊俎並司馬設無變也敖說是

右三獻獻侑

受爵酌致主人主人拜受爵三獻東楹東北面答拜疏曰賓當在西階今在東楹之東者主人席在阼階上以賓于東楹東就拜之也司士羞一湆魚如尸禮卒爵拜三獻答拜受爵如尸禮如其祭拜之爲也

右三獻致主人

尸降筵受三獻爵酌以酢之注曰既致主人尸乃酢之遂賓意也疏曰賓雖不言其意欲得與主人行獻酢之禮今見致爵于主人訖尸方酢以酢賓是遂達賓之意也三獻西楹西北面拜受爵尸在其右以授之尸升筵南面答拜在其右親授尸彌卑也坐祭遂飲卒爵拜尸答拜執爵以降實于篚執降者三獻也

右尸酢三獻

二人洗觶升實爵西楹西北面東上坐奠爵拜執爵以興尸侑答拜注曰三獻而禮小成使二人舉爵序殷勤于尸侑也疏曰云小成者其後仍有舉奠加爵等乃禮之大成也云使二人舉爵序殷勤于尸侑者飲酒之禮酬與無算爵乃盡歡心也按鄉飲酒鄉射特牲等皆一人舉觶為旅酬之始二人舉觶為無算爵之始今儐尸乃以二人為旅酬始者以初時主人酬尸尸奠之侑未得酬今使二人舉觶因尸及侑侑乃亦奠一觶而尸之一爵遂得以酬于下也凡旅酬皆從上發尸為首故特牲等一人舉觶為旅酬而此大同小異也洗升酌反位尸侑皆拜受爵舉觶者皆拜送侑奠觶于右注曰奠于右者神惠右不舉也

右二人舉爵尸侑侑奠觶

尸遂執觶以興北面于阼階上酢主人主人在右此以下明尸酬主人也○注曰尸拜于阼階上者酬導飲也疏曰按上文尸酢主人主人東楹東北面拜受爵尸西楹西北面答拜是各拜于其階今尸酬主人同拜于阼階故云答也坐奠爵拜主人答拜不祭立飲卒爵不拜既爵此尸酬主而先導飲也酌就于阼階上酬主人主人拜受爵尸拜送此尸既自導飲而因酬主人也○注曰言奠者主人立待之也酬不奠者急酬侑也疏曰酬不奠者對上主人酬賓奠觶而言也尸就筵主人以酬侑于西楹西侑在左此以下明主人酬侑也酬侑于西楹西猶酬主于東階上也坐奠爵拜執爵興侑答拜不祭立飲卒爵不拜既爵此主酬侑而先導飲也酌復位侑拜受主人拜送言而復位明授侑于西階與尸授主猶異也此主既導飲而因酬侑也主人復筵乃升長賓侑酬之如主人之禮至于眾賓遂及兄弟亦如之皆飲于上此主酬侑而侑因以酬長賓其下遂皆遍差以相酬也○注曰言升長賓則有贊呼之也上西階上也疏曰若不有贊呼之則嫌如上文眾賓長升兄弟之長升也愚按皆飲于上通承上文之詞尸酬主人主人酬侑侑酬賓賓酬兄弟皆飲于上自此兄弟酬私人飲于下而主婦酬內賓遂及宗婦皆飲于房中矣內賓不言酬者蓋不與男子旅酬之列故與遂及私人拜受者升受下飲卒爵升酌以之其位之往也○注曰升受下飲者私人之長拜于下升受兄弟之爵而仍下飲之也其位兄弟南之位疏曰兄弟位在洗東私人位在兄弟之南今言下飲則私人之長一人在西階下飲之其餘私人皆飲于其位下經云卒爵升酌以之其位相酬徧是也相酬辯卒飲者實爵于篚注曰末受酬者無所旅酬故實于篚也

右上下徧行旅酬

乃羞庶羞于賓兄弟內賓及私人注曰但有庶羞而無房中之羞賤也內賓亦同時羞則房中亦旅矣羞其始主婦舉酬于內賓遂及宗婦也疏曰云房中亦旅者旅酬及私人之後乃羞庶羞而內賓羞在私人之上私人得旅酬則房中內賓亦旅酬可知也

右羞賓兄弟內賓私人

兄弟之後生者舉觶于其長洗升酌降北面立于阼階南長在左坐奠爵拜執爵以興長答拜注曰後生年少者也古文觶皆為爵延熹中設校書定作觶長在左辟主人也疏曰凡獻酬之禮若北面則主人在東人在西今長兄弟北面而在左則在西矣是避主人也愚按特牲記主人北面酬賓賓在左並拜兄弟弟子舉觶于其長儀亦然今少牢殺並同也彼長兄弟在左雖非賓亦如賓然故云避主人坐祭遂飲卒爵執爵以興坐奠爵拜執爵以興長答拜卒爵亦拜長亦答拜雖後生兄弟行也洗升酌降長拜受于其位舉爵者東面答拜爵止注曰拜受答拜不北面者亦儐尸禮殺也長賓言奠爵于薦左長兄弟言爵止互相發也皆言相待也疏曰按特牲兄弟弟子舉觶于長為旅酬與無算爵尸其前送皆北面而此乃東面故云儐尸禮殺也言奠爵言爵止皆為相待者此兄弟舉觶于長爵止然後賓及兄弟私人之屬交錯其酬所謂爵無算也若上文二人舉觶于尸若侑奠不舉然後尸酬主人主人酬侑侑酬長賓及于眾賓及兄弟以及私人次第行徧不至交錯則所謂旅酬也故待之也愚按此後生舉觶于長兄弟之禮並同特牲其位卽是上北面之位注疏疏也所異者特牲士禮旅酬訖賓弟子及兄弟弟子各舉觶于長以行無算爵之禮今少牢大夫禮則旅酬訖惟兄弟後生舉觶不及賓弟子而賓長乃又獻于尸耳所以然者彼士禮不儐尸故皆舉觶于長為無算爵此大夫禮儐尸故賓長又舉爵于尸乃遂之于下也

右後生兄弟舉觶長兄弟

賓長獻于尸如初無湆爵不止注曰賓長眾賓之長次于上賓者非卽上賓也無湆爵不止別不如初者也不使兄弟不稱加爵不用觚者大夫尊也疏曰上賓獻侑致爵于主人皆有湆魚今無湆魚故經特云無湆上賓獻尸尸奠爵于薦左待獻堂下畢乃舉觶今尸不止爵故又特云爵不止也上賓亦賓長以將獻異其文為上賓此不異其文明非賓長故注云眾賓之長次于上賓也特牲云長兄弟洗觚為加爵又云賓長為加爵此但使賓長不使兄弟又但云獻于尸不稱加爵但云爵不云觚故云大夫尊也愚按觚爵對文則異散文則通經洗觚亦稱加爵則為通稱可見非為大夫尊故用爵也敖氏謂此爵當用觚不言洗觚文省耳不儐尸禮放此賓一人舉爵于尸如初亦遂之于下注曰賓一人又次于

賓長者也如初如上文洗觶之屬亦遂之于下者遂及賓兄弟下至于私人偏飲亦如之也疏曰此舉觶更爲旅酬如上旅酬之儀但前二人舉此一人舉爲異耳其侑飲亦從上至下故云亦遂之于下也愚按又行旅酬而乃及無筭爵者旅酬以差猶禮也無筭爵不以差則情也禮恐不及故達之情恐有餘故節之

右次賓長獻尸更行旅酬

賓及兄弟交錯其酬皆遂及私人爵無筭注曰長賓取觶酬兄弟之黨長兄弟取觶酬賓之黨唯已所欲亦有次第之數也

右賓及兄弟錯酬無筭爵

尸出侑從主人送于廟門之外拜尸不顧疏曰尸侑賓也孔子云賓不顧矣拜侑與長賓亦如之衆賓從注曰拜尸及侑并及長賓也衆賓從者不拜送也司士歸尸侑之俎注曰尸侑尊送其家也主人退有司徹注曰退反于寢也徹者徹凡堂上下之薦俎也必言有司徹者外賓尸雖堂上婦人不徹也疏曰堂上尸侑之薦俎堂下賓及兄弟之薦俎也按特牲宗婦徹祝豆籩入于房徹主婦薦俎而此少牢則不云宗婦徹但云有司徹者注云爲將儐尸使有司徹之也是外之也又下大夫不儐尸之禮有司官徹饋改饌于室西北隅爲陽厭至禮終則婦人徹室中之饌注云徹祝之薦及房中之薦不使有司也則陽厭有司饌之婦人徹之外內相兼此堂上賓尸猶室內之陽厭嫌婦人亦徹之故云雖堂上婦人不徹明亦異于下大夫之陽厭也

右禮終歸俎

儀禮經傳內編卷二十　姜兆錫註疏參義

大夫少牢饋食禮下

此以上乃上大夫饋食儐尸之禮而以下乃下大夫饋食不儐尸之禮今分爲上下也舊分徹俎前爲少牢饋食禮而其下別標爲有司徹謂此以下乃上大夫祭畢儐尸于堂及下大夫祭畢不儐尸而禮尸于室中之禮也但考儐尸不儐尸其異雖在祭畢尸已徹俎之後而其所以異則早在祭未畢尸將八飯之先若于徹俎時分注爲儐尸不儐尸之異禮則禮次不明而學者將失其所據矣故今以上大夫與下大夫之禮分爲上下而附識其義于此云

若不賓尸則祝侑亦如之注曰不賓尸謂下大夫也其祭之牲物則同但不得備禮耳舊謂大夫或有疾病昆弟攝祭而不賓尸也按曾子問篇攝主不厭祭不旅不假不綏祭不配賓奠不舉而此皆有其禮說蓋失之矣祝侑謂尸七飯時也疏曰云不賓尸爲下大夫者按此各章從尸飯七已前皆與上大夫賓尸之禮同已後則以此祝侑續之故云其牲物則同但不得備禮也按曾子問篇若宗子有罪居于他國庶子爲大夫則其攝祭也祝曰孝子某使介子某執其常事其祭不厭祭不旅不假不綏祭不配注云皆辟正主也厭厭飫神也迎尸之前是陰厭尸謖之後是陽厭此不厭謂不陽厭也不旅者不旅酬也不假者不假主人也不綏祭者不墮祭也不配者布奠于賓賓奠而不舉也今不儐尸者皆有其禮非如曾使昆弟攝者之解故云蓋失之矣祝侑如之者謂上篇尸食七飯告飽祝西面于主人之南侑曰皇尸未實侑是也尸食迺盛俎臑臂肫脡脊橫脊短脅代脅皆牢魚七腊辯無髀盛音成下同○注曰尸食謂八飯時也盛者盛于所俎也皆牢者謂七體皆羊牢豕牢明非腊也此七體與七飯以前所舉正脊幹骼凡十矣肩未舉旣舉而俎猶有六體也魚七者十有五而俎其一已舉此盛半也腊所盛亦右體而脊屬焉言無髀者腊一純而俎嫌有之也疏曰云盛于所俎者特牲盛所俎俎釋三箇以歸尸是也按特牲尸食訖乃盛今八飯即盛者大夫禮與士相變也先言臑者見從下起也不言肩肩未舉舉乃盛也不言骼骼已舉先在俎也有司徹不盛俎者賓尸之禮無所用全以歸尸故也皆牢豕者五鼎羊豕魚腊膚膚不升魚腊在下也按上篇載時脊脅六體今止四體且但盛一骨者二體先舉故不序也凡骨體之數左右合爲二十一體上篇注云肩臂臑皆肱骨也膊骼皆股骨也鄉飲酒注云前脛骨三肩臂臑也後脛骨二膊骼也凡左右各五是十也又後有髀及殼折髀在肫上近竅賤正俎不用

前文髀不升是也特牲記主婦俎觳折注云觳後足也左右各一是十二也觳昏禮不數者凡體前貴于後觳賤于臑故亦不數觳也又分脊爲三前爲正脊中爲脡脊後爲横脊是十五也又分脅爲三前爲代脅中爲長脅後爲短脅左右各三是二十一體也三脊三脅皆取一骨盛于肵各有一骨在于俎故云俎猶有六體也凡牲用右故腊亦盛右按上篇腊一純而俎脊屬不折直爲一體凡代脅長脅短脅左右各三并脊爲七體通肩臂臑膊骼左右各五爲十七體故知脊屬也又按前文尸腊一純而俎不云髀不升而祝俎則云腊兩髀是髀在祝俎不在神俎明矣今更言腊辯無髀者前陳鼎上下大夫皆同今下大夫不儐尸嫌尸俎腊有髀故又云腊辯無髀也卒盛乃舉牢肩尸受振祭嚌之佐食受加于肵

右八飯後盛俎舉牢肩與特儐尸者始與終同

佐食取一俎于堂下以入奠于羊俎東乃摭于魚腊俎俎釋三个其餘皆取之實于一俎以出祝主人之魚腊取于是魚俎在羊東腊俎在豕東摭魚腊俎但言羊俎東以羊爲尊也○注曰个猶枚也魚摭四腊摭五其所釋者魚三枚腊乃短脅正脅代脅也取于是者待神餘也祝主人主婦各取一魚而腊則主人臂主婦臑祝其骼與羞于鼎側更載也疏曰知魚摭四枚腊摭五枚者魚十五盛半猶有七个故釋三而摭四腊十七盛半猶有八个故釋三而摭五皆爲改饌西北隅也知所釋是三脅者按下文主人腊臂主婦腊臑祝則骼也故知所餘惟脅脊而脊已在盛故又知所釋惟三脅也按特牲士禮不待神餘故主人主婦及祝皆無腊俎少牢禮上大夫之祝當有腊俎至儐尸腊爲庶羞又不載于俎此下大夫待神餘故祝主人主婦皆有腊體也主人用臂主婦用臑見下文祝用骼無正文故云爽以疑之上摭時共在一俎以出及下設則主人主婦及祝各異俎且不同時故知更載于鼎側也尸不飯告飽主人拜侑不言尸又三飯注曰至此凡十一飯也士九飯大夫十一飯諸侯十三飯天子十五飯疏曰上篇士禮九飯此少牢上下大夫同十一飯則五等諸侯同十三飯天子十五飯可知也佐食受牢舉如儐注曰舉謂肺脊也

右八飯後取俎舉牢脊與特儐尸者始與終同

主人洗酌酳尸賓羞肝皆如儐禮注曰肝牢肝也卒爵主人拜祝受尸爵

尸答拜祝酌授尸尸以醋主人亦如儐其綏祭其嘏亦如儐醋綏音義詳上

右主人酳尸尸酢嘏主人與特儐尸者同禮

其獻祝與二佐食其位其薦脀皆如儐注曰自尸不飯告飽至此與儐同者在上篇

右主人獻祝與佐食與特儐尸者同禮

主婦其洗獻于尸亦如儐注曰與儐同者在上篇主婦反取籩于房中執棗糗坐設之棗在稷南糗在棗南婦贊者執栗脯主婦不興受設栗在糗東脯在棗東主婦興反位此言洗獻之後設籩異也○注曰棗饋食之籩糗羞籩之實雜用之下賓尸也栗脯加籩之實反位反主人之北拜送爵位疏曰此設籩實繼上篇室內西南隅陰厭而言也按周禮籩人職饋食之籩棗栗桃乾藤榛實羞籩之實糗餌粉餈加籩之實蔆芡栗脯是皆據籩人職而言也上儐尸之禮籩黃白黑糗餌等羞籩之實各用不雜而此雜用之故云下賓尸也又按此決去賓尸主婦亞獻設籩直有脯脩二籩今下大夫不賓尸亞獻乃有四籩者賓尸之禮主人獻時主婦設四籩麷蕡白黑故主婦獻時直設糗餌與腶脩二籩通前四籩凡六籩此主人初獻無籩從故至主婦亞獻設四籩猶自少于賓納兩籩也愚按洗獻如儐如其亞獻時受爵洗于房中以獻之屬也洗獻訖乃設籩實而下文尸祭餈羞又繼之疏云繼上篇室中陰厭而言者蓋正獻亞獻等皆繼陰厭行之疏約舉爲詞耳尸左執爵取棗糗祝取栗脯以授尸尸兼祭于豆祭祭酒啐酒此言祭薦異也次賓羞牢燔用俎鹽在右尸兼取燔換于鹽振祭嚌之祝受加于肵此又言祭異也注曰自主婦反至祝受加于肵此異于儐疏曰上篇主婦但有而已無籩燔從故云此異于儐也蓋儐尸者此時不薦豆籩之至行儐尸之禮乃薦之今爲不儐尸故此時薦之而禮異也卒爵主婦拜祝受尸爵尸答拜

右主婦獻尸與特儐尸者始終同中異

祝易爵洗酌授尸尸以醋主婦主婦主人之北拜受爵尸答拜主

婦反位又拜注曰主婦夾爵拜者為不賓尸降崇敬也愚按特牲主婦獻尸不夾爵拜上大夫將賓尸者主婦獻尸亦不夾爵拜也此下大夫既不賓尸主婦宜與士妻同今夾爵拜者是降禮而崇敬也疏乃謂上大夫賓尸者夾爵拜今降禮夾拜與上大夫同而崇敬也抑何疏耶故節之上佐食綏祭如儐卒爵拜尸答拜

右尸酢主婦與將儐尸者同中有異

主婦獻祝其酌如儐拜坐受爵主婦主人之北答拜注曰與儐同者亦在上篇

宰夫薦棗糗坐設棗于菹西糗在棗南祝左執爵取棗糗祭于豆祭祭酒啐酒注曰內子不薦籩祝賤使官可也自宰夫薦至賓羞燔亦異于儐疏曰按特牲主婦設籩上篇尸與主人籩亦皆主婦設之至此獻祝宰夫設籩故云祝賤使官可也按禮記注內子為卿妻今下大夫妻稱內子者散文下大夫妻亦得為內子也次賓羞燔如尸禮

右主婦獻祝與將儐尸者始同終異

卒爵主婦受爵酌獻二佐食亦如儐主婦受爵以入于房獻佐食無從燔故皆如儐也

右主婦獻二佐食與將儐尸者同禮

賓長洗爵獻于尸尸拜受賓戶西北面答拜爵止注曰尸止爵者亦以三獻禮成欲神惠均于室中是以奠而待之也疏曰按正祭賓獻與儐尸賓長獻皆云拜送此不儐尸特言答拜者下大夫故也拜送禮重答拜禮輕

右賓長獻尸與將儐尸者異禮○按將儐尸者既三獻乃酢賓長賓長獻祝祝遂告利成而尸謖餕矣以其繼之以儐尸禮故其時主人主婦不致爵也今為不儐尸故三獻爵止令主人主婦得相致爵比主人主婦致酢訖尸乃酢賓長賓長乃獻祝佐食乃致主人主婦而其下羞獻又不一然後尸謖行餕而末更為陽厭也此蓋以無儐尸之禮故互相衍補如此學者通考之則得矣

主婦洗于房中酌致于主人主人拜受主婦戶西北面拜送爵疏曰按祭統十倫其七曰見夫婦之別又曰夫婦相授受不相襲處酢必易爵彼蓋據夫婦致爵而言也詩鳧鷖序醉酒飽德見十倫之義天子諸侯皆有夫婦致爵之禮但上大夫尊避君故受主婦致爵而不酢婦此下大夫與士卑不嫌得與人君同故夫婦相致爵也

司宮設席注曰拜受乃設席變于士也疏曰下大夫禮致爵乃設席特牲士禮則未致爵已設席故又云變于士也尊者嫌與君同士卑不嫌與君同也愚按周禮司几筵祀先王酢席注謂祭祀及王受酢之席是酢時已設席也則疏謂尊者有嫌于君士卑無嫌之說似為得之然按上大夫賓尸尸酢主設席乃送爵豈下大夫之尊嫌與君同而上大夫較尊反無嫌耶況王侯夫婦相致酢上大夫受致不酢疏固謂上大夫以尊避君而下大夫與士卑不嫌得與君同矣豈有夫婦相致酢上大夫有嫌而下大夫與士皆無嫌及設席乃致爵則又下大夫有嫌而上大夫與士又皆無嫌耶不應自相矛盾至此竊謂禮文互有異同殆未可以臆說斷者也或曰致爵與設席當並行或序在先或序在後互文耳當存參之

主婦薦韭菹醢坐設于席前菹在北方婦贊者執棗糗以從主婦不興受設棗于菹北糗在棗西佐食設俎臂脊脅肺皆牢膚三魚一腊臂注曰臂左臂也特牲士禮五體此大夫禮反三體者合牢與腊之臂則七體也牢與腊俱用臂所謂腊如牲體也疏曰右臂尸所用故知此為左臂特牲禮一牲故胙俎用五體此少牢禮臂脊脅皆牢既牢豕羊各有臂脊脅是六體通腊臂則七體也腊如牲體特牲記文彼云腊如牲骨骨即體也上文腊據五枚左右肩臂臑肫胳今不用肩而用臂者以牢豕皆用臂故腊亦用臂也

主人左執爵右取菹擩于醢祭于豆間遂祭籩奠爵興取牢肺坐絕祭嚌之興加于俎坐挩手祭酒執爵以興坐卒爵拜主婦答拜注曰無從者變于士也亦所謂順而摭也疏曰按特牲士禮云主婦致爵于主人主人酢婦從受爵酌以醋戶內北面拜主人答拜注曰自酢不更爵殺也疏曰上主婦受尸酢時祝易爵洗酌授尸尸以酢主婦今自酢又不更爵故云殺也卒爵拜主人答拜主婦以爵入于房

右主婦致主人主人酢與儐尸者至儐尸時始致且主人無酢

尸作止爵祭酒卒爵賓拜祝受爵尸答拜注曰作止爵乃祭酒變于士禮祭酒訖乃作止爵也自爵止至作止爵亦異于儐尸禮疏曰按特牲賓三獻如初燔從如初爵止無祭酒之文至三獻作止爵尸卒爵亦無祭酒之文今注云作止爵乃祭酒異于士特牲祭酒訖乃作止爵者特牲初獻亞獻時皆祭酒訖乃始燔從則其云三獻燔從如初爵止明祭酒訖乃始止爵而此有異也又云作止爵亦異于賓尸者賓尸賓獻爵在主婦致爵之後其作之在獻私人之後欲神惠之均于庭也此止爵在主婦致爵之前其作之在致爵之後乃欲神惠之均于室也故異也祝酌授尸賓拜受爵尸拜送坐祭遂飲卒爵拜尸答拜

右尸卒賓長爵酢賓長與儐尸者禮畧同但儐尸禮賓獻即尸酢而此則賓獻尸俟主人主婦致酢尸乃酢賓視儐尸為遲又其儐尸時賓復獻尸尸俟賓致主人乃酢而此則賓及主人主婦以下者獻即尸酢轉視儐尸為速矣

獻祝及二佐食

右賓長獻祝與佐食儐尸者不獻佐食佐食乃餕矣

洗致爵于主人主人席上拜受爵賓北面答拜注曰洗致爵者以承佐食賤新之也

坐祭遂飲卒爵拜賓答拜

右賓致主人主人祭卒爵儐尸禮三獻致主人不洗羞湆魚

受爵酌致爵于主婦主婦北堂司宮設席東面主婦席北東面拜受爵賓西面答拜注曰北堂中房以北也東面者變于士妻也儐尸不變者賓尸禮異矣內子東面則宗婦南面西上而內賓自東面南上矣主婦席北東面者北為下也疏曰按特牲記宗婦北堂東面北上注云宗婦宜統于主婦主婦南面也此東面故云變于士妻云內子東面則宗婦南面西上此無正文鄭以意解之宗婦位繼于主婦今主婦准特牲易處在宗婦之位則宗婦亦易處在主婦之位其為南面西上可知云內賓自東面南上者亦約特牲記也按特牲宗婦東面北上今主婦在宗婦之位東面乃以北為下者蓋自眾宗婦而言則北為上今主婦特位以立則依曲禮席東鄉西鄉以南方為上故北為下也婦贊者薦韭菹醢菹在南方婦人贊者執棗糗授婦贊者婦贊者不興

受設棗于菹南糗在棗東注曰婦人贊者宗婦之弟婦也佐食設俎于豆東羊臑豕折羊脊脅祭肺一膚一魚一腊臑注曰豕折折骨也不言所折者略之特牲禮則主婦觳折也豕無脊者下于致主人也羊豕四體與臑而五疏曰折骨謂不全體就體骨中折之也引特牲主婦觳折者彼折是觳折此不言折何骨是略也豕無脊者下于致主人者此酢賓羊豕四體與臑臑而五若上文致主人則羊豕六體與臑臂而七也主婦升筵坐左執爵右取菹擩于醢祭之祭籩奠爵興取肺坐絕祭嚌之興加于俎坐挩手祭酒執爵興筵北東面立卒爵拜賓答拜注曰立飲卒爵者變于上大夫也按儐尸禮立飲不拜既爵

右賓致主婦主婦祭卒爵儐尸禮不致主婦

賓受爵易爵于篚洗酌酢于主人戶西北面拜主人答拜卒爵拜主人答拜賓以爵降奠于篚主人酢賓言賓酌酢于主人者賓不敢勞主人而遂酌之猶主人不敢煩

賓遂酌之也○注曰自賓獻及二佐食至此亦異于儐尸也疏曰此賓獻及二佐食以下若上大夫則賓獻祝不及佐食以下彼注云不獻佐食將儐尸禮殺也

右主人酢賓儐尸禮不酢三獻

乃羞宰夫羞房中之羞司士羞庶羞于尸祝主人主婦儐尸禮祝為侑內羞在右庶羞在左內羞即房中之羞也

右羞尸祝主人主婦儐尸禮同

主人降拜眾賓洗獻眾賓其薦脅其位其酬醋皆如儐禮

右主人徧獻眾賓儐尸禮同

主人洗獻兄弟與內賓與私人皆如儐禮其位其薦脅皆如儐禮

右主人徧獻兄弟及內賓私人儐尸禮同

卒乃羞于賓兄弟內賓及私人辯注曰自乃羞至此亦與儐尸同不儐尸則祝猶侑耳

右羞賓兄弟內賓私人儐尸禮同

賓長獻于尸尸酢獻祝致醋賓以爵降奠于篚注曰賓長亦眾賓之長次于上賓者非卽上賓也致謂致爵于主人主婦也不言如初者爵不止又不及佐食也疏曰上賓長已獻尸訖明此是次賓長爲加爵也

右賓長獻尸及祝致酢主人主婦儐尸禮略同

賓兄弟交錯其酬無算爵注曰此亦與儐尸同疏曰此堂下兄弟及私行無算爵也注云此亦與儐尸同者明其前雖無旅酬而此無算爵之禮亦與儐尸同也繇下大夫無儐尸之禮堂下亦與神共尊不敢與人君之禮同故闕旅酬直交錯其酬行無算爵而已若特牲士禮堂下得獻之後與神別尊故旅酬無算爵並皆行之士賤不嫌與君同備禮也愚按如上說則亦上大夫與士皆于君無嫌獨下大夫有嫌也疑與前致爵乃設席之疏同病矣考士旅酬大夫儐尸旅酬與不儐尸不旅酬疏說其于特牲士禮視此條之說爲詳當參觀之或又曰儐尸不儐尸其禮之質文繁簡皆因時變通猶冠禮用醴用酒及殺與不殺

之屬非分上下大夫也以經若不儐尸句推之可見其說亦近有理姑存之

右賓及兄弟錯酬無算爵與儐尸禮略同

利洗爵獻于尸尸酢注曰利獻不及主人殺也此亦異于儐疏曰此佐食事尸禮將畢爲加爵獻尸及祝也云利獻不及主人爲設者對上文賓長爲加爵及主人而言也按上少牢儐尸無利獻尸故又云異也獻祝祝受祭酒啐酒奠之

右利獻尸及祝儐尸禮無

主人出立于阼階上西面祝出立于西階下東面祝告于主人曰利成祝入主人降立于阼階東西面尸謖祝前尸從遂出于廟門義見下文祝反復位于室中祝命佐食徹尸俎佐食乃出尸俎于廟門外有司受歸之注曰自主人出立至此與儐尸雜也疏曰少牢上篇云祝入尸謖主人降立于阼階東西面此云祝入主人降立于阼階東西面尸謖又上篇云祝命佐食徹肵俎降設于堂下此云祝反復位于室中祝命佐食徹尸俎佐食乃出尸俎于廟門外有司受歸之故云雜也愚按少牢尸謖後當儐尸故主人後尸出祝命徹設肵俎以賓之若不儐尸則主人當先尸出以導尸而祝反亦命徹俎以歸之也

右尸謖歸俎儐尸禮略同

徹阼薦俎注曰餕前徹俎變于士也疏曰特牲既餕祝命佐食徹阼俎此餕前徹阼俎故云變于士也乃養如儐如儐謂如上篇自司宮設對席至上餕與出也

右徹俎乃餕儐尸禮同

卒養有司官徹饋饌于室中西北隅南面如饋之設右几厞用席納一尊于室中注曰官徹饋者司馬司士舉俎宰夫取敦及豆也不令婦徹者變于始尚使官也西北隅南面所謂宧室之白也孝子不知神之所在改饌于此庶其饗而厭飫也厞隱也一尊者陽厭禮無玄酒也疏曰司馬主羊司士主豕明還遣

此二人舉俎可知宰夫掌主婦之事敦豆本主婦設亦明是宰夫徹之上文云宰夫羞房中之羞又云主婦獻祝宰夫薦是也前文初設饌主婦及宗婦各薦兩豆主婦設一敦宗婦贊三敦今改使宰夫徹豆敦故云變于初尚使官也當室之白以下雜取諸文以明之曾子問云當室之白尊于東房此爲陽厭注云得戶明者也郊特牲云索祭祝于祊不知神之所在于彼乎于此乎祭義云勿勿乎其欲饗之也皆是也司宮埽祭注曰埽祭埽豆間之祭也舊云埋之西階東疏曰按曾子問凡幣帛皮圭爲命埋之階間此豆間之祭以神位在西故西階東埋之也主人出立于阼階上西面祝執其俎以出立于西階上東面司宮闔牖戶注曰闔牖與戶者爲鬼神欲幽暗也

右尸出陽厭儐尸禮無

祝告利成乃執俎以出于廟門外有司受歸之眾賓出主人拜送于廟門外乃反注曰拜送賓亦拜送其長也疏曰云拜送其長者儐尸時尸出侑從主人送于廟門之外拜拜侑與長賓亦如之眾賓從注云從者不拜送也是也婦人乃徹徹室中之饌注曰徹者徹祝之薦及房中薦俎也

不使有司徹者下于上大夫也有司餕之婦人徹之外內相兼禮殺也疏曰上大夫祭畢將賓尸有司徹其賓尸禮終亦有司徹今婦人徹故云下于上大夫也外者謂上有司改餕內者謂今婦人徹餕

有歸俎徹餕儐尸禮異

諸侯大牢饋食禮見下

王大牢饋食禮此大牢饋食各禮卽周禮宗伯以饋食享先王之禮而諸侯亦將同之也祭亦自饋食始者此王侯下達由因卽吉之祭顧侯于以上牲牷禮儀則異耳蔣或謂王侯饋食已前仍有灌鬯朝踐之禮此蓋將王侯時祫閒祀以肆獻祼享先王之禮誤加于此而不自知其悖于饋食享先王之文者也今王侯饋食禮皆闕無考學者亦自士大夫禮差之以得其意可矣

士特祠特禴特嘗特烝各禮見下

大夫特祠特禴特嘗特烝各禮見下

大夫士省祫禮此祠禴嘗烝各禮皆自王下達于大夫士之禮而王于禴嘗烝三時皆得祫諸侯于嘗烝二時得祫禴則一特一祫大夫士則四時皆不得祫但有大事則省問于君請一行之而已然其禮皆闕凡其四時祭與省祫各與同之儀皆無考矣姑錄記義于左

記祭法大夫立三廟二壇曰考廟曰王考廟曰皇考廟享嘗乃止顯考祖考無廟有禱焉爲壇祭之去壇爲鬼父祖曾有廟高祖始祖無廟是三廟也享嘗約言四時之祭對王侯有月祭而言也家語云大夫考廟月祭與此不同適士二廟一壇曰考廟曰王考廟享嘗乃止皇考無廟有禱焉爲壇祭之去壇爲鬼適士謂侯國之上士也官師一廟曰考廟王考無廟而祭之去王考爲鬼官師謂侯國之中下士爲一官之長也曾祖無廟則其有禱亦于廟薦之與庶士庶人無廟死曰鬼庶士謂庶人在官者也降而無廟蓋于寢祭之家語及王制並云祭于寢是也○按大夫士于高曾祖禰廟祭遞殺而近

世祭皆及三代程子又云高祖自有服不可不祭何也蓋禮有限而心無窮學者由祖無廟而祭之者推之則禮與情交得而可與權矣大傳于祫及其高祖亦此意也大傳大夫士有大事省于其君干祫及其高祖省猶告也請也本不得及高祖亦不得祫有大事則請于君亦得于祫而及之也

義祭統凡治人之道莫急于禮禮有五經莫重于祭夫祭者非物自外至者也自中出生于心也心怵而奉之以禮是故唯賢者能盡祭之義五經謂吉凶賓軍嘉也賢者之祭也必受其福非世所謂福也福者備也備者百順之名也無所不順者之謂備言內盡于已而外順于道也忠臣以事其君孝子以事其親其本一也上順于鬼神外順于君長內孝于親如此之謂備唯賢者能備能備然後能祭疏曰內盡其心外極其禮所謂百順也臣事君子事親其本皆從順而來故云其本一也愚按此申上文盡祭之義而因概言事君順長孝親者所謂幽明始終初無二理之義是故賢者之祭也致其誠信與其忠敬奉之以物道之以禮安之以樂參之以時明薦之而已矣不求其爲此孝子之心也道導同爲去聲○物品物也○注曰明猶潔也疏曰按少牢嘏辭曰皇尸命工祝承致多福無疆于女孝孫使女受祿于天宜稼于田是祭祀神自致福孝子無所求也若水旱災荒禱祭百神則大祝有六祈而大司徒有荒政索鬼神之禮是按誠信以未事言忠敬以當事言因時備物而以禮樂將之卽其事也○祭者所以追養繼孝也孝者畜也順于道不逆于倫是之謂畜養去聲畜許六反○畜謂倫理篤也○疏曰追養繼孝者生時養親孝親今既沒追生時之養繼生時之孝也畜養也援神契云天子之孝曰就諸侯曰度大夫曰譽士曰究庶人曰畜分之則五總之皆是畜養但功有小大耳是故孝子之事親也有三道焉生則養沒則喪喪畢則祭養則觀其順也喪則觀其哀也祭則觀其敬而時也盡此三道者孝子

之行也行去聲○祭義祭不欲數數則煩煩則不敬祭不欲疏疏則怠怠則忘是故君子合諸天道春禘秋嘗數音朔○注曰春禘者夏殷禮也周以禘爲殷祭春祭曰祠趙氏曰禘王者之大祭初非謂時祭也王制祭統之文皆漢儒附春秋爲之見春秋禘在莊公遂以爲時祭之名見春秋惟兩度書禘一春一夏閔二年五月禘于莊公于夏正爲三月僖八年七月禘于大廟于夏正爲五月所以或謂之春祭或謂之夏祭各自著書不相符會理可見也鄭玄不達其意于祭統王制春禴夏禘則注曰夏殷祭禮也于郊特牲祭義春禘秋嘗則又曰禘當爲禴皆以意揣之耳愚按趙氏此辯最有見此外則三山林氏汪氏皆有說學者考之可也秋霜露既降君子履之必有悽愴之心非其寒之謂也春雨露既濡君子履之必有怵惕之心如將見之注曰霜露既降或無秋字蓋脫爾疏曰如將見之者言孝子于其時心動于中神交于外如得見其親也云悽愴之心非其寒不云怵惕之心非其煖云怵惕之心如將見不云悽愴之心如將見者皆互文孝子將祭必有齊莊之心以慮事以具服物以修宮室以治百事及祭之日顏色必溫行必恐如懼不及愛然其奠之也容貌必溫身必詘如語焉而未之然宿者皆出其立卑靜以正如將弗見然及祭之後陶陶遂遂如將復入然慮事揔下三者而言如語焉而未之然猶言返不詞矣宿者皆出謂助祭事畢而出也陶陶遂遂隨行之貌是故慤善不違身耳目不違心思慮不違親結諸心形諸色而術省之孝子之志也注曰術當爲述聲之誤也疏曰慤樸慤善純善也○孝子之祭也盡其慤而慤焉盡其信而信焉盡其敬而敬焉盡其禮而不過失焉進退必敬如親聽命則或使之也慤信敬即祭統誠信忠敬也禮不失即其物時禮樂也如居親前受命而使之總承上而極形之也孝子之祭可知也其立之也敬以詘其進之也敬以愉其薦之也進以欲退而立如將受命已徹而退敬齊之

色不絕于面詘求勿反齊齋同○立謂疑立也詘容貌進謂前進也愉顏和貌薦謂薦獻也欲色順貌孝子之祭也立而不詘固也進而不愉疏也薦而不欲不愛也退立而不如受命敖也已徹而退無敬齊之色而忘本也如是而祭失之矣固猶陋也○坊記祭祀之有尸也宗廟之有主也示民有事也修宗廟敬祀事教民追孝也有事有所事也尸飲三衆賓飲一示民有上下也注曰上下猶尊卑也儀禮特牲主人主婦上賓皆獻尸訖然後主人降洗爵獻賓也疏曰言尊者得酒多卑者得酒少是示民以尊卑也七日戒三日齊承一人焉以爲尸過之者趨走以教敬也齊齋同○疏曰戒謂散齊齊謂致齊也承奉也醴酒在室醍酒在堂澄酒在下示民不淫也醍音體○淫猶貪也醴醍澄皆尚質不尚味也疏曰貴淡賤厚示民不貪淫于味也澄酒謂澄齊也三齊皆云酒故知澄酒惟澄齊若禮運醴醆在戶粢醍在堂皆不言酒獨澄酒在下言酒則鄭分釋澄爲沈齊酒爲三酒矣知此非三酒者以三酒味厚故也禮運醴醆在戶此在室不同者在戶之內則是在室也禮運前有玄酒在室之文故云醴醆在戶耳因其酒肉聚其宗族以教民睦也疏曰謂因其祭之酒肉于祭末聚宗族相獻酬而教民親睦也

考祭義仲尼嘗奉薦而進其親也慤其行也趨趨以數已祭子贛問曰子之言祭濟濟漆漆然今子之祭無濟濟漆漆何也子曰濟濟者容也遠也漆漆者容也自反也容以遠若容以自反也夫何神明之及交夫何濟濟漆漆之有乎反饋樂成薦其薦俎序其禮樂備其百官君子致其濟濟漆漆夫何慌惚之有乎夫言豈一端而已夫各有所當也數音朔夫音扶當去聲○親謂身親執事也趨讀如促數讀如速之言速也漆漆讀如切切自反猶言自修整也疏曰形貌慤行步促速皆言少威儀也濟濟者容也是疏遠而不親也漆漆

者容也是自修整而不攀也此乃賓客之客何神明之與交則孝子之與神明交何濟濟漆漆之有乎反饋謂進熟也薦豆也慌惚思念深也王侯之祭自血腥始至反饋則物備體盛而君子各致其濟濟漆漆矣又何慌惚思念之有乎禮各有所當謂賓客與祭當濟濟漆漆主人士祭當趨趨以數也

諸侯特祠特禴禮 見下

諸侯祫禘祫嘗祫烝各禮 見下

王特祠禮 見下

王祫禴祫嘗祫烝各禮 此各禮即周禮以祠春享先王以禴夏享先王之屬而禴嘗烝則謂之時祫也其禮今亦闕不可考按士特牲大夫少牢侯王大牢其禮固當一如饋食但饋食禮自上下達皆自饋食始而祠禴嘗烝各禮則惟士大夫自饋食始若侯王其前又皆有肆獻祼諸儀耳蓋饋食禮上與下畧同者由凶即吉禮從殺而祠禴嘗烝及大祫大禘各禮上與下各別者純吉非凶禮從隆故也諸禮既皆闕今姑將周禮雅詩及凡傳記畧備載于左

記祭法王立七廟一壇一墠曰考廟曰王考廟曰皇考廟曰顯考廟曰祖考廟皆月祭之遠廟為祧有二祧享嘗乃止去祧為壇去壇為墠壇墠有禱焉祭之無禱乃止去墠為鬼 此王制所謂三昭三穆并始祖之廟而七也月祭蓋薦獻之禮或曰每月告廟亦是起土為壇除地為墠謂七世八世也 諸侯立五廟一壇一墠曰考廟曰王考廟曰皇考廟皆月祭之顯考廟祖考廟享嘗乃止去祖為壇去壇為墠壇墠有禱焉祭之去墠為鬼 此王制所謂二昭二穆與大祖而五也壇墠謂高祖及高祖以上

王制天子犆祠祫禴祫嘗祫烝諸侯特祠禴一特一祫祫嘗祫烝 特祠舊皆誤作禴禘舊皆誤作祠今一以周禮及小雅定之

曾子問孔子曰當七廟五廟無虛主虛主者惟天子崩諸侯薨與去其國與祫祭于祖為無主耳吾聞諸老聃曰天子崩諸侯薨則祝取群廟之主而藏諸祖廟禮也卒哭成事而後主各反其廟君去其國大宰取群廟之主以從祫祭于祖則祝迎四廟之主出廟入廟必蹕 群廟之主通王侯而言言四廟約文也主皆藏祖廟者以喪三年不祭且象生者為凶事而聚也主皆從君去者以君失國不敢棄其主也迎主出入必蹕者以合食為大祫也惟二者則虛主以見王凡出不敢七廟之主以行也

周禮司尊彝春祠夏禴祼用雞彝鳥彝皆有舟其朝踐用兩獻尊其再獻用兩象尊皆有罍諸臣之所昨也秋嘗冬烝祼用斝彝黃彝皆有舟其朝獻用兩著尊其饋獻用兩壺尊皆有罍諸臣之所昨也 獻尊之獻鄭讀云字本作戲犧同昨酢同著直畧反○彝尊舟罍并詳見周禮王氏曰朝踐即朝獻遂人所謂朝事再獻即饋獻遂人所謂饋食李爲饋曰春夏稱朝踐再獻而秋冬則稱朝獻饋獻者春夏屬陽生長之時以氣為主秋冬屬陰收成之時以味為主也○鄭氏曰祭禮凡四節曰祼曰朝踐曰饋食曰酳每節王與后各一獻凡八并臣酳而九不言酳者主酳用朝踐之尊后若臣酳用饋食之尊也彝若尊必皆兩者王以圭瓚酌雞彝獻尸后以璋瓚酌鳥彝獻尸兩犧尊兩獻尊之屬皆王與后各一尊諸臣獻尸之尊從后而已尸酢王與后如其獻尸之尊酢臣則別用尊不用尸尊者臣卑不敢援神也王昭禹曰大行人上公再祼而酢饗禮九獻侯伯一祼而酢饗禮七獻子男一祼不酢饗禮五獻而祼不與乎九獻七獻五獻之數鄭氏以二祼在九獻之內非也朝踐饋食與酳三節每節王與后與臣各一獻是九獻也愚按本經祼與朝踐饋食凡三節而鄭氏乃增酳為四節考酳之言衍也羨也酳乃尸食訖以飲顧養之名今特牲少牢饋食諸禮現存饋食時初無獻食訖主人酳尸為一獻并主婦獻賓獻凡三獻則酳即饋食三獻中之一初不得析饋與食酳為三節而食訖乃有一酳又何事增一酳而為數酳乎至饋食以上總明云皆有罍諸臣之所酢也則臣有獻乃有酢可知而謂諸節皆王與后各一獻而臣不與是又何說凡此皆鄭謬也王氏引大行人以明祼之不與乎獻似有據但大行人祼禮與饗禮固各為一節豈得牽引考祭就三重之義明云獻莫重于祼又豈有數輕而不數重之理凡此則王子謬也歷參經傳蓋祼與朝踐

饋食皆王與后與臣各一獻爲九獻之正而其外加爵之屬則不與其數與或曰據祭統尸飲五君洗玉爵獻卿注謂朝踐饋食皆王與后各一并君酳而五也尸飲七君以瑤爵獻大夫謂并夫人酳與長賓獻而七也尸飲九君以散爵獻士及有司謂并長兄弟加爵凡九也是饋食有三酳而數酳不數裸也曰裸踐饋王與后與臣各一獻此本經及祭統之文也饋食但主一酳此士虞特牲少牢各饋食之文也九獻有飲有不飲初難以飲明獻况懇注飲數而棄經從註可乎小雅

禴祠烝嘗于公先王注春曰祠夏曰禴秋曰嘗冬曰烝倒言之者便韻耳

諸侯大祫禮見下

王大祫禮按大祫乃王于三年升七廟及毀廟之主合食于太祖之大祭而諸侯之五廟亦行之也其禮皆闕今除記周禮春秋傳于左

記周禮司尊彝四時之間祀追享朝享裸用虎彝蜼彝皆有舟其朝踐用兩大尊其再獻用兩山尊皆有罍諸臣之所酢也大

朝音潮○追享即禘祭追遠之義朝享即大祫合食之義以非四時之常祀故曰間祀也餘詳祫禮大傳諸侯及其太祖謂但得祫祭其大祖以下之廟主而不得禘也

考春秋文公二年八月大事于太廟躋僖公注見下公羊傳曰大事者大祫也大祫者何合祭也其合祭奈何毀廟之主陳于太祖未毀廟之主皆升合食于太祖五年而再殷祭注曰以言大事與但言有事異知爲大祫也毀廟謂親過高祖毀其廟藏主于大祖廟中陳者就陳列大祖之前也殷盛也疏曰宣八年六月書有事于大廟彼是時祭不言大則知此言大者是大祭明矣愚按毀廟之主已藏于太廟不過就陳之而已未毀之主當自其廟而升于太祖廟故一言陳一言升也三年大祫再祭當六年據自終追始則四年云五年者舉中而言也躋者何升也何言乎升僖公譏逆祀也僖公繼閔公爲君位當在閔公之下而文公稱僖公爲閔公兄位僖公于閔公上失先後之義矣故譏之

王禘禮按禘禮乃王者于五年追太祖所自出之帝祀于太祖廟而以太祖配之之禮也其禮惟王者乃得行而禮今闕矣今錄記經傳于左

記大傳禮不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之注謂禘其祖所自出之帝也餘並見上論語子曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣注曰禘爲非禮孔子本不欲觀而灌神之始誠意未散猶有可觀者至其後誠意懈怠則失禮之中又失禮焉故孔子歎之也餘詳禘運

或問禘之說子曰不知也知其說者之天下也其如示諸掌乎注曰先王報本追遠之意莫深于禘非或所知也而不王不禘又魯之所當諱者故以不知答之又言能知其說則禮無不明誠無不格而治天下也不難矣則聖人于此亦豈誠有所不知也哉禮運子曰魯之郊禘非禮也周公其衰矣其義謂公德反掩也程子曰周公雖聖人臣也凡周公之功皆人臣所當爲也成王之賜伯禽之受皆非矣○祭法虞禘黃帝而郊嚳夏禘黃帝而郊鯀殷禘嚳而

郊冥周禘嚳而郊稷禘雖異而禘自出之帝則同漢記時祭有禘非也鄭注以禘郊皆爲祭天更謬矣錄

義祭統凡祭有四時春祭曰礿夏祭曰禘秋祭曰嘗冬祭曰烝礿禘陽義也嘗烝陰義也禘者陽之盛也嘗者陰之盛也故曰莫重于禘嘗疏曰禘在夏故爲陽盛嘗在秋故爲陰盛冬雖烝以物成于秋故不得以冬烝對夏禘也愚按王制及祭統皆曰春礿夏禘郊特牲祭義又曰春禘秋嘗皆漢記之牘說道氏謂之詳矣而其順陰順陽及養陰養陽之義今錄之者蓋於取其義之發而未可據爲精之示與古者于禘也發爵賜服順陽義也于嘗也出田邑發秋政順陰義也故記曰嘗之日發公室示賞也草艾則墨未發秋政則民弗敢草也注曰爵命屬陽國地屬陰疏引之愚按發公室承出田邑而言草艾則墨承發秋政而言嘗以春夏賞以秋冬而今秋云賞者賞之時亦未嘗無輕刑孟夏斷薄刑決小罪是也罰之時亦未嘗無輕賞此是也故曰禘嘗之義大矣治國之本也明

其義者君也能其事者臣也不明其義君人不全不能其事爲臣不全明者識其所以然能者盡其所當然全猶備也夫義者所以濟志也諸德之發也是故其德盛者其志厚其志厚者其義章其義章者其祭也敬祭敬則竟內之子孫莫敢不敬矣竟境同○濟成也德以性言志以情言義以理言○其德薄者其志輕疑於其義而求祭之敬也弗可得已祭而不敬何以爲民父母矣言人君德薄志輕則所厚者薄無所不薄矣此以上明德盛志厚爲治國之本也詳見後文○祭義致齊於內散齊於外齊之日思其居處思其笑語思其志意思其所樂思其所嗜齊三日乃見其所爲齊者齊並同齋樂五教反爲于偽反○注曰致齊三日思此五者散齊七日不御不樂不弔耳所嗜謂素所欲食也春秋傳云屈到嗜芰疏曰先思其祖禰思其精故居處在前樂嗜居後祭之日入室僾然必有見乎其位周還出戶肅然必有聞乎其容聲出戶而聽愾然必有聞乎其歎息之聲僾音愛還旋同愾音慨○注曰周旋出戶謂薦設時也無尸者闔戶若食間則出戶而聽之疏曰入室僾然必有見乎其位者謂初入室陰厭時也周還出戶肅然必有聞乎其容聲者謂其薦俎時也出戶而聽愾然必有聞乎其歎息之聲者謂當無尸之時設薦已畢也愚按分解二出戶似繫容聲謂環珮之聲故但云聞而已歎息之聲則聽而後庶幾得之此二者之別也豈如疏之所分者哉是故先王之孝也色不忘乎目聲不絕乎耳心志嗜欲不忘乎心致愛則存致慤則著著存不忘乎心夫安得不敬乎疏曰致愛則存謂孝子致極其愛則若親之存以嗜欲不忘于親故也致慤則著謂孝子致極其敬則若親之著以色不忘于目聲不忘于耳故也此以上明愛存慤著爲思親之實也○孝子將祭慮事不可以不豫比時具物不可以不備虛中以治之比必二反○比猶及也虛中言不念餘事也宮室既修百物既備夫婦齊戒盛服奉承而進之洞洞乎屬屬

乎如弗勝如將失之其孝敬之心至也與屬音燭勝平聲○修謂埽除黝堊薦其薦俎序其禮樂備其百官奉承而進之於是諭其志意以其恍惚以與神明交庶或饗之庶或饗之孝子之志也諭者謂使祝祝饗及侑尸也唯聖人爲能饗帝孝子爲能饗親饗者鄉也鄉之然後能饗焉鄉嚮同○注曰饗者謂祭之能使之饗也中心鄉之乃能使其祭見饗也是故孝子臨尸而不怍君牽牲夫人奠盎君獻尸夫人薦豆卿大夫相君命婦相夫人齊齊乎其敬也愉愉乎其忠也勿勿諸其欲其饗之也相去聲○色不和故怍君牽牲將薦血毛也勿勿猶勉勉也疏曰奠設也盎齊也君獻尸夫人薦豆謂先獻後薦也齊齊整齊之貌玉藻云廟中齊齊愉愉和悅之貌此以上總明孝子內外盡敬以饗其親而以聖人爲極也○祭統既內自盡又外求助昏禮是也故國君取夫人之辭曰請君之玉女與寡人共有敝邑事宗廟社稷此求助之本也取娶同○玉女美之也君子于玉比德焉夫祭也者必夫婦親之所以備外內之官也官備則具備水草之菹陸產之醢小物備矣三牲之俎八簋之實美物備矣昆蟲之異草木之實陰陽之物備矣凡天之所生地之所長苟可薦者莫不咸在示盡物也外則盡物內則盡志此祭之心也注曰其謂其具也菹醢等備見周禮內則牛羊豕三牲備爲大牢周之八簋明堂位文特牲士兩敦少牢四敦則諸侯六天子八也是故天子親耕于南郊以共齊盛王后蠶于北郊以共純服諸侯耕于東郊夫人蠶于北郊亦如之天子諸侯非莫耕也王后夫人非莫蠶也身致其誠信誠信之謂敬敬盡然後可以事神明此祭之道也純注讀作緇○純服謂冕服也此以上推言其內外盡敬于未事也及時將祭君子乃齊齊之

為言齊也齊不齊以致齊者也是故君子非有大事也則不齊不齊則於物無防也耆欲無止也及其將齊也防其邪物訖其嗜欲耳不聽樂故記曰齊者不樂言不敢散其志也齊也齊不齊並如字餘同齊○訖皆止也心不苟慮必依于道手足不苟動必依于禮是故君子之齊也專致其精明之德也故散齊七日以定之致齊三日以齊之定之之謂齊齊者精明之至也然後可以交于神明也定者定其志意也無不定則齊矣故曰定之之謂齊此二節亦內自盡之意而下皆外求助之象也是故先期旬有一日宮宰宿夫人夫人亦散齊七日致齊三日君致齊于外夫人致齊于內然後會于大廟君純冕立于阼夫人副褘立于東房君執圭瓚祼尸大宗執璋瓚亞祼及迎牲君執紖卿大夫從士執芻宗婦執盎從夫人薦涗水君執鸞刀羞嚌夫人薦豆此之謂夫婦親之大廟大宗之大音泰褘翬同從去聲涗音歲嚌才細反○注曰宮宰內宰也宿讀為肅猶戒也戒輕而宿重也圭瓚璋瓚以圭璋為柄酌鬱鬯以祼也紖以牽牲芻猶槀也周禮封人祭祀飾牲其水槀涗謂盎齊涗酌是也凡尊有明水因兼云水爾嚌謂肺也君以鸞刀割制之也天子諸侯祭禮先祼尸乃迎牲疏曰外謂君之路寢內謂夫人之正寢○此以上通言其內外盡敬于將事與臨事也及入舞君執干戚就舞位君為東上冕而總干率其羣臣以樂皇尸是故天子之祭也與天下樂之諸侯之祭也與境內樂之冕而總干率其羣臣以樂皇尸此與境內樂之之義也樂音洛○君為東上近主位也總干凝立貌皇君也尊之也上言祭必夫婦親之以見外內備其官職之義此言祭與臣民樂之以見上下合其懽心之義凡皆前文德盛志厚為治國之本之事也○夫祭有三重焉獻之屬莫重于祼聲莫重于升歌舞莫重于

武宿夜此周道也凡三道者所以假于外而以增君子之志也故與志進退志輕則亦輕志重則亦重輕其志而求外之重也雖聖人弗能得也武宿夜武曲名疏曰皇氏云師說武王伐紂至于商郊停止宿夜士卒皆歡樂歌舞以待旦因名焉其樂亡熊氏云即大武之樂也言三道皆假外物以增內志然則假于鬱鬯歌則假于聲音舞則假于干戚故與志同進同退若內志輕略則此等亦輕略而不得假重矣是故君子之祭也必身自盡也所以明重也道之以禮以奉三重而薦諸皇尸此聖人之道也此章特言三者乃祭之重以見德盛志厚為治國之本之事也○夫祭有餕餕者祭之末也不可不知也是故古之人有言曰善終者如始餕其是已是故古之君子曰尸亦餕鬼神之餘也惠術也可以觀政矣餕音俊○術猶法也疏曰善終者如始古人之言引以證餕也古之君子曰尸亦餕鬼神之餘也又引古言證之尸亦餕鬼神之餘者王侯初薦毛血饗是薦于鬼神至薦孰時尸乃食之大夫士陰厭亦先薦鬼神而後尸食是也尸餕鬼神之餘人餕尸之餘是施恩惠之術法人君能施惠即其政盡不能施惠則其政惡故云可以觀政矣是故尸謖君與卿四人餕君起大夫六人餕臣餕君之餘也大夫起士八人餕賤餕貴之餘也士起各執其具以出陳于堂下百官進徹之下餕上之餘也謖所六反○注曰進當為餕聲之誤也凡餕之道每變以眾所以別貴賤之等而興施惠之象也是故以四簋黍見其修于廟中也廟中者境內之象也別必列反見音現○注曰神惠之徧廟中如君惠之徧境內也疏曰言餕之時君與三卿等以四簋之黍修惠術法廟中也諸侯之祭有六簋云以四簋者以二簋留為賜厭之祭也簋有黍稷特云黍者舉其美也祭者澤之大者也是故上有大澤則惠必及下顧上先下後耳非上積重而下有凍餒之民也是故上有大澤則民夫人待于下流知惠之

必將至也由饗見之矣故曰可以觀政矣重平聲夫音扶○民夫猶言民人也人待猶言皆待此章文特言饗雖祭之末亦德盛志厚爲治國之本之意也

祭義子曰氣也者神之盛也魄也者鬼之盛也合鬼與神教之至也注曰氣謂噓吸出入魄謂耳目聰明合鬼神而祭之聖人之教致之也○按自此以下至報其親不敢不盡也皆宰我問鬼神而夫子答之也今節而存之衆生必死死必歸土此之謂鬼骨肉斃于下陰爲野土其氣發揚于上爲昭明焄蒿悽愴此百物之精也神之著也焄薰同○陰于下言骨肉蔭于地中爲土壤也焄謂香臭也蒿謂氣烝出貌百物猶言衆生也疏曰骨肉以下覆說歸土之義其氣爲昭明者言升上爲靈明也焄蒿悽愴者言烝而上出其氣蒿然人聞之有悽愴也聖人設爲宗祧以別親疏遠邇二端既立報以二禮建設朝事燔燎羶薌見以蕭光以報氣也此教衆反始也薦黍稷羞肝肺首心見間以俠甒加以鬱鬯以報魄也教民相愛上下用情禮之至也薌香同上見現同下見間音諫甒音武○二端謂氣爲神魄爲鬼也二禮謂朝事爲血腥饋食薦黍稷也間雜也燔燎羶香雜以蕭光所謂取牲祭脂也光猶氣也虞祭首夏祭心殷祭肝周祭肺總舉之也俠甒謂兩甒醴酒也報氣以氣報魄以實各首其類也疏曰教衆反始也者言朝踐之時先祭以光氣而未及于飲食是教衆以由終反始而爲古者倘質之禮教民相愛上下用情者言饋熟之時乃祭以飲食而因及于燕飲是教民以由上逮下而爲後聖至極之禮也君子反古復始不忘其所由生也是以致其敬發其情竭力從事以報其親不敢勿盡也致敬承教衆反始而言發情承教民用情而言分言之爲反始與用情專言之皆爲反古復始也疏曰追祭古先之祖是反本祭報始生之親是復始二者皆不忘所生也此以上推言鬼神之本而因分言報本之大綱也

禮運昔者先王未有宮室冬則居營窟夏則居橧巢未有火化食草木之實鳥獸之肉飲其血茹其毛未有麻絲衣其羽皮後聖有作然後修火之利范

金合土以爲臺榭宮室牖戶以炮以燔以亨以炙以爲醴酪治其麻絲以爲布帛以養生送死以事鬼神上帝皆從其朔橧音增衣去聲炮音庖亨烹同○注曰炮者裹燒之燔則加于火上亨者沃煑之炙則貫之火上也疏曰營窟者營累其土而爲窟增巢者聚其薪以爲巢飲其血茹其毛者食鳥獸之肉兼飲茹其血毛若漢蘇武以雪雜羊毛茹食之是也修火之利者按世本燧人始出火至神農乃更修益使民得熟食也范金者謂制爲形範以鑄金器合土者謂和合其土以燒瓦器瓶亦初也謂今世所爲宮室飲食衣服之屬非始造之皆倣法中古以來聖人之制也故玄酒在室醴醆在戶粢醍在堂澄酒在下陳其犧牲備其鼎俎列其琴瑟管磬鐘鼓修其祝嘏以降上神與其先祖以正君臣以篤父子以睦兄弟以齊上下夫婦有所是謂承天之祜醆盞同粢才細反醍音體嘏音賈○注曰周禮五齊一曰泛齊二曰醴齊三曰盎齊四曰醍齊五曰沈齊醆即盎澄即沈也莫不同處重古畧近也祝謂祝爲主人饗尸之辭嘏謂祝爲尸致福主人之辭疏曰玄酒謂水也水色玄太古無酒以此當之重古物故陳在室內而近北也醴齊盎齊後世所爲故陳雖在室內而稍南近戶皇氏云醴在戶內醆在戶外也泛齊所陳雖無文當在玄酒南醴齊北熊氏云此據禘祭用四齊不用泛齊故也粢醍卑之故陳又南近戶而在堂澄酒沈齊酒謂事酒昔酒清酒三者又卑之故陳在堂下也陳其犧牲者將祭之夕省牲及祭日之旦迎牲特牲禮陳鼎于門外北面獸在鼎南東首犧牲在獸西西上北首是也備其鼎俎者牲煑于鑊在廟門之外鼎陳于鑊西取牲體以實之入設于阼階之下俎設于鼎西以次載于俎少牢禮陳鼎于廟門之外東方北面北上鼎入陳于東方當序西面北上俎皆設于鼎西是也列其琴瑟管磬鐘鼓者琴瑟堂上之樂書曰搏拊琴瑟以詠是也管磬鐘鼓堂下之樂書曰下管鼗鼓笙鏞以間是也修其祝嘏者祝謂祝以主人之辭饗神嘏謂祝以尸之辭嘏主人也以降上神與其先祖者皇氏熊氏云上神謂天神先祖卽人鬼也以正君臣者祭統君在廟門外則疑于君入廟門則全于臣是也以篤父子者祭統云尸南面父北面而事之是也以睦兄弟者特牲云主人洗爵獻長兄弟宗兄弟是也以齊上下者祭統尸飲五君洗玉爵獻卿尸飲七以瑤爵獻大夫是也夫婦有所者禮器君在阼夫人在房及特牲夫婦交相致爵是也是謂承天之祜者通謂

一第108冊　續修四庫全書　第36版反內

行上事而因受天福也玄酒在室以下至與其先祖是事以正君臣以下至承天之祜是義引周禮五齊是稱正文按酒正注云泛者成而滓浮泛泛然如今宜成醪矣醴者成而汁滓相將如今恬酒矣盎猶翁也成而翁翁然葱白色如今酇白矣緹者成而紅赤如今下酒矣沈者成而滓沈如今造酒矣據其注澄齊卽沈齊而坊記醴酒在室醍酒在堂澄酒在下注云澄清酒也二注不同田瓊疑問鄭答云禮運醴醆醍澄各是一物皆不言酒故澄爲沈齊酒爲三酒坊記醴醍澄皆言酒故因注云澄酒清酒也其實謂沈齊也如鄭所答則沈齊五者中最清故謂澄酒爲清酒非謂三酒中之清酒也是與禮運不異也按特牲少牢並云祝稱孝孫某用薦歲事于皇祖伯某尙饗故知祝是祝爲主人饗神之辭下云嘏以慈告詩小雅亦云錫爾純嘏故知嘏是祝爲致福于主人之辭也

作其祝號玄酒以祭薦其血毛腥其俎孰其殽與其越席疏布以冪衣其澣帛醴醆以獻薦其燔炙君與夫人交獻以嘉魂魄是謂合莫越音活冪音覓衣去聲○作其祝號謂周禮大祝職六祝六號也祥見周禮與猶設也○注曰腥其俎謂豚解而腥之孰其殽謂體解而爓之也越席翦蒲席也冪以覆尊澣帛練染以爲祭服也

嘉樂也莫無也孝經說曰上通無莫是也疏曰玄酒以祭者謂朝踐之始重古禮設玄酒于五齊之上以陳之以存致祭之意也薦其血毛腥其俎熟其殽者謂朝踐之時旣殺牲薦告因豚解以俎盛進于尸前乃體解湯爓之而復盛進于尸前也越席謂蒲席疏布謂麤布依周禮越席疏布是祭天之物禮運云君與夫人則宗廟之禮也此蓋記者雜陳夏殷之禮故雖宗廟而用越席疏布與醴醆以獻者朝踐之時用醴饋食之時用醆也薦其燔炙者特牲禮主人獻尸賓長以肝從主婦獻尸賓長以燔從明詩或燔或炙是也皇氏謂燔爲薦熟之時爇蕭合馨薌者非也君與夫人交獻者第一君獻第二夫人獻第三君獻第四夫人獻是也以嘉魂魄者設此祭禮以嘉善于死者之魂魄也注云腥其俎謂豚解而腥之者按士喪禮小斂奠載兩髀兩肩兩胉并脊凡七體士虞禮注解前後脛脊脅亦七體特牲少牢諸饋食禮皆體解無豚解者以薦熟爲始故也故知腥其俎爲豚解也云熟其殽謂體解而爓之者按特牲肩一臂二臑三肫四胳五正脊六橫脊七長脅八短脅九爲九體少牢加以脡脊代脅爲十一體是分豚解爲體解也故知熟其殽爲體解也體解湯爓之不全熟次于腥而薦之祭義云爓祭祭腥而退者腥以法上古爓以法中古也愚按篇首屏兼言以享鬼神上帝故此亦兼言越席疏布乃互約之詞疏不明此而謂此雜陳夏殷之禮者非也又此節皆朝踐之禮疏兼言饋食用醆亦約詞

然後退而合亨體其犬豕牛羊實其簠簋籩豆鉶羹祝以孝告嘏以慈告是謂大祥亨烹同○注曰體其犬豕牛羊謂分別骨肉之貴賤以爲衆俎也祝以孝告嘏以慈告各首其義也祥善也疏曰此饋熟時事神及祭末獻賓并祭竟燕賓客兄弟也退而合亨者薦爓旣未熟今至饋食乃退取豕爓肉更亨之又尸俎唯載右體其餘不載今左體等亦于鑊中合而亨之也體其犬豕牛羊者亨之旣熟乃體別骨之貴賤以爲衆俎供尸及待賓客兄弟等也實其簠簋籩豆鉶羹者簠簋鉶羹據事尸所供籩豆兼據獻賓客兄弟等所設特牲少牢賓及衆賓兄弟等皆有籩豆及俎是也按少牢祝曰孝孫某敢用柔毛剛鬣嘉薦普淖用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尙饗是祝以孝告又祝嘏主人曰皇尸命工祝承致多福無疆于女孝孫來女孝孫使女受祿于天宜稼于田眉壽萬年勿替引之是嘏以慈告是謂大祥者謂饋食之時薦今世之食于人道爲善故爲大祥注云首者猶本也孝于告神以孝爲首神告孝子以慈爲首各本祝嘏之義也愚按舊注合莫節是薦上古中古之食大祥節是薦今世之食首玄酒在室至承天之祜則論今世祭饌所因于古及其事義也今按首總列祭祀禮屬總

義作其祝號以下明朝踐前合莫之節退而合亨以下明饋熟後大祥之節初非次二節一爲上古中古一爲今世而首一節則爲今因于古也學者詳之

此禮之大成也總結上文此章先溯言制作之本而因歷言備禮之大成也

○禮器大廟之內敬矣君親牽牲大夫贊幣而從君親制祭夫人薦盎君親割牲夫人薦酒卿大夫從君命婦從夫人洞洞乎其敬也屬屬乎其忠也勿勿乎其欲其饗之也大音泰從並去聲屬音燭○自此以下所引禮器郊特牲各文皆卽祭之條目而析言其義也○注曰親制祭謂朝事進血膋時也親割牲謂進熟體時也疏曰君制祭夫人薦盎者謂殺牲已畢進血腥之時斷制牲肝洗于鬱鬯入以祭神于室于此之時則夫人薦盎齊以獻君不獻也郊特牲取膟膋燔燎升首報陽祭義取膟膋訖又爓祭祭腥是也知祭神于室者卽郊特牲詔祝于室者也君親割牲夫人薦酒者蓋薦熟時君親割牲體于此之時則夫人薦酒君亦不獻也皇氏謂割牲爲饋食時薦熟體熊氏兼爾爲朝踐時薦腥體及饋食時薦熟體今按經文君親制祭夫人薦盎君親割牲夫人薦酒薦酒薦盎既不同時則割牲何得薦腥兼薦熟熊氏

之說非也愚按熊氏之說固非而注疏及皇氏亦未楚按禮運制祭所謂薦其血毛腥其俎孰其殽此皆朝踐時事也而薦孰則所謂退而合亨此乃饋食時事也腥其俎者謂豚解而腥之孰其殽者謂體解而爓之此時猶未合亨但爓之耳此云孰者對腥而言故云孰也注槩以爲薦孰而熊氏及疏乃誤以饋食時之薦孰當之始混爓祭于合亨矣

納牲詔于庭血毛詔于室羹定詔于堂三詔皆不同位蓋道求而未之得也設祭于堂爲祊乎外故曰于彼乎于此乎定音訂○疏曰納牲詔于庭者謂牲入在庭因于庭以幣告尸也血毛詔于室者謂殺牲于廟門外因取血及毛入室告神也羹定詔于堂者羹肉湆也謂門外旣羹定將迎尸入室因以俎盛羹上堂告尸也道言也所以三詔皆不同位者蓋言求而未之得也祊祭名也設祭于堂者卽謂薦腥爓時設薦在堂也爲祊乎外者謂祭之明日繹祭在廟門外之西方也于彼乎于此乎者不知此神于彼堂乎于此祊乎古語有此故記者因以結之也

○一獻質三獻文五獻察七獻神此章義未詳注曰一獻謂祭羣小祀也三獻謂祭社稷五祀也五獻謂祭四望山川也七獻謂祭先公也疏曰按周禮司服職玄冕一章祭羣小祀稀冕三章祭社稷五祀毳冕五章祀四望山川鷩冕七章享先公故此分以當之也愚按質文察神皆謂事神之儀有質畧文飾著察神明之不同耳而舊乃以質與文爲事神者之儀察與神則爲神之所察與神饗也失之矣一獻以下分證亦無可考今姑仍之

大饗其王事與三牲魚腊四海九州之美味也籩豆之薦四時之和氣也內金示和也束帛加璧尊德也龜爲前列先知也金次之見情也丹漆絲纊竹箭與衆共財也其餘無常貨各以其國之所有則致遠物也其出也肆夏而送之蓋重禮也與音預腊音昔內納同見現同○注曰大饗謂以九獻祫祭先王也三牲以下謂諸侯助祭而貢獻之也肆夏當爲陔夏疏曰諸侯雖有祫祭不得致九州之物唯王者祫祭乃然故云其王事與孝經四海之內各以其職來祭是也示和謂貢金爲庭實示其柔和以金能從革故也見情謂列金次在龜後以金又能照物露見其情也與衆共財謂與天下衆人共有此財故貢列在庭也愚按注破肆爲陔以燕禮大射賓出奏陔夏故也然攷大司樂大饗諸侯出入奏肆夏則此禮畢客醉而出奏肆夏爲宜注

蓋知其一說而不知其又有一說與

○天道至教聖人至德疏曰明天道用至教示人聖人放之以至德如下文所云也

廟堂之上罍尊在阼犧尊在西廟堂之下縣鼓在西應鼓在東君在阼夫人在房大明生于東月生于西此陰陽之分夫婦之位也分夫聲○房西房也大明日也

君西酌犧象夫人東酌罍尊禮交動乎上樂交應乎下和之至也在阼者西酌在西若東酌象日出東方而西降月出西方而東升也疏曰樂交應乎下謂縣鼓應鼓堂下相應也

○郊特牲有虞氏之祭也尚用氣血腥爓祭用氣也尚謂先薦之也疏曰尚用氣謂朝踐時先薦氣物也肉沉湯曰爓初以血詔于室次以腥若爓薦于堂是皆用氣至合亨後則饋熟矣祭義云爓祭祭腥而退是也虞氏尚氣殷人尚聲周人尚臭皆謂四時常祭若大祫周人仍先用樂大司樂云若樂九變則人鬼可得而禮矣鄭云先奏樂以致神而後祼是也熊氏云凡大祭並有三始祀天神祭地示以樂爲致神始以煙爲歆神始以血爲陳饌始享人鬼以樂爲致神始以祼爲歆神始以腥爲陳饌始義或然也

殷人尚聲臭味未成滌蕩其聲樂三闋然後出迎牲聲音之號所以詔告于天地之間也闋音缺○滌蕩猶搖動也疏曰殷不尚氣而尚聲先奏樂也不言夏或從虞也闋止也

周人尚臭灌用鬯臭鬱合鬯臭陰達于淵泉灌以圭璋用玉氣也旣灌然後迎牲致陰氣也蕭合黍稷臭陽達于牆屋故旣奠然後焫蕭合羶薌焫音爇羶音馨薌音香○注曰灌謂以圭瓚酌鬯始獻神也奠謂薦孰時也特牲饋食祝酌奠于鉶南是也蕭薌蒿也染以脂合黍稷燒之詩云取蕭祭脂疏曰周人尚臭者周禮變于殷故先求陰也臭謂鬯氣也未殺牲先酌秬黍之鬯酒灌地求神而氣條鬯也鬱謂鬱金香草也築鬱金煑汁以和鬯酒而氣益鬯也圭璋謂以圭璋爲瓚柄也以玉將酌鬱鬯玉氣溫潤亦尚臭之意也羶謂脂膋薌卽謂黍稷也取香蒿合膟膋之殖黍稷之薌焫而燒之或言黍稷或言羶薌互文也必旣奠然後焫之者堂上事尸竟延尸戸內更從孰始于時祝先酌酒奠于鉶羹之南訖乃取蕭合羶薌燒于宮中也先灌鬯陰乃達于淵泉是先求陰後焫蕭陽乃達于牆屋是從求陽也

凡祭愼諸此

魂氣歸于天形魄歸于地故祭求諸陰陽之義也殷人先求諸陽周人先求諸陰中結之也○詔祝于室坐尸于堂用牲于庭升首于室直祭祝于主索祭祝于祊不知神之所在于彼乎于此乎或諸遠人乎祭于祊尚曰求諸遠者與祊音崩遠去聲與平聲○直正也索求也歷言于堂與于室異于室與于庭異于祊與于主又異也不知神之所在爲于彼乎爲于此乎此蓋指室主堂庭言之或諸遠人乎此又特指祊言之也餘詳禮器○祊之爲言倞也所之爲言敬也富也者福也首也者直也相饗之也嘏長也大也尸陳也倞音亮所音祈相去聲嘏音賈○注曰倞猶索也尸有所引敬之也富者蓋君嘏福之辭有富矣故云福也相佑尸欲其饗也尸或訓爲主言陳非也疏曰按特牲少牢尸祭餘說取牢心舌載于肵俎設于饌北凡每食牲體皆反置于肵俎是主人敬尸之俎也少牢云皇尸命工祝承致多福無疆于女孝孫使女受祿于天宜稼于田眉壽萬年勿替引之此大夫嘏辭也若人君嘏慶之時更多故云人君嘏辭有富矣首爲直也者直正也首首爲一體之正也特牲饋食主人拜妥尸尸答拜執奠祝饗是尸執此鉶南之奠祝則釋辭以饗之也受福曰嘏嘏主人欲使長久廣大也尸爲主者尸是人所主事也尸云陳者蓋廢陳之象所以與而似之與毛血告幽全之物也告幽全之物者貴純之道也血祭盛氣也祭肺肝心貴氣主也祭黍稷加肺祭齊加明水報陰也取膟膋燔燎升首報陽也膟劉同膟音律膋音聊○疏曰告幽全謂祝初薦血毛于室時也血是告幽毛是告全告幽者內美告全者色完也盛氣貴氣主謂堂上制祭後薦血腥時也肺肝心並氣之宅故貴之血是氣之舍故云盛也祭黍稷加肺者謂尸既坐綏祭之時祭黍稷又加之以肺祭齊加明水者謂正祭之時陳五齊先加之以明水取膟膋燔燎有二一是祭血腥之時燔燎之前詔祝于室注云取牲膟膋燎于爐炭洗肝于鬱鬯燔之是也一是薦熟之時燔燎之上經云蕭合黍稷既奠然後焫蕭合馨香是也　明水涗齊貴新也凡涗新之也其謂之明水也由主人之潔著此水也涗音稅齊音咨同○疏曰設明水及涗齊者貴新潔之義而凡涗新之也者釋涗齊之意由主人之潔著此水也者釋明水之意也著成也由主人清潔乃成此水也君再拜稽首肉袒親割敬之至也敬之至也服也拜服也稽首服之甚也肉袒服之盡也敬之至也服也者釋敬爲服也蓋總釋再拜稽首肉袒之意而下復各釋之　祭稱孝孫孝子以其義稱也稱曾孫某謂國家也疏曰熊氏云祭稱孝孫對祖爲言稱孝子對禰爲言事祖禰宜孝定以義而稱也國謂諸侯家謂卿大夫既有國家不但祭祖禰而已更祭曾祖以上稱曾孫是曾重之孫也祭祀之相主人自致其敬盡其嘉而無與讓也腥肆爓腍祭豈知神之所饗也主人自盡其敬而已矣舉斝角詔妥尸古者尸無事則立有事而後坐也尸神象也祝將命也相去聲肆音剔腍音飪○疏曰相謂詔侑也嘉善也言賓主之禮相告以揖讓之節若祭則主人自致其敬盡其善而相不告尸以讓也肆剔也腍熟也言祭或進腥體或薦解剔或進湯沈或薦煮熟豈知神適所饗正是主人自盡敬心而已斝角爵名也詔告也妥安也言尸始即席舉斝角詔告尸坐未敢自安而祝告主人拜尸使尸安坐也古者謂夏時也夏立尸唯飲食之時乃坐尸是神象故祝以傳達主人及神之辭令也　縮酌用茅明酌也醆酒涗于清汁獻涗于醆酒猶明清與醆酒于舊澤之酒也注曰明酌謂事酒也蓋醴齊濁先用茅縮酌而因以事酒泲之也醆酒盎齊也盎齊差清故以清酒泲之以獻讀爲莎齊語聲之誤也秬鬯中有煮鬱和以盎齊摩莎出其香汁因謂之汁莎獨不以三酒泲秬鬯者秬鬯尊故也澤讀爲醳舊醳之酒謂昔酒也泲醴齊以明酌泲醆酒以清酒泲汁獻以醆酒王侯之禮也其來久矣今泲明清酒與醆酒以舊醳之酒故記者即以此說之思按周禮司尊彝醴齊縮酌盎非以事酒泲之之謂只是用茅泲而明之耳明酌明字酒明清與醆酒祇謂泲明其清與醆之酒也　鼎俎奇而籩豆偶陰陽之義也籩豆之實水土之品也不敢用褻味而貴多品所以交于神明之義也奇音雞旦作神注旦當爲神篆字誤也○疏曰按聘禮陳九鼎牛一羊二豕三魚四腊五腸胃六膚七鮮魚八鮮腊九是鼎奇也又有陪鼎三膷一臐二膮三亦奇也正鼎九鼎鼎別一俎俎亦奇也少牢禮五鼎羊一豕二膚三魚四腊五腸胃從羊鼎亦奇也五鼎鼎一俎

所俎一非正俎不在數俎亦奇也特牲三鼎牲鼎一魚鼎二腊鼎三亦三俎腊俎一亦非正俎是皆奇也有司徹陳六俎者尸及侑及主人主婦各一俎不並陳其餘二俎一俎羞羊肉湆一俎羞豕肉湆此二者益肉之俎耳此云鼎俎奇謂一處並陳者也按籩各上公豆四十侯伯三十二子男二十四又禮器天子之豆二十有六諸公十有六諸侯十有二上大夫八下大夫六籩與豆同是籩豆偶也鄉飲酒義六十三豆七十四豆八十五豆者彼年齒相次非正豆士喪禮注小斂一豆一籩者彼降于大斂又不同于吉故也籩人饋食之籩棗栗桃乾𧆑榛實凡五物熊氏云乾𧆑之中有桃諸梅諸則爲六物是籩偶也

【祭義】文王之祭也事死者如事生思死者如不欲生忌日必哀稱諱如見親祀之忠也如見親之所愛如欲色然其文王與加不欲生言思親之深也○注曰如欲色然者以時人于色厚假以喻之疏曰如欲色然者思念親之所愛似凡人貪欲女色然也王氏云如欲色然謂如欲見父母之顏色鄭何得比父母于女色也馬宿中云孔子曰吾未見好德如好色亦比色于德張融亦云如好色取其甚也于文無妨愚按如欲色然如見親有欲之之色者然承上說之所愛而言也注疏䌛無理王說近之馬張何得爲之詞哉

詩云明發不寐有懷二人文王之詩也祭之明日明發不寐饗而致之又從而思之祭之日樂與哀半饗之必樂已至必哀樂音洛○明發不寐謂夜至旦也二人謂父母祭之明日謂繹日也祭之日以下中所以明日當繹之意

中庸武王周公其達孝矣乎夫孝者善繼人之志善述人之事者也達通也謂孝通達于上下也條義並見朱子章句今不具釋下放此春秋修其祖廟陳其宗器設其裳衣薦其時食修廟言祖不言宗陳器言宗不言祖互文也宗廟之禮所以序昭穆也序爵所以辨貴賤也序事所以辨賢也旅酬下爲上所以逮賤也燕毛所以序齒也貴對賤賢不對否者助祭皆選賢也踐其位行其禮奏其樂敬其所尊愛其所親事死如事生事亡如事存孝之至也亡猶出亡在外之亡郊社之禮所以事上帝也宗廟之禮所以祀乎其先也明乎郊社之禮禘嘗之義治國其如示諸掌乎又因內祀而兼推外祀也

適士禱壇禮

大夫禱壇禮

諸侯禱墳壇禮

王禱壇墠禮禮並闕記各見上

諸侯月祭禮

王月祭禮禮並闕記各見上但據家語則大夫亦有月祭禮爲異耳

士祭殤禮

大夫祭殤禮

諸侯祭殤禮

王祭殤禮此王侯至士祭其未成人而殤死者之禮也按禮十九至十六爲上殤十五至十二爲中殤十一至八歲爲下殤不滿八歲爲無服之殤則此祭者亦謂三等之殤也然其禮皆闕今姑採禮記各條記于左

【記】祭法王下祭殤五適子適孫適曾孫適玄孫適來孫諸侯下祭三大夫下祭二適士及庶人祭子而止來孫見爾雅謂方來未已也王祭五者其德厚其流長也諸侯以下則遞殺矣小記庶子不祭殤與無後者殤與無後者從祖祔食注曰不祭殤者父之庶也不祭無後者祖之庶也此二者當從祖祔食而已是庶子不得祭祖則供其牲物而宗子主其禮也疏曰此與曾子問語異義同曾子問明就宗子之家宗子主其禮此則明庶子不得在家祭之也庶子謂父庶及祖庶也殤謂未成人而死者無後謂成人未昏或已娶無子而死者祔廟在宗子之家故不得自祭其子之殤與祭其昆弟若諸父之無後者也愚按其子亦有無後者弟亦諸父亦有殤者注分父庶與祖庶似未足皆通看爲是曾子問孔

子曰宗子為殤而死庶子弗為後也其吉祭特牲祭殤不舉無肵俎無玄酒不告利成是謂陰厭凡殤與無後者祭於宗子之家當室之白尊于東房是謂陽厭吉祭謂卒哭後之吉祭祭殤謂凡祭厭者祭無尸也詳見下宗子殤不為後及祭不舉之屬凡殤可知不言者省文也宗子殤之吉祭以特牲則凡殤之吉祭合以特豚凡殤之陽厭當室之白尊于東房則宗子殤之陰厭合當室之奧尊于尸西不言者又互文也以殤非成人故無玄酒以殤不迎尸故不舉肵亦不以食餘歸于肵俎禮畢亦不告以利成也

義祭殤必厭蓋弗成也祭成喪而無尸是殤之也祭初陰厭尸未入祭終陽厭尸既起是厭祭無尸也殤未成人故祭不成適成人非其比矣

凡庶子祭宗廟禮此庶子不得祭宗廟而或以庶子為大夫而有祭或以宗子去國而攝祭之禮也禮闕今據曾子問篇參補于左學者因以究其詳則得矣

右殤祭

宗子為士庶子為大夫以上牲祭于宗子之家祝曰孝子某為介子某薦其常事祭禮士特牲大夫少牢上牲謂少牢也就宗子之家而祭者以廟在宗子家故也以上牲是惡禰祭于宗子之家是重宗孝子謂宗子介子謂庶子不稱庶而稱介者介為副貳之義貴貴之道也常事謂歲祭之常事○疏曰此庶子是宗子之親弟與宗子同祖禰故得以上牲祭于宗子之家但子為大夫得祭曾祖禰已是庶子不合自立曾祖之廟崔氏云當寄立曾祖廟于宗子之家亦得以上牲祭于宗子家也若已是父之適子而父為庶子則已家自立禰廟而寄立祖及曾祖廟于宗子之家若已是祖若父之適子而祖為庶子則已家自立祖禰廟而寄立曾祖廟于宗子之家並以上牲祭于宗子家也

記曲禮下支子不祭祭必告于宗子即上意也喪服小記庶子不祭祖者明其宗也庶子不祭禰者明其宗也亦上意也

右宗子為庶大夫祭

若宗子有罪居于他國庶子為大夫其攝祭也祝曰孝子某使介子某執其常事上文稱為某薦者宗子祭而尊庶大夫之詞此稱使某執者庶大夫祭而尊宗子之詞蓋宗子無罪去國則廟主隨行若有罪去國則廟主不隨行故庶大夫得祭而祝詞如此攝主不厭祭不旅不假不綏祭不配布奠于賓賓奠而不舉不歸肉其辭于賓曰宗兄宗弟宗子在他國使某辭假讀作嘏綏周禮作墮○攝主禮略于宗子凡五其次陰厭在前陽厭在後餘當云不配不墮祭不嘏不旅今蓋逆文也不配者祭之始祝告神曰來日某用薦歲事于皇祖伯某以某妃配今攝主不言以某妃配也不墮祭者墮猶減也尸與主人俱減黍稷牢肺祭于豆間今尸自墮祭攝主則否也不嘏者尸嘏主人祝嘏主人曰皇尸命工祝承致多福無疆于女孝孫使女受祿于天宜稼于田眉壽萬年勿替引之今攝主亦不嘏也不旅者不旅酬也不厭者不陰厭陽厭也並見前布陳也奠猶告也又言陳奠爵于賓俎之北而賓不舉以酬長兄弟以申不旅之義而助祭之賓復不歸以胙肉亦其備禮之一端也其將祭告賓之詞若于宗子為兄弟則稱宗兄若宗弟某在他國使某執其常事使某辭若尊卑不敵為祖父若子孫之列則又不稱宗從祖宗從父之屬而直稱宗子也

右攝祭

記士不攝大夫士攝大夫惟宗子即謂宗子去國而大夫攝之也

右庶大夫攝宗子祭

若庶子無爵而居者望墓而為壇以時祭宗子雖有罪去國然庶子無爵不得祭于宗子之家亦不敢自于其家行祭故當祭之時但望墓為壇以祭也若宗子死告于墓而後祭于家稱名不言孝也身沒乃止告于墓謂以宗子告于墓也至此時則庶子雖無爵亦可以祭于其家矣然其稱祇稱子某而不敢如宗子稱孝惟庶子身沒則庶子之適子可稱孝耳按祭于家或謂庶子之家亦非也廟在宗子之家宗子以罪死于他國則宗子之家固庶子攝之矣

記曾子問孔子曰宗子去在他國庶子無爵而居者可以祭乎孔子曰祭哉乃告以其禮且曰子游之徒有庶子祭者以此若義也今之祭者不首其義故誣于祭也若順也首之言本也猶尊也重也言子游之門人

用此以順于義而世不重其義則禮乃失矣

右無爵媵于攝宗子祭

諸侯告朔禮

王告朔禮此王定正朔藏于太廟月朔則告請而行之而諸侯受藏于廟其告亦然也禮皆闕亦記經傳于左

記太史頒告朔于邦國閏月詔王居門終月閏月者傳所謂歸餘于終也歲有十二月月有三十日三百有六十日者一歲之常數也月與天會而每月多五日有奇為氣盈月與日會而每月少五日有奇為朔虛二者每歲相去凡十一日捐弱故居官以三歲置閏月歸其餘日而其餘分之積則凡十有九歲七閏謂之一章而後氣朔分齊焉此曆所以置閏之本末也其月詔王居門者謂居明堂之門也王者明堂之制東為青陽南為明堂西為總章北為玄堂正室凡四而其四正室之旁各有左个右个凡十二室王者十二月各居一室而閏月無室可居則詔王居門故閏字從王從門也終月者謂終一月所當行之政令也每月皆有政令王故記謂之月令疑閏月無令故特言之凡月令從朔不從氣王

藻天子玄端而聽朔于南門之外閏月則闔門左扉立于其中玄端齊服也南門之外者明堂在南門之外故曰明堂也闔左扉者每歲王居室自青陽左个始以漸而右閏月則闔左扉以示漸轉而右之意也

考春秋文公六年閏月不告月猶朝于廟左氏曰閏月不告朔非禮也閏以正時時以作事事以厚生生民之道于是在矣不告閏朔棄時政也何以為民經稱告月傳稱告朔明告月必以朔也為猶治也公羊氏曰猶者通可以已也禮告朔則以羊朝廟公不告朔而有司猶以羊朝廟經書猶朝蓋深傷其廢禮也傳以為通可以已則失經意併非子貢欲去之意矣文公十六年五月公四不視朔左氏曰疾也義見下公羊氏曰公曷為四不視朔公有疾也何言乎公有疾不視朔自是公無疾不視朔也然則曷為不言公無疾不視朔有疾可言也無疾不可言也不書謂止書此四月之不視而不書此後之不視也穀梁氏曰天子告朔于諸侯諸侯受乎禰廟禮也公四不視朔公不臣也以公為厭政以甚矣告朔謂班朔禰廟當作祖廟論語子貢欲去告朔之餼羊子曰賜也爾愛其羊我愛其禮朱子曰愛猶惜也公不視朔而猶供此羊子貢欲去者蓋惜其無實而妄費也然禮雖廢羊存猶得以識之而可復焉若併去其羊則此禮遂亡矣故孔子惜之

士四時薦新禮

大夫四時薦新禮

諸侯四時薦新禮

王四時薦新禮此以上乃時祭以外薦新之達禮也按凶禮薦新加朔奠而吉禮則闕凡其上下等差皆無考矣今姑錄記周禮禮記于左

記周禮䱷人春獻王鮪䱷漁同○注曰王鮪鮪之大者詳月令疏曰取魚之禮歲有五月令孟春獺祭魚一也季春薦鮪于寢廟二也䱷人秋獻龜魚三也王制獺祭魚然後虞人入澤梁時為十月獺凡春冬二時祭魚四也潛詩季冬薦魚與月令季冬漁人始魚同五也三時凡五次取魚唯夏不取魯語宣公夏濫于泗淵里革諫其非時者是也月令仲春天子乃獻羔開冰先薦寢廟注曰獻羔謂祭司寒而出冰也春秋傳古者日在北陸而藏冰西陸朝覿而出之其出之也桃弧棘矢以除其災朝之祿位賓食喪祭于是用之是也疏曰獻酋作鮮注定為獻者詩豳風七月云四之日其蚤獻羔祭韭是也注引日在北陸而藏西陸而出者昭四年申豐對季武子之詞謂十二月日在虛而藏冰四月日在昴畢而出冰故云爾也季春天子始薦鮪于寢廟鮪爾雅云鮥鮛也郭景純云鮪似鱣而小建平人呼為鮥子王鮪似鱣口在頷下音義云大者為王鮪小者為叔鮪長鼻體無鱗甲○孟夏天子乃以彘嘗麥先薦寢廟仲夏天子乃以雛嘗黍羞以含桃先薦寢廟注曰含桃櫻桃也孟秋農乃登穀黍稷之屬于是始熟也疏曰仲夏薦者黍注云黍稷孟秋始熟明仲夏未

熟也蔡氏以爲此時黍新熟今蟬鳴黍是也月令諸月無薦果之文獨仲夏羞含桃者此果先成異于餘物故特記之其實諸果亦時薦也愚按薦黍當以仲夏蔡義爲正孟秋薦穀謂稷耳稷爲五穀之長故也黍仲夏始熟而薦之豈薦陳之謂哉⊙

孟秋農乃登穀天子嘗新先薦寢廟仲秋以犬嘗麻先薦寢廟季秋天子乃以犬嘗稻先薦寢廟○季冬天子親往乃嘗魚先薦寢廟注曰天子親往視取魚之也○少儀未嘗不食新注曰嘗謂薦新物于寢廟也疏曰未嘗則人子不忍先食新也

王祭前代帝王禮前代帝王如王祭五行帝而配以五人帝及因祭因國無主者之屬因以其類附列于天神地示之屬矣此外功德所著王者載在祀典其與先聖先師以及先祼先卜之屬並當列于人鬼而以上享人人鬼但列王侯大夫士祭其先之禮者蓋止以大宗伯職王祭先禮約推之耳按祭祀先卜疏云大宗伯職天神稱祀地示稱祭人鬼稱享先卜是人鬼而兼稱祭祀故注云言祭言祀尊焉天地之也由是推之則此以下宜列人鬼之禮審矣

此祭前代帝王禮闕不可考今約錄祭法一條于左以存其意云

記祭法帝嚳能序星辰以著衆堯能賞均刑法以義終舜勤衆事而野死鯀鄣洪水而殛死禹能修鯀之功黃帝正名百物以明民共財顓頊能修之湯以寬治民文王以文治武王以武功除民之菑此皆先世帝王有功德于民者也載在祀典賞均謂賞得其平刑法謂刑當于法義終謂禪位也衆事猶言民事明猶教也黃帝百度修明民人奉教樂業也

諸侯祭先聖先師禮

王祭先聖先師禮聖自兼師師不必皆聖其祭于學皆王侯之達禮也而其禮皆闕今姑錄經傳于左

記文王世子凡始立學者必釋奠于先聖先師及行事必以幣始立學謂天子命之教始立學官者先聖周公若孔子也疏曰諸侯始立學釋奠于先聖先師則天子始立學亦釋奠于先聖先師可知天子四時釋奠于先師不及于先聖則諸侯四時釋奠亦不及先聖可知始立學必用幣則四時常奠不用幣也皇氏云行事用幣謂禮樂器成及出軍等其告用幣而已今按皇器用幣下別具其文此行事必用幣繫於釋奠之下皇氏義非也天子命之始立學者王制天子命之教然後爲學是也但天子立虞夏殷周四代之學若諸侯止立時王一代之學有大學小學耳其鄉學爲庠故鄉飲酒義迎賓于庠門之外注云庠鄉學也或黨與州同處故學記亦云黨有庠州謂之序故州長云春秋射于序又學記云術有序鄭云術當爲遂是則遂亦爲序也云先聖周公若孔子者以周公孔子皆爲先聖也立學爲重故及先聖常奠爲輕故唯祭先師愚按稱周公孔子者記人據後代言之若四代立學其先聖先師蓋不可考矣凡釋奠者必有合也有國故則否注曰言國無先聖先師則所釋奠者當與鄰國合若唐虞有夔龍伯夷周有周公魯有孔子則各自奠之不合也疏曰謂其國無先聖先師則祭鄰國之先聖先師彼此一國共祭之故云合也若已國故有先聖先師不須與鄰國合故云有國故則否始立學者既興器用幣然後釋菜注曰興當爲釁字之誤也禮樂之器成則釁之乃用幣告先聖先師以器成既又釋菜告將用之也疏曰始立學者謂天子命

諸侯始立教學也不舞不授器者凡釋奠禮重故作樂時須舞乃授舞者所執干戈之器今釋菜之時雖作樂不爲舞故不授舞者之器釋菜虞庠既畢乃從虞庠而退儐禮其賓于東序其禮既殺唯行一獻無介無語于禮可也按雜記宗廟之器其名者成則釁之以豭豚故知興當爲釁經言用幣故知告先聖先師以器成也前用幣直云告器成釋菜則云告器成將用兩告不同皇氏云用幣釋菜祇是一告其義恐非四時釋奠不及先聖知此用幣釋菜及先聖者上文始立學云釋奠先聖先師此文亦云始立學既釁器用幣釋菜以其始立學及器新成事重于四時常奠知亦及先聖也凡釋奠有六始立學釋奠一也并四時釋奠五也王制師還釋奠于學六也釋菜有三始立學釁菜釋菜一也春入學釋菜合舞二也學記皮弁祭菜三也秋頒學合聲無釋菜之文則不釋菜也釋幣唯一即此釁器用幣是也凡用幣則無菜用菜則無幣以上皆熊氏之說愚按大學始教皮弁祭菜示敬道也未卜禘不視學游其志也正是兩事一始入大學一五年視學也疏牽爲一事誤故删之不舞不授器乃退儐于東序一獻無介語可也儐必刃反○注曰乃退謂得立三代之學者釋菜于虞庠則儐賓于東序也魯之學有米廩東序瞽宗也疏曰從釁器以來皆據諸侯之禮唯立時王之學何得云乃退

儐于東序而有夏王之學乎今云乃退于東序謂諸侯有功德者得立三代之學若魯國之比故有夏之東序東序與虞庠相對東序在東虞庠在西既退儐于東序明釋菜在于虞庠矣云魯之學有米廪東序瞽宗也者明堂位文 凡學春官釋奠于其先師秋冬亦如之 注曰官謂教禮樂詩書之官周禮爲樂祖祭于瞽宗此之謂先師之類也若漢禮有高堂生樂有制氏詩有毛公書有伏生可以爲之不言夏夏從春可知也釋奠者設薦饌酌奠而已無迎尸以下之儀疏曰凡學者謂禮樂詩書之學也春夏秋冬之時教官各釋奠于其先師若教書之官春時于虞庠之中釋奠書師亦然教禮之官秋時于瞽宗之中釋奠禮師亦然若教春誦夏弦則大師釋奠教干戈則小樂正樂師等釋奠教禮則禮官釋奠凡有道者以下周禮大司樂文引以證樂之先師後世釋奠祭之也然則詩書禮之官有道德者亦使教焉死則以爲詩書禮之祖後世亦各祭之以大司樂掌樂故特云樂祖其餘不見者周禮文不具也云若漢禮有高堂生樂有制氏詩有毛公書有伏生者皆漢書儒林傳文按傳伏生濟南人爲秦時博士孝文帝時以書教于齊魯閒毛公趙人治詩爲河閒獻王博士高堂生魯人漢興爲博士傳禮十七篇制氏不詳 藝文志云漢興制氏以雅樂聲律世爲樂官頗

能記其鏗鏘鼓舞不能言其義也其儒林傳詩書及禮多矣而不言者以其非異也又有傳易及春秋不引者以此經唯有詩書禮樂故不引易與春秋又以三時釋奠獨不言夏故言夏從春可知也以其釋奠直奠置于物無食飲酬酢故云設薦饌酌奠而已無迎尸以下之儀矣釋奠所以無尸者以其主于行禮非報功也愚按不言夏疏蓋謂省文也今以疏說推之官字蓋卽夏字之誤 周禮大胥春入學舍采合舞秋頒學合聲 注曰合舞等其進退使應節奏也合聲者等其曲折使應節奏也舍采諸說不一𤣥謂舍卽釋也采讀爲菜始入學必釋菜禮先師也菜蘋蘩之屬疏曰先鄭諸家解舍采之說後鄭皆不從者按王制云釋菜奠幣文王世子又云始立學釋菜不舞不授器據此舍卽釋采卽菜明是學子始入學釋菜禮先師也但學子始入學釋菜禮輕故不及先聖耳知菜是蘋蘩之屬者詩有采蘋采蘩周禮又有芹茆皆菜名也春始以學士入學者歲初當始文王世子春誦夏弦皆于東序是也秋頒學者頒分也春使之學至秋因頒其才藝所爲也春爲陽陽主動舞亦動故春合舞秋爲陰陰主靜聲亦靜故秋合聲舞與聲遞相合故合舞合聲二者注皆云使應節奏也愚按合舞者舞與聲合合聲者音與舞合只一箇合但舞爲主則云合舞聲爲主則云合聲注說尙未楚 月令

孟春命樂正入學習舞仲春上丁命樂正習舞釋菜天子乃帥三公九卿諸侯大夫親往視之 注曰習舞爲仲春將釋菜也樂正樂官之長將舞必釋菜于先師以禮之夏小正云丁亥萬用入學疏曰春陽既動萬物出地王者習舞以應之故孟春命樂正入學習舞仲春又習舞釋菜考仲春習舞釋菜卽周禮大胥春入學舍采合舞據學人習學謂之習舞據節奏齊同謂之合舞文王世子凡大合樂注云春舍菜合舞秋頒學合聲孟春習之至仲春習而合之故大胥云春合舞秋合聲也凡孟春習舞及仲春習舞仲丁習樂及季春大合樂皆在大學但仲春釋菜合舞季春大合樂皆天子親往餘則不親往耳如孟夏命樂師習合禮樂爲當月飲酎故也仲春習舞習樂特命樂正而將飲酎惟命樂師者事稍輕天子亦不親往矣至其日天子飲酎用禮樂焉注云飲之于朝正尊卑也是飲酎在朝天子親在樂正必在經不云樂正者文不備也熊氏禮本云飲酎于廟蓋以漢禮獻酎在廟故與若獻酎祭廟應云天子飲酎不得云飲酎且夏月時祭已用酎何須別云飲酎故鄭天子飲酎在朝也如仲夏樂師修鞀鞞爲大雩帝用盛樂故也命樂師者循修習其事亦輕也至雩帝用樂則命樂正孟天子親往矣餘者夏孟秋仲秋國無大事不用樂季秋亦得

習吹者爲將大享帝也其習吹于學中亦樂師習之天子不親往矣凡各時所習鄭云春夏重舞秋冬重吹者但以重爲主其實春亦有吹秋亦有舞大胥秋頒學合聲者周禮也月令仲秋無合聲疑殷以上禮有不同或有秋合聲者卽此季秋習吹是也孟冬大飲烝亦用禮樂鄭云季冬言大飲烝孟夏言大飲酎用禮樂互其文明飲烝亦有禮樂也大飲烝于大學天子親往鄭引詩十月滌場彼公堂以證之公堂則學校也季冬命樂師大合吹而罷者歲終士與族人燕于大寢其事輕故命樂師也知與族人燕者王居明堂禮云季冬命國爲酒以合三族故鄭引以證也注云將舞必釋菜先師者以經文云習舞釋菜恐習舞釋菜共是一事故云將欲習舞必先釋菜文王世子云釋菜不舞不授器是釋菜無舞也大胥云舍菜合舞舍卽釋采卽菜是釋菜在合舞之前也引夏小正丁亥萬用入學者謂用此萬舞以入學證習舞之意也 文王世子天子視學大昕鼓徵眾至然後天子至乃命有司行事興秩節焉 秩常也此虞庠大合樂天子臨祭先聖先師之常節也若四時常奠各于其學祭先師不祭先聖矣天子不親釋奠但命有司行禮者以非爲學士而報先聖先師也 有司卒事反命始之養也 注曰告祭畢又之養老之處者凡大

合樂必遂養老是以往也疏曰大合樂者鄭前注春合舞秋合聲爲大合樂及月令季春合樂皆是也

學記大學始教皮弁祭菜示敬道也皮弁天子之朝服祭菜禮先聖先師也菜謂芹藻之屬疏曰大學始教謂天子諸侯始使學者入大學習先王之道矣皮弁祭菜者謂天子使有司服皮弁祭先聖先師以芹藻之菜也崔氏云若皮弁祭菜識並是質素示學者以謙敬之道矣愚按熊氏解經始教謂始立學也其說似是而非以學記原文味之便見皇氏以始教爲學士始入學是也○周禮大司樂掌成均之法以治建國之學政而合國之子弟焉凡有道者有德者使教焉死則以爲樂祖祭于瞽宗道多才藝者德能躬行者若舜命夔典樂教胄子是也死則以爲樂之祖而祭之明堂位曰瞽宗殷學也泮宮周學也疏凡祭樂祖必于瞽宗者按文王世子春誦夏弦大師詔之瞽宗故祭樂祖還在瞽宗也　祭義祀先賢于西學所以教諸侯之德也西學周小學也先賢有道德王所使教國子者疏曰西學注云周小學者周之小學在西郊王制云虞庠在國之西郊是也

國祭功臣禮配食功臣于廟王侯皆然其儀在祫烝中非別爲一禮也但諸禮亡其儀亦亡故記之

記　周禮司勳凡有功者銘書于王之大常祭于大烝司勳詔之銘名也生則書名于王旌以識其功死則于烝先王祭之也詔告也疏曰云凡有功謂司勳所掌六者之功也詔謂詔司常書之又詔以辭使祭官告神也

書盤庚曰古我先王暨乃祖乃父胥及逸勤世選爾勞予不掩爾善茲予大享于先王爾祖其從與享之胥相也言君臣相與同勞逸也選數也自先王以至于我世世數汝功勞不掩蔽汝善以此故我大享祭于先王汝祖其從我先王與在宗廟而歆享之也古者天子錄功臣配食于廟○注曰大享謂烝嘗也疏曰烝嘗是秋冬祭名謂之大享者烝嘗對禘祫則禘祫爲大烝嘗爲小若四時自相對則烝嘗爲大礿祠爲小以秋冬物成可薦者衆春夏物未成可薦者少故也周禮司勳云凡有功者祭于大烝而傳以嘗配之者祭統云內祭則大嘗禘是也外祭則郊社是也秋冬之祭尙及功臣則禘祫可知惟春夏不可耳凡功臣配食各配所事之君若所事君之廟已毀其君尙不時祭其臣固當止惟禘祫則毀廟之主亦在焉故其時功臣皆當在也愚按朱子云大禘不及群廟之主況其群臣乎功臣配食乃大祫也大祫凡功臣皆配而各功臣之各配享于其君亦可見矣則此大享蓋指大祫而時祭自在其中若訓爲烝嘗不反以小而遺大乎

詩長發云實維阿衡實左右商王長發商頌篇名阿衡謂伊尹也此商人大祫商之先王而因歆尹之相湯有功而配食者以終之也

祭先禖禮此以下各禮皆祭先代始爲此事之人而其禮今皆闕矣姑各記以待考

記　月令仲春元鳥至天子親以大牢祠于高禖后妃帥九嬪御大音太嬪毗人反○注曰玄鳥燕也高辛氏之世玄鳥遺卵娀簡狄吞之而生契後王以爲媒官嘉祥而立其祠焉變媒言禖神之也御謂從往侍祠也周禮后以下有夫人嬪婦女御獨舉九嬪舉中而言也疏曰案殷本紀云簡狄行浴見玄鳥墮其卵取吞之因孕生契又中候契握云玄鳥翔水遺卵娀簡狄吞之生契娀者簡狄之國名大戴禮云有娀氏之女曰簡狄是也云後王以爲禖官嘉祥而立其祠焉者謂立此高辛而爲禖神也蔡邕云按禖神高辛已前舊有高者尊之也生民及玄鳥詩傳云姜嫄從帝嚳于郊禖又云簡狄從帝祈于郊禖是本有禖神也鄭志焦喬答王權云先契之時自有禖氏祓除之祀位在于南郊以玄鳥至之日祀之簡狄生契以後王以爲媒官嘉祥祀之謂之高禖據此言之則契已前謂之郊禖至高辛氏時既有簡狄之異爲媒官之嘉祥後王郎以高辛之君立爲禖神其昔先媒則廢之矣故後謂之高禖也按周禮媒氏職注禖之言謀謀合異類使和成也其媒字旁從女今從示是神之之義故云神之也　乃禮天子所御帶以弓韣授之弓矢于高禖之前韣音獨大木反○注曰天子所御謂有娠者大祝酌酒飲于高禖之庭以神惠顯之也弓韣及弓矢求男之祥王居明堂禮曰帶以弓韣禮之禖下疏曰高禖之前蓋北面也云天子所御爲有娠者若論幸御羣妃皆是何得遍禮故知謂有娠者也王居明堂禮者逸禮篇名

祭先卜禮見上

記　周禮龜人上春釁龜祭祀先卜注曰先卜始用卜筮者言祭言祀尊焉天地之也世本云巫咸作筮其作卜未聞疏曰按大宗伯天神稱祀地示稱祭人鬼稱享先卜是人鬼而兼稱祭祀故曰尊焉天地之也

祭先蠶禮 此古西陵氏始教民蠶而後世因祭之之禮也其禮今闕而傳記亦不詳姑闕以待考云

祭馬祖禮 見前

祭先牧禮 見前

祭馬社禮 見前

祭馬步禮 按馬祖爲房星正爲天神而先牧馬社馬步之屬猶先嗇先卜之例爲人鬼矣禮闕今姑記周禮如左

【記】周禮校人春祭馬祖執駒夏祭先牧頒馬攻特秋祭馬社臧僕冬祭馬步獻馬講馭夫 馬祖謂天駟星也執猶拘也駒小馬也春時通淫求馬蕃息故祭馬祖而駒血氣未定故執之無令近牝也先牧謂始養馬者攻治也特謂牡也夏草茂可牧故祭先牧而頒馬而牝馬方孕故又攻特使遠之也馬社謂始乘馬者臧善也馬秋壯始可乘故祭馬社而僕馭五路之馬尤宜善故臧之馬步注謂厲神能害馬者王氏謂行神也冬大閱故祭馬步獻成于王而凡馭夫駕車從車之馬皆當習故講之也 廋人掌十有二閑之政教及祭馬祖祭閑之先牧 注曰閑之先牧謂先牧之制廄者 疏曰若上文夏祭先牧乃祭先養馬者非制閑之人也

儀禮經傳內編卷二十一

祀天神禮五之一 說見前卷

諸侯迎四時禮

王迎四時禮 此及下條乃王國迎四時與其祭之之禮而侯于禮記月令但泰不韋所輯不必盡符周制耳祭四時畧見祭法其禮有二若迎即迎即祭祭乃五帝之兆也若更特爲合祭則不于各郊兆而別祭于泰畤之壇矣今將經傳約記于左學者更詳之可也

迎春之禮先立春三日大史謁之天子曰某日立春盛德在木天子乃齊 大音太 先悉薦反 齊齋同 ○注曰太史禮官之屬掌正歲年以序事謁告也 疏曰先立春三日者周法五時迎氣皆前期十日謂告以當散齊七日致齋三日也今秦法三日蓋散齊二日致齋一日與謁告也 爾雅釋言文 盛德在木者天以覆蓋生民爲德四時各有盛時春爲生盛德在于木位也 立春之日天子親帥三公九卿諸侯大夫以迎春于東郊還反賞公卿諸侯大夫于朝命相布德和令行慶施惠下及兆民慶賜遂行毋有不當 還旋同 朝直遥反 下同 ○注曰迎春者祭蒼帝于東郊之兆也王居明堂禮出十五里迎歲蓋殷禮周制則在近郊五十里相謂三公德善教也令時禁也慶謂休其善惠謂恤其窮也天子曰兆民遂猶達也當得也言慶賜皆得其人也 疏曰十二月節氣有早晚立春等不必正當月朔晚則節氣在當月之內早則節氣在前月之中故立春爲正月節或在十二月中但至立春之節雖在十二月即行立春之禮耳立春立秋云天子親帥三公九卿諸侯大夫立夏立冬帥不云諸侯又不備立夏云乃封諸侯于夏是也又孟春云賞公卿諸侯大夫于朝慶賜遂行毋有不當孟夏云還乃行賞封諸侯慶賜遂行無不欣悅孟秋云還乃賞軍帥武人于朝孟冬云還乃賞死事恤孤寡四時所賞不同者庾云順時氣也春陽氣始著仁澤之時夏陽氣尤盛萬物增長故順其時而賞初臣及諸侯慶賜廣布無不當而欣說也秋陰氣始著嚴凝之時冬陰氣尤盛萬物衰殺故從其時而賞軍帥及武人賞死事者及其妻子也 按賈馬蔡邕皆謂迎四時爲祭大皞及句芒之屬蓋以上文云其帝大皞其神句芒等故也今鄭獨以爲蒼帝之屬者禮器云饗帝于郊而風雨節寒暑時但是人帝何能專使風雨

姜兆錫註疏參義 武孫孔才相賜北平圖書館之圖書

寒暑得時乎王者明堂禮逸禮篇名按公羊隱五年傳三公者何天子之相也自陜而東周公主之自陜而西召公主之至六國時一人知事者特謂之相史記柳穰侯范雎蔡澤皆爲秦相後又爲丞相是也天子曰兆民左傳閔元年卜偃之辭逆中逆也尚書斷忠逆民商頌莫逆莫遂是也

迎夏之禮先立夏三日大史謁之天子曰某日立夏盛德在火天子乃齊夏德爲長盛德在于火位立夏之日天子親帥三公九卿大夫以迎夏于南郊還反行賞封諸侯慶賜遂行無不欣說說悅同○注曰迎夏祭赤帝于南郊之兆也夏冬不言帥諸侯諸侯時或無在京師空其文也按記祭統云古者于禘也發爵賜服順陽義也于嘗也出田邑發秋政順陰義也今此行賞可也而封諸侯則違于古封諸侯出土地之義似失之愚按注蓋以秋出田邑爲出土地以封諸侯故以夏封諸侯爲逆古制也然祭統蓋云嘗之日發公室則出田邑乃出其所藏所發公室之義初非出地封國之義也注執以議此似牽矣

迎秋之禮先立秋三日大史謁之天子曰某日立秋盛德在金天子乃齊秋德爲斂盛德在于金位立秋之日天子親帥三公九卿諸侯大夫以迎秋于西郊還反賞軍帥武人于朝迎秋祭白帝于西郊之兆也軍帥諸將也武人有勇力者

迎冬之禮先立冬三日大史謁之天子曰某日立冬盛德在水天子乃齊冬德爲藏盛德在于水位立冬之日天子親帥三公九卿大夫以迎冬于北郊還反賞死事恤孤寡迎冬者祭黑帝于北郊之兆也死事謂以國事死者孤寡其妻子也

諸侯祭四時禮見上

王祭四時禮見上

祭四時用少牢于泰昭之壇祭畢乃埋之餘如凡祭之禮

記祭法埋少牢于泰昭祭時也泰昭壇名時四時也

諸侯迎寒暑禮見下

王迎寒暑禮此及下條乃王國迎寒暑與其祭之之禮侯邦亦行之而其禮皆闕也今略見周禮姑記以備之不合于迎祭四時禮者迎四時以四郊而迎寒暑以二仲其祭之壇位亦異也

迎暑之禮中春晝擊土鼓龡豳詩以逆之中仲同下放此中秋夜迎寒如迎暑之禮

記周禮籥章掌土鼓豳籥注曰土鼓杜子春云以瓦爲匡以革爲面也豳籥鄭司農云豳國之地竹豳詩亦如之玄謂豳籥豳人吹籥之聲章也明堂位云土鼓蕢桴葦籥伊耆氏之樂疏曰後鄭不從子春者黃帝已前未有瓦器故也又不從先鄭者按下吹豳詩豳雅豳頌是籥中吹豳風及雅頌之聲章故謂之籥章耳引明堂位之文者破子春土鼓用瓦司農豳籥用竹也中春晝擊土鼓龡豳詩以逆暑中秋夜迎寒亦如之豳詩豳風七月也吹之者以籥爲之聲七月言寒暑之令故迎氣歌之迎暑以晝求諸陽迎寒以夜求諸陰也疏曰中春二月也言迎暑者謂中春已後漸暄故預迎之耳中秋亦然

諸侯祭寒暑禮見上

王祭寒暑禮見上

祭寒于坎祭暑于壇餘如祭四時之禮迎若祖一也

記祖迎于坎壇登寒暑也祖迎舊說爲相近王肅定爲祖迎注讀爲禳禳今按孔叢作祖迎王說是祖迎猶送迎也

諸侯祭司寒禮

王祭司寒禮此王國祭司寒以藏冰啟冰之禮侯邦亦行之而其禮並闕也今將風詩禮記春秋傳姑記于左

記豳風七月二之日鑿冰沖沖三之日納于凌陰四之日其蚤獻羔祭韭二之日三之日四之日謂三陽三陽四陽之月之日也沖沖鑿冰之意凌陰藏冰之室羔韭祭司寒之神

以開冰也。月令季冬命取冰以入，仲春天子乃獻羔開冰，先薦寢廟

開出也○注曰祭司寒而出之薦于寢廟乃賦之疏曰傳云祭司寒而藏之明藏時祭之啟時亦祭之也云薦于寢廟乃賦之者啟謂仲春賦之謂孟夏也按周禮凌人夏頒冰為夏正孟夏建巳之月而左傳火出而畢賦為夏正季春建辰之月不相符者建辰之月火星始出至建巳火星漸高總而言之亦得稱火出早則三月之末晚則四月之初不甚相遠且三月內有得四月節故據夏言之也

考左傳昭公四年大雨雹季武子問于申豐曰雹可禦乎禦止也申豐魯大夫對曰聖人在上無雹雖有不為災疏曰無雹謂無害物之雹雖有亦不與物為災也古者日在北陸而藏冰西陸朝覿而出之朝如字○陸猶道也謂夏十二月日在虛危冰堅而藏之夏三月日在昴畢蟄蟲出而用冰也春分之中奎星朝見東方疏曰爾雅高平曰陸道多高平故謂陸為道也北陸日在虛危者謂夏之十二月日在玄枵之次小寒節大寒中漢書律歷志載劉歆三統歷云玄枵之初日在婺女八度為小寒節在危初度為大寒中終于危十五度是夏之十二月日在虛危也時寒極冰厚故取而藏之考周禮凌人正歲十有二月令斬冰詩云二之日鑿冰冲冲月令季冬冰盛水腹命取冰注云腹厚也以此知日在北陸謂夏之十二月也覿見也西陸之宿有參昴畢朝見也注云日在昴畢者謂三月日在大梁之次清明節穀雨中三統歷云大梁之初日在胃七度為清明節在昴八度為穀雨中終于畢十一度是夏之三月日在昴畢也時蟄蟲已出有溫氣與穢當用冰故出之但考歷法星去日半次則得朝見三統歷春分日在婁四度經奎宿凡十六度乃次婁則見春分之奎去日已二十度故二月春分奎得早朝見乎東方劉炫云春分奎星已見杜注乃云三月奎始朝見非也按杜注西陸朝覿謂春分之中奎星朝見東方于此之時圖乃獻羔祭韭而啟冰此據傳文祭冰公始用之者也其所注夏之三月日在昴畢蟄蟲出而用冰此據傳文其出之也朝之祿位賓食喪祭于是乎用之語皆賜群臣之屬所謂火出而畢賦者也然則冰之初出在西陸始朝覿之時冰之皆出在西陸既朝覿之後總而言之皆得稱西陸朝覿而出之劉炫不細觀杜意以其既言春分朝見又言夏三月日在昴畢而規其失蓋非也

其藏冰也深山窮谷固陰沍寒于是乎取之其出之也朝之祿

位賓食喪祭于是乎用之沍戶故反○沍閉也取積陰之冰以道達其氣使不為災也朝之祿位用之言不獨供公也疏曰山遠而難窮故言深山谷近而易盡故言窮谷固牢沍閉也牢陰閉寒言不得見日而寒其也周禮鼈人掌互物鄭司農云互物謂龜鼈有甲胡是沍為閉也深山窮谷之冰至夏猶未釋陽氣起于下伏積而不能出其憤發或散而為癘故藏冰必取此積陰之冰以道達其氣使不為災也祿位謂公卿以上用之者凡其賓客享食喪祀祭祀皆用之明不獨公身所用矣周禮凌人云春始治鑑凡內外饔之膳羞鑑焉凡酒漿之酒醴亦如之祭祀共冰鑑賓客共冰大喪共夷槃冰此謂公家所用也

其藏之也黑牡秬黍以享司寒其出之也桃弧棘矢以除其災秬音巨○黑牲黑牲也秬黑黍也司寒玄冥北方之神故物皆用黑也桃弓棘箭禳除凶邪以御至尊故也疏曰黑牡牡羊也啟冰唯獻羔韭藏冰則祭牲黍者啟唯告而已藏則設享祭之禮祭禮大而告禮小故也說文云弧木弓也謂空用木無骨飾也服虔云桃以逃凶也棘矢者棘赤有箴取其名也蓋此于凌室之戶以除邪也

其出入也時食肉之祿冰皆與焉大夫命婦喪浴用冰與音預○食肉之祿謂凡在朝治其職事就官食者命婦大夫妻也疏曰在官治事官皆給食大夫以上食乃有肉曾人謂曹劌曰肉食者謀之是也喪浴用冰謂受賜而用之也喪大記云君設大盤造冰焉大夫設夷槃造冰焉是也

祭寒而藏之獻羔而啟之公始用之火出而畢賦自命夫命婦至于老疾無不受冰此申上文自君而公卿凡命夫命婦之屬也又言至于老疾而用益廣矣山人取之縣人傳之輿人納之隸人藏之此又申言取之之人也○注曰山人虞官縣人遂屬也輿隸皆賤官疏曰周禮山虞掌山林之政令知山人虞官也五縣為遂是縣為遂之屬

夫冰以風壯而以風出其藏之也周其用之也徧則冬無愆陽夏無伏陰春無淒風秋無苦雨雷出不震無菑霜雹癘疾不降民不夭札壯者因風寒而堅出者順春風而散周猶密也愆過也過陽謂冬溫伏陰謂夏寒淒寒也苦雨謂霖雨為人患苦也震霆也短折曰天大死曰札疏曰詩云以祈甘雨此云苦雨雨一也養物為甘害物為苦月令孟夏行秋令則苦雨數來是也震說文云霹靂也釋天云疾雷為霆霓也不震言有雷而不為霹靂下云雷不

發而震雷無雷而有辟霳也寒暑失則民多癘疾故云降洪範
六極一曰凶短折孔安國云短未六十折未三十是短折爲少
天之名周禮膳夫大札則不舉鄭
玄云大札謂疫癘而大死也
今藏川池之冰棄而不用風不越而殺雷不發而震雹之爲菑誰能禦之
注曰不藏深山窮
谷之冰川池而已
又火出不賦是謂藏之凶散也疏曰言風
不以理舒散雷不以時動發而爲害也
七月之卒章藏冰之道也
注曰七月豳風也卒章曰二之日鑿冰沖沖謂十二月取
之也三之日納于凌陰謂正月藏之也四之日其蚤獻羔
祭韭謂二月祭而開之也疏曰凌人十二月令斬冰是即以其
月納于凌室也詩言三之日納于凌陰是正月納之者鄭玄云
豳土晚寒故也何休若得難此云春秋書雹以爲失政之所致
非由冰也鄭玄箴之曰雨雹周政失之所致但國之失政君子
知其大者其次知其小者藏冰之禮凌人掌之月令載之豳詩
歌之此獨非政與夫深山窮谷固陰冱寒極陰之處冰凍所聚
不取其冰則氣畜不泄而爲伏陰凡雨水陽也雪雹陰也雨水
而伏陰薄之則凝而爲雹雨雪而遇陽薄之則合而爲霰申豐
見時有雹推之陰陽之理見藏冰之禮不可
廢以戒失政耳謂雹不盡由冰以難之何哉

侯國祀司民司祿禮

王國祀司民司祿禮
按星傳軒轅十七星有兩角角有大民
星小民星司祿文昌宮第六星也特祀
之者食乃民天民爲邦本故祀其神而獻民數穀數于王也
其禮侯國之司寇亦應行之而獻于君以獻于王而其禮固
皆闕不可考矣今錄
記周禮各職于左

記周禮司民登萬民之數以民數獻司寇司寇及孟冬祀司民獻其數于王王拜受之登于天府
見下
小司寇孟冬祀司民獻民數于王王拜受之以圖國用而進退之
民事成故祀而報之也
進退猶言損益數多則
斂豐而用充少則斂約而用
節王蓋與冢宰圖而制之與
天府若祭天之司民司祿而獻民數穀數則受而藏之
又祀司祿以獻穀數也蓋
地官司祿闕之而職闕矣

凡貞歲禮
此特貞問來歲吉凶與因祭而卜來歲之稼者
有別蓋亦祭之意也禮闕今姑記周禮于左

記周禮天府季冬陳玉以貞來歲之媺惡
問事之正曰貞問歲
之媺惡者謂問于龜
大卜職大貞之屬也陳玉謂陳禮神之玉龜有天地四方則玉
有六器與言陳者既事藏之不必埋之也疏曰謂夏之季冬歲
終當除舊布新故此時將卜筮來歲之美惡先陳玉以禮神也
禮記少儀問卜筮曰義與志與注云義正事也志私意也是問
卜筮有不正故問事之正曰貞也大卜職大貞之屬即卜立君
卜大遷卜大封是也今卜來歲之媺惡亦彼類故云之屬龜有
天地四方龜人職文六器若
大宗伯以玉作六器之類

大夫祈年禮
此公卿有田祿者祈年之禮今已闕姑記雅詩
以備之也然王朝之公卿視諸侯而將雅詩傳
亦引周禮籥章爲證讀其與
王侯之禮當亦不甚相遠矣

記詩甫田以琴瑟擊鼓以御田祖以祈甘雨以穀我士女
注曰御迎
也田祖謂先嗇始耕田者即神農也見周禮籥章穀養也言
作樂以祭田祖而祈雨庶有以大其黍稷而養其民人也

諸侯祈年禮
說見
上下

王祈年禮
王祈年蓋非一禮而今皆闕矣今以經傳考之蓋
孟冬孟春季春及凡爲農祈禱之禮皆祈年也故
遍採之而記于左但寢廟祈麥
田祖祈年非皆天神述引之耳

記月令孟冬天子乃祈來年于天宗
疏曰天宗謂日月星辰
也蓋因蜡而祈之也
孟春乃以元日祈穀于上帝
元之言善謂上辛日之善者蓋郊祭
天配以后稷而祈穀也此王者之禮
而魯亦受賜而用之故魯無冬至
大郊之禮而有孟春祈穀之禮
周禮籥章掌土鼓豳籥凡國祈年于田祖龡豳雅擊土鼓以樂田畯
注曰土鼓杜子春云以
瓦爲匡以革爲兩面也豳
籥鄭司農云豳國之地竹豳詩亦如之玄謂豳籥豳人吹籥之
聲章明堂位云土鼓蕢桴葦籥伊耆氏之籥是也豳雅亦七月
詩也于耜舉趾饁彼南畝之類是也田畯鄭司農云古之先教
田者爾雅云畯農夫也疏曰後鄭不從子春者黃帝以前未有
瓦器故也又不從先鄭者下文吹豳詩豳雅豳頌是籥中吹豳
風及雅頌之聲詩故謂之豳籥耳何云豳地之竹乎引明堂位
之文者彼于春土鼓用瓦豳籥用竹也此祈年于田祖并職內
逆暑迎寒並不言祀既告神有祀可知其禮物不過如祭法埋

少牢之類也爾雅云畯農夫也以其教農故號農夫愚按周禮祝掌祈年之禮卽大祝二曰年祝而小祝所謂順豐年逆時雨者也其禮下達今皆亡以各經傳推之固畧見矣但豳雅豳頌今雅頌自有其詩注一以七月當之朱子雖别存爲一義固不取其說也其樂田畯訓爲古之教田者今以蜡祭之息老物推之蓋卽指當時教農之官豳雅楚茨詩田畯至喜及月令命田舍東郊注訓田爲田畯皆是也至言名篇章固指舉章而掌云豳籥自指樂器其辭亦有合有離若夫迎年有祭禮則以職內祭蜡例之較明矣又豈徒縣揣其有祀而已哉學者詳之

考 詩雲漢祈年孔夙 此宣王救旱之詩而追述其平時預爲民祈年請命之意也

鄉雩禮 此王國鄉遂之屬祭雩之禮而下達侯邦亦有之也其禮闕今姑採周禮畧記于左餘見王雩禮

記 周禮黨正春秋祭禜則屬民而讀邦法 注曰禜卽祭法所謂雩宗祭水旱也左傳日月星辰之神則雪霜風雨之不時于是禜之山川之神則水旱疫癘之不時于是禜之是也愚按雩祭有三王侯以巳月傳所謂龍見而雩是也鄉里以春秋此是也其因旱暵修雩則稻人共其雩斂司巫帥巫而舞雩是也諸雩各爲一禮甚明或乃以此春祭禜卽爲巳月龍見而雩者非

諸侯雩禮 見下

王雩禮 此王者大雩之禮而諸侯禮當從殺也禮今皆闕姑採周禮月令之屬記于左按其間祭山川百源爲地示祀百辟卿士爲人鬼而大雩帝其總也故列于天神云下禬凶荒札喪禮放此

記 月令仲夏天子命有司爲民祈祀山川百源大雩帝用盛樂 凡川發源于山欲禱雨而祭之亦祭川先河後海之義○注曰雩猶禜也禜繇爲位故名禜嗟歎以禱故曰雩周禮所謂凡邦之大烖巫歌哭而請是也雩帝者謂爲壇南郊之旁祭五行之帝而以五人帝配之也愚按龍見而雩爲四月月令謂仲夏大雩則五月矣此吕氏之誤凡邦之大灾别是一條注引亦失 乃命百縣雩祀百辟卿士有益于民者以祈穀實 百縣謂凡内外之邑百辟卿士謂古勾龍后稷之屬自帝下達庶神不宗其祈穀實也至矣

禬凶荒札喪禮 此祭圜丘方澤之餘禮而二大禮既闕況其餘乎今姑記周禮以備考也餘說見上

記 周禮凡以神仕者以冬日至致天神人鬼以夏日至致地示物鬽以禬國之凶荒民之札喪 鬽眉秘反○注曰天人陽也地物陰也陽氣而致天神人鬼陰氣升而致地示物怪所以順也祭于壇墠用祭天地之明日百物之神曰鬽

安宅禮 此占天之妖祥而禳安之之禮天神禳而人與地乃相安矣故曰安宅也禮闕今採記周禮于左

記 周禮眡祲掌十煇之法以觀妖祥辨吉凶 日氣曰煇十煇詳見周禮 掌安宅敘降正月則行事歲終則弊其事 宅居也妖祥降則居不安而安之也弊斷也歲皆行之歲首爲重故觀而占之則次敘省禳故行于正月至歲終則總斷其驗否也

諸侯祀四類禮

王祀四類禮 四類若四望之禮諸說不一先鄭謂四望爲日月星海道氣出入也四類爲九皇六十四民五皇五帝也後鄭謂四望爲五嶽四鎮四瀆也四類爲日月星辰也其餘甲同乙異說無定論今按大小宗伯職相表裏四望卽日月星辰之屬大司樂以祀四望爲天神是也四類卽司命司中風師雨師之屬崔氏謂四者皆隨其類以祀之是也如諸說毋論各相矛盾但細玩前鄭則四望合天神地示爲一兆恐無是理而四類則又小宗伯有兆而大宗伯更無禮也玩後鄭則嶽瀆既爲四望而兆四望之下復兆山川丘陵之屬又可通乎故今以大小宗伯正之而因記其闕于左

記 周禮大宗伯以槱燎祀司中司命飌師雨師 飌古風字司中司命皆文昌宮星所謂一上將二次將三上相四司命五司中六司祿也風師謂箕星雨師謂畢星 小宗伯兆四類于四郊 注謂兆司中司命于南郊風師于西郊雨師于北郊崔氏謂隨其類以祭之也

諸侯望祀禮 見下

王祀四望禮 按四望爲祀天神之禮以日月星辰爲主而旁及在天之神惟王禮有之諸侯不得望祀日月先儒蓋謂分野之星及其封內山川則祭之傳所謂祭不過望是也然有不郊猶三望之文說者謂降于天子之禮或又

謂魯之僭禮焉諸儒亦莫定矣然則四望以日月星辰爲主而書云望于山川及傳云江漢睢漳楚之望也皆稱山川爲望何也曰此所謂方望無所不通者也望祀以日月星辰爲主而徧及天神方祀以嶽瀆爲主而徧及地示王者皆望其方而祀之祭之其天神稱望祀地示稱方祀者對文而山川亦得稱望者散文則通也大司樂大簇以祀四望大夏以祭山川二者並言則不得以山川爲四望亦明矣漢儒蓋以望于山川及楚之望也之文而遂以山川嶽瀆爲四望而其他又皆雜出不倫也蓋亦未之審與

〔記〕周禮大宗伯以實柴祀日月星辰 實牲柴上曰實柴 典瑞圭璧以祀日月星辰 圭璧謂圭若璧也典瑞祀天地旅四望皆言圭有邸祀日月星辰不言有邸而玉人亦但言圭璧五寸以祀日月星辰是也舊謂璧爲邸而圭著其中者蓋誤矣言圭璧祀日月星辰又言兩圭有邸旅四望者方望之事無所不通旅四望則兩圭有邸專祀日月星辰則圭璧耳國有大故則旅四望是也 小宗伯兆四望于四郊 注謂兆日于東郊兆月于西郊也星辰之屬蓋隸四郊矣 司服祀四望則毳冕 毳冕服五章 大司樂

奏姑洗歌南呂舞大韶以祀四望 下別云奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川則以嶽瀆山川爲四望者謬也且天神言祀地示言祭亦難混矣 牧人望祀各以其方之色牲毛之 毛各取純也若宗廟則尚騂矣 男巫掌望祀望衍授號旁招以茅 衍注讀爲延葉一作旄皆聲之誤也○延猶進也號謂神號旁招非一之詞猶言于彼乎于[illegible]此乎言掌望祀以望而延之授以神號而以茅旁招之也[illegible]

右合祀日月星辰之屬

〔記〕祭法王宮祭日也夜明祭月也幽宗祭星也 注曰王宮日壇夜明月壇幽宗星壇宗當爲禜文誤也春秋傳日月星辰之神則雪霜風雨之不時於是乎禜之是也疏曰日神特尊故壇稱王宮月星夜出故壇稱夜明及幽禜按莊二十五年公羊傳以朱絲營社恐人犯故營之祭有營義故謂爲禜也 祭義祭日于壇祭月于坎祭日于東祭月于西 疏曰祭日于壇謂春分祭月于坎謂秋分祭日于東用旦祭月于西用夕按崔氏云祭日祭月壇郊祭天而主日配以月今按若是郊祭日月當同處何得日于壇月于坎日于東月于西則崔說非也崔又云日月合祭其禮大故郊特牲用大牢春分朝日秋分夕月其禮小故祭法用少牢今按小司徒小祭祀奉牛牲鄭注謂玄冕所祭也祭法日月用少牢鄭注謂禱祈之祭也則崔說又非也崔氏又云迎春之時兼祭日月今按諸文迎春迎秋無祭日月之文小宗伯云兆五帝于四郊四望四類亦如之故鄭云兆日于東郊兆月于西郊不謂兆五帝之時即祭日月也則崔說又非也愚按對文分壇坎散文亦通名壇祭法注夜明日月壇是也 國語天子大采朝日與三公九卿祖識地德少采夕月與大史司載糾虔天刑 禮天子以春分朝日秋分夕月皆云大采衮織也少采黼衣也昭云王藻天子玄冕以朝日玄冕爲冕服之下不得云衮織按周禮王搢大圭執鎮圭藻五采五就以朝日則朝日謂圭藻五采而夕月則五采也祖習識知糾恭虔敬刑法也司載未詳書謂司天文之官焉相保章之屬也一謂載猶事也言天子與公卿因朝日以修陽政而習地德因夕月以治陰教而糾天刑日照晝月照夜各因其明以修其職也愚按德爲陽和法爲陰肅故注以陽政陰教分釋之 周禮掌次朝日則張大次小次設重帟重案 朝直遥反重直龍反○注曰次謂幄也大幄初往所止居也小幄既接祭退俟

之處重複也疏曰重帟謂于幄中設承塵也案則牀也言重謂牀上設重席也 王藻天子玄端而朝日于東門之外 覲禮云天子乘大旆象日月升龍降龍出拜日于東門之外又云禮日于南門外禮月于北門外皆謂壇門也此則謂王城之東耳玄端注謂玄冕之誤也然祀四望以毳冕亦非玄冕當更考之 周禮典瑞王搢大圭執鎮圭繅藉五采五就以朝日 注曰就成也繅以爲玉木爲中榦用韋衣而畫五采爲五成也疏曰云木爲中榦用韋衣而畫之者鎮圭尺二寸廣三寸木版長亦如之然後用韋衣木版乃于韋上畫之一采爲一帀一帀爲一就五采凡五就也按聘禮記繅組尺不問尊卑皆用五采長尺以爲繫所以束玉使不落也亦各繅藉者曲禮云其有藉者則裼聘禮云上介屈繅以授賓是也

〔義〕穀梁傳雖爲天子必有尊也雖爲諸侯必有長也故天子朝日諸侯朝朔 朝日于東門聽朔于太廟皆以致尊敬也 祭義祭日于壇祭月于坎以別幽明以制上下祭日于東祭月于西以別外內以端其位 日明

月幽上曲下坎也外謂東出內謂西入端正也日出于東月生于西陰陽長短終始相巡以致天下之和日陽出東爲始而長月陰生西爲終而短而始終又相巡凡陰陽長短皆相和而不相乖也

右分祀日月星辰

王祀五帝禮此兆五帝于四郊而以時祀之之禮也按迎四氣注亦以五帝爲主但非正祭之禮而祭四時則又止以少牢祀于泰畤之壇而已若以時分祀五帝擬于昊天上帝其禮蓋大而今闕矣姑錄各經傳記義于左

記周禮小宗伯兆五帝于四郊注曰兆謂壇之營域也蒼帝東赤帝黃帝皆南白帝西黑帝北疏曰兆云五帝不云大帝者此及下文諸兆惟以郊兆之位與圜中之社稷宗廟之位相對其大帝之位與崑崙自相對四郊之外有自然之圜丘方丘以其不在四郊故不言也掌次祀五帝張大次小次設重帟重案見上朝日司服祀五帝王服大裘而冕大裘而冕謂黑羔裘而冕之上被衮也〇大宗伯以青圭禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以玄璜禮北方皆有牲幣以放其器之色注曰禮謂始告神時薦于神坐也禮東方以立春南方以立夏西方以立秋北方以立冬幣以酬侑疏曰禮神曰器人執曰瑞二王以禮天地四立與氣以禮五帝也不言中央者小宗伯兆五帝于四郊注云祀黃帝亦于南郊也故依也充人祀五帝繫牲牷于牢芻之三月展牲則告牷碩牲則贊注曰牢閑也必有閑者防禽獸觸齧也養牛羊曰芻三月一時節氣成也展牲若今夕牲也特牲禮宗人視牲告充舉獸尾告備是也贊助也君牽牲入致助持之也左傳奉牲以告曰博碩肥腯是也疏曰注云牢閑閑者技人養馬謂之閑此養牛羊謂之牢言閑見其閑衞言牢見其牢固所從言異其實一也云防禽獸觸齧者按春秋郊牛之口傷鼷鼠食其角恐更有禽獸觸齧故防之也云養牛羊曰芻者繫于牢芻之惟據牛羊若犬豕則曰豢又不繫之矣云三月一時節氣成者按宣三年公羊云帝牲在于滌三月何休云滌宮名是其三月之義也云展牲若今夕牲者謂祭前之夕省告之如士禮視牲若克也碩牲則助持之者謂正祭之時君牽牲入廟卿大夫贊幣而從于時養牲之官當助持牛紖而牽之

也

〇太宰祀五帝掌百官之誓戒與其具脩前期十日帥執事而卜日遂戒及執事眡滌濯及納享贊王牲事及祀之日贊玉幣爵之事齊者謂齋也戒者明堂位百官廢職服大刑是也具者謂祭祀之具百官所供也修者謂修除也若官人掌六寢之修守祧其廟有司修除之是也前期者前所諏之日也十日者散齋七日致齋三日也執事謂宗伯大卜之屬疏曰及猶至也謂至祭前夕將執事也按春官小宗伯大祭祀眡滌濯大宗伯蒞眡滌濯大宰尊亦往涖之也特牲士禮前祭日之夕視壺濯及豆籩士卑得與人君同少牢大夫禮當祭日概祭器者下人君也滌濯如少牢雍人概鼎七俎廩人概甑甗司宮概豆籩及勺爵之屬納享謂納祭之晨納牲告殺以授享人也凡大祭祀君親牽牲大夫贊之按禮記明堂位君肉袒迎牲于門卿大夫贊君及殺訖納與享人又按禮器納牲詔于庭殺訖毛以告純血以告殺豚解而腥之乃納與享人爛燖若此言納享者謂牽牲以入時也祭天無祼故先迎牲若廟祭祼而後迎牲日只明也王與幣以禮神大宗伯以王作六器以禮天地四方青圭東赤璋南白琥西玄璜北是也爵以獻五齊三酒禮尸以疏布冪冪八尊是也祭天地無祼故無𥂳不用玉爵何質也若享先王用玉爵則尚文矣三者執以授王親執玉幣奠于神坐親酌以獻尸也大司寇若禋祀五帝則戒之日涖誓百官戒于百族及納享前王祭之日亦如之奉其明水火注曰戒之日卽卜之日也百族謂府史以下也郊特牲云卜之日王立于澤親聽誓命受教諫之義也獻命庫門之內戒百官也太廟之內戒百姓也納享見大宰明水火所取于日月者疏曰涖誓百官謂誓百官大司寇則臨之戒于百族謂大司寇親自戒之也大宰云祀五帝前期十日帥執事而卜日遂戒是也大宰掌百官誓戒則親爲之誓則掌之者而不親蓋大宰掌之餘小官誓之而司寇臨之也引郊特牲者見百族非王之親是府史以下也王自澤宮而還入皋門至庫門之內大宰獻命卽戒百官又于庫門內東入廟門之內乃戒百姓彼注云百姓王之族親也故入廟乃戒之其說與此不同及致牲謂將祭之辰祭之日謂正祭之旦此二者皆大司寇爲王引道故云前王以陽燧取火于日中以陰鑑取水于月中周禮司烜氏文奉此水火者水以沃爵火以給爨享也小司寇凡禋祀五帝實鑊水納享亦如之注曰實鑊水以洗解牲肉也疏曰下云納享亦如之是享烹肉故知此是滌洗肉也封人云共其水槀亦

謂洗牲內也

士師祀五帝則沃尸及王盥洎鑊水洎音其○沃謂盥時沃以水也洎增也小司寇實之而此又增之也疏曰尸盥按特牲少牢尸尊不就洗入門北面則以盤匜盥手是也王盥謂王將獻尸時就洗以盥也祀五帝士師沃尸及王盥其餘朝祭皆有沃盥者小祝職云大祭祀沃尸盥小臣職云大祭祀朝覲沃王盥鬱人職云凡祼事沃盥皆是也

大司徒祀五帝奉牛牲羞其肆○肆托歷反司農音四○奉謂奉牲以進也肆謂陳牲于房俎也羞進也謂進其陳于房俎者也○注曰鄭司農云羞進也肆者陳骨體也元謂進所肆解骨體也士喪禮云肆解去蹄也疏曰鄭司農謂肆爲陳骨體者以肆爲四音讀之謂有脊脅之屬陳于俎上即體解折節爲二十一體是也玄謂進所肆解骨體者以肆爲剔音讀之士喪禮特豚四鬄去蹄殊肩髀解骨體爲七是也按禮運腥其俎謂豚解而腥之孰其殽謂體解而爓之祭祀先豚解後體解此初奉牲以奉即羞其肆明豚解也又按國語禘郊則有全脅先全脅後豚解若宗廟則無全脅先豚解次體解故云爾也愚按肆當讀如先鄭肆陳之肆乃全烝體豚解體解凡陳于房俎者之總名但不得專以爲陳骨體耳若如後鄭肆鬄之解毋論其說已曲即上而全烝及下而體解之屬不反漏乎

義　家語季康子問五帝孔子曰丘聞諸老聃天有五行水火金木土分時化育以成萬物其神謂之五帝分時者一歲三百六十日五行各主其時木火金水四行各分主四時七十二日土無定位寄王四季各十八日亦共七十二日也王氏曰五帝乃五行之神佐天生物而後世讖緯皆爲之名字何哉古之王者易代而改號取法五行五行更王終始相生亦象其義故其生爲明王死配五行是以太皞配木炎帝配火黃帝配土少皞配金顓頊配水更王之王音旺○注五行終始相生者始以木德王天下次火次土次金次水以生之行轉相承也康子曰吾聞勾芒爲木正祝融爲火正蓐收爲金正元冥爲水正后土爲土正此五行之主而不亂稱帝何也孔子曰凡五正者五行之官名康子疑正爲主而子以官名釋之也五行佐成上帝而稱五帝太皞之屬配焉亦曰帝從其號昔少皞氏之子有四叔曰重曰該曰修曰熙重爲勾芒該爲蓐收修及熙爲元冥顓頊氏之子曰黎爲祝融共工氏之子曰勾龍爲后土此五者各以其所業爲官職生爲上公死爲貴神別稱五祀不得同帝稱五祀乃上公之神故不得稱帝也○王氏曰其序五正不及五帝五帝不及天若地而不知者以祭社爲祭地失之遠矣且土祇爲五行之一是地之子也以子爲母不亦失尊卑之序乎

大饗五帝禮此季秋合祭五帝之禮即月令大饗帝是也其禮闕今錄記義于左以備考

記　禮記月令季秋仲丁命樂正入學習吹是月也大饗帝吹昌睡反○注曰習吹爲將大饗帝也春夏重舞秋冬重吹也大饗遍祭五帝也曲禮大饗不問卜此也疏曰若祭一帝則禮器謂之饗帝云大饗知徧祭五帝也禮器大饗其王事與大饗爲祫與此不同如曲禮大饗非指祫者周禮祀大神享大鬼帥執事而卜日祫祭于大祖廟禮必卜日五帝皆祭莫適卜故不問卜也

義　禮器一獻之禮不足以大饗大饗之禮不足以大旅大旅具矣不足以饗帝一獻通謂群小祀也大饗通謂祫祭群廟合饗五帝之屬大旅謂旅上帝及群神饗帝謂正祭上帝也鄭謂大饗爲祫群廟大旅爲饗五帝並非以周禮歷考可見說見下祭天及大旅上帝禮

王旅上帝及四望禮此國有大故而旅之之禮蓋變禮也說詳因事之祭今錄周禮各條于左

記　周禮大卜凡旅陳龜龜人旅則奉龜而往禮凡卜日首作龜次命龜次陳龜次貞龜次涖龜五者以事之大小爲職之大小若大旅則大卜貞陳之也奉龜以往凡喪與祭與旅皆然掌次王大旅上帝則張氈案設皇邸案牀也陳牀而張氈其上也皇邸以版爲屏狀如黼扆皇者尊之之稱或曰飾如鳳凰也典瑞四圭有邸以旅上帝兩圭有邸以旅四望凡旅共其玉器而奉之邸本也注謂皇爲邸而四圭則著其四面兩圭則著其兩旁也玉器即兩圭也職金旅于上帝則共其金版金版注謂餅金也王氏謂皇邸爲後版以鳳金以飾之也考大裘之禮衲金示和也

金次之見情也本職云旅上帝則共金版饗諸侯亦如之注說近是司尊彝大旅存奠彝存省也奠不遷徹時省之也笙師大旅陳樂器眡瞭大旅厥樂器眡瞭言大喪厥樂器大旅亦如之笙師言大喪厥樂器大旅則陳之者凡厥則必陳陳有不厥故也

明堂祀上帝凡季秋祀上帝于明堂而以文王配之之禮也其禮闕今錄記孝經于左○程子曰萬物本乎天人本乎祖故冬至祭天而以祖配之以冬至氣之始也萬物成形于帝而人成形于父故季秋享帝而以父配之以季秋成物之時也陳氏曰古者祭天于圜丘掃地而行事器用陶匏牲用犢其禮極簡聖人之意以為未足以盡其意之委曲也故于季秋有大享之禮焉天即帝也郊而曰天所以尊之也故以后稷配焉后稷遠矣配稷于郊所以尊稷也明堂而曰帝所以親之也故以文王配焉文王親也配文王于明堂亦所以親文王也尊尊而親親周道備矣然則郊者古禮而明堂者周公以義起之也愚按鄭注以饗上帝為饗五帝謂禮無二尊既以后稷配天不可又以文王配之故饗五帝于明堂而以文王配之也其說似是而非考所祀異天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之以五帝為上帝理可通上帝

予先儒論定不待辯矣

記孝經孝莫大于嚴父嚴父莫大于配天則周公其人也昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王于明堂以配上帝是以四海之內各以其職來祭朱子曰周文武之功起于后稷故郊祀稷以配天宗祀文王以配上帝也帝即是天郊分祭者祭于壇故謂之天祭于明堂故謂之帝愚按對文則分名如此散文亦通

圜丘祭天禮此冬至祭天于南郊之圜丘而以后稷配之之禮也其禮闕今錄各經傳于左舊注誤信緯書分南郊與圜丘為二禮先儒亦已辯正并錄考于後云

記禮記禮器因天事天謂因高以事高天因下以事厚地猶禮器為高必因丘陵為下必因川澤之義

典祀掌外祀之兆守皆有域掌其禁令若以時祭祀則帥其屬而修除徵役于司隸而役之及祭帥其屬守其厲禁而蹕之司隸見秋官司寇之屬○大宗伯以禋祀祀昊天上帝陽祀自煙起貴氣臭也以蒼璧禮天牲幣放其器之色長曰圭圜曰璧象天圓也蒼猶元也象天色此禮玉也典瑞四圭有邸以祀天攷工記云四圭尺有二寸以祀天此不言尺有二寸攷工記不言邸互文也此祀玉也○王氏曰天地四方祀玉二而禮玉則六祀玉者神之所主也天之四時不同而同出于天地之四方不同而同歸于地其情一而已故典瑞職止別以天地也若禮玉乃人之各致其誠者故大宗伯以六合為之等○司服王祀昊天上帝則服大裘而冕大裘黑羔裘為禰文也司裘掌為大裘以供祀天之服司服司之此為之也節服氏掌郊祀裘冕二人執戈送逆尸從車掌以其節為王服之如所謂宗廟會同衮冕郊祀衮冕是其冋也車尸車也○禮器祭天特牲特獨也止一牲不用太牢少牢也祭地亦然蓋省文祭法燔柴于泰壇用牲犢燔柴加牲玉于柴上而燔之也騂赤色王制祭天地之牛角繭栗角如栗如繭所謂犢也禮器郊血大饗腥大饗不

血毛明郊為大禮也周語禘郊則有全脀明與牛體異也表記天子親耕粢盛秬鬯以事上帝秬黑黍也秬為酒曰秬鬯加鬱金香草以和之曰鬱鬯事天地用秬鬯事宗廟用鬱鬯言上帝不言后土蓋省文○鼓人以雷鼓鼓神祀四面鼓曰雷鼓大司樂凡樂圜鍾為宮黃鍾為角大簇為徵姑洗為羽靁鼓靁鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至于地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣圜鍾即夾鍾屬卯祀天神以為宮者取帝出乎震之義黃鍾以下未詳注謂黃鍾屬子太簇屬寅姑洗屬辰三者陽律相繼也鼓八面曰靁鼗之曰鼓有柄曰鼗名雷者象聲之發也孤竹竹特生者取數之奇也雲和山名見氣之舒也雲門象陽之出也冬至陽之始圜丘天之形自子丑至未為陽午未至亥為陰陽止少陰之申陰止少陽之寅圜鍾屬卯自卯至申而陽止其數六故六變也禮猶禮天地四方之禮先以樂以致之然後禮以玉而合樂祭之也奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神義詳周禮○祭義郊之祭大報天而主日

配以月。家語文同○天陽也日爲陽故主日地陰也月爲陰故配之周禮凡以神仕者以冬日至致天神人鬼。見禴祭法虞禘黃帝而郊嚳夏禘黃帝而郊鯀殷禘黃帝而郊冥周禘黃帝而郊稷。禘者追祭始祖所自出之帝而配以始祖郊者祭天而以始祖配之也黃帝乃四代所自出之帝故皆追禘嚳鯀冥稷乃四代之始祖故皆配郊也郊特牲郊之祭也迎長日之至也郊之用辛也周之始郊日以至。謂周始郊爲冬至之日而其日爲辛日故其役于是月卜用辛也鄭注乖謬今錄辨于左○注曰日以至舊謂日以周郊天之月而至也此說非也郊天之月而日至魯禮也三王之郊一用夏正魯無冬至祭天于圜丘之禮而干其月郊天用辛日者凡爲人君當齋戒自新耳周衰禮廢儒者見周禮盡在魯因推魯禮以言周事也疏曰王肅用董仲舒劉向之說云郊之祭迎長日之至者謂周郊祭于建子之月而迎此冬至長日之至也云用辛者以冬至陽氣新用事故用辛也云周之始郊日以至者對建寅之月又祈穀郊祭故云始也鄭康成所以非之者按周禮冬至祭天于圜丘不稱郊也又此下云戴冕璪十有二旒周禮祀昊天上帝則云大裘

而冕是服不同也周禮玉路以祀天此下云乘素車是車不同也祭法云燔柴于泰壇用騂犢周禮蒼璧禮天牲從玉色是牲不同也爾雅云非人爲謂之丘泰壇則人功所作是圜丘與泰壇別也以是知郊與圜丘所祭非一故云此說非也云郊天之月而日至爲魯禮也者言始郊日以至是魯國之禮明堂位云魯君孟春乘大路祀帝于郊又雜記云正月日至可以有事于上帝是也云三王之郊一用夏正者證天子之郊必用夏正魯既降下天子不敢郊天與周同月故用建子之月郊天也云周衰禮廢儒者見周禮盡在魯因推魯禮以言周事也者欲見經文實是魯郊而誤作周也按聖證論王肅難鄭云郊特牲先云郊之祭也迎長日之至也下乃云郊之用辛也周之始郊日以至上下相足而玄以迎長日爲夏之正日以至則爲冬至之日妄爲之說蓋非也玄以祭法禘黃帝及帝嚳爲配圜丘之祀而祭法說禘初無圜丘之名周官圜丘亦不名爲禘是禘非圜丘之祭也既以祭法禘嚳爲圜丘又以大傳王者禘其祖之所自出而施之于郊祭后稷是禘之名實貿亂也按爾雅云禘大祭也繹又祭也皆祭宗廟之名則禘是五年大祭先祖之名非圜丘及郊也周立后稷廟而嚳無廟故知周人尊嚳不若后稷之重而玄說禘嚳于圜丘爲配天之祀之大則孝經何不稱昔者周公禘祀嚳于圜丘以配天乎知禘配圜丘又非也又詩思文

后稷克配彼天之頌無帝嚳配圜丘之文故知郊則圜丘圜丘則郊以所在言之則謂之郊以其形言之則謂之圜丘于郊築泰壇象圜丘之形祭法云燔柴于泰壇即圜丘也郊特牲云周之始郊日以至周禮云冬至祭天于圜丘故圜丘與郊是一也言始郊者冬至陽氣初動天之始也對啓蟄又將郊祀故言始孔子家語對定公之問與此郊特牲文並同也以上聖證論王肅所據經傳分明而鄭必別爲其說者按馬昭申鄭義引易緯云三王之郊一用夏正則周天子不用日至郊也夏正月陽氣始升日者陽氣之主日長而陽氣盛故祭而迎其盛月令天子正月迎春是也若冬至祭天陰氣始盛祭陰迎陽豈爲理乎周禮冬日至祭天于地上之圜丘凡地上之丘皆可祭無常處故不言郊其禮王服大裘而冕乘玉路建大常而明堂位及郊特牲魯君以孟春祀帝于郊服袞服乘大路載龍旂衣服車旂皆自不同何得以諸侯之郊說天子圜丘乎言始郊者魯轉卜三正以建子之月爲始故稱始也記云魯君臣未嘗相弑禮俗未嘗相變而弑三君季氏舞八佾旅于泰山婦人髽而相弔儒者此記豈非亂乎據此諸文故以郊與丘二者爲別而冬至之郊特爲魯禮也張融謹按郊與圜丘是一與王肅同又魯轉卜三正王與鄭玄亦同其周禮云圜丘服大裘此郊特牲及家語則云大裘被袞見家語又云臨燔柴脫裘服袞冕義雖可通又

周禮祀大神率執事而卜日圜丘既卜日則不得正用冬至之日也凡此是張融之說與鄭此注云以建子之月郊天用辛日者當齊戒自新也如鄭此言是亦不用冬至日也郊丘大事王鄭不同故畧陳二家所據而言之愚按曰郊曰丘曰天曰帝皆異名同實之文先儒之論定矣鄭氏舍經信緯分郊丘爲二祭天帝爲二名其說蓋多不經甚至以禘爲祀紫微大帝于圜丘郊爲祀感生帝于南郊則又不但郊之禮亂而禘之禮亦亂而經傳之貽誤者不淺矣雖其指車服牲幣之屬固覺有難合者但據其言五時迎氣與郊天禮自有分而即郊天以言其在道與玉壇儀亦容別始禮與正祭用更應殊況經傳舛駁多有又書辨其真贋乎其斥家語爲傳會之文今雖未敢深辨而聖證論之附聖與鄭注之附讖馬昭之附鄭得失固易明也若其他舛無所辨與先儒所已辨者則今不贅陳矣○大宰祀大神示則掌百官之戒誓與其具修前期十日率執事而卜日遂戒及納亨贊王牲事及祀之日贊玉幣爵之事見祀五帝大宗伯凡祀大神享大鬼祭大示帥執事而卜日宿眂滌濯涖玉鬯省牲鑊奉玉齍詔大號治其大禮

詔相王之大禮眡滌省皆謂宿之日表詔相皆謂祭之日也

義易益卦六二爻辭永貞吉王用享于帝吉震下巽上名曰益☰○程子曰六二虛中求益有陽剛之應而以柔居柔疑從益之未固故戒永貞則吉也王用享于帝吉者言虛中而能永貞用以享上帝猶當獲吉況求益于人有不應乎祭天天子之事故云王用也鼎卦彖辭鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢巽下離上名曰鼎☰○程子曰以巽木從離火所以亨飪也鼎之為器生人所賴聖人亨以享上帝極言其用之大也朱子曰享帝用犢貴誠之義也養聖賢則饔飧牢禮極其盛矣故曰大亨豫卦象辭雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考坤下震上名曰豫☰○程子曰陽潛閉地中及其動則出地奮震通暢和豫故為豫也先王以作樂者坤靜以順震動以發和順積中以發于外有樂之象故作樂樂以崇昭至德而殷薦之上帝以配祖考也殷盛也薦上帝配祖考盛之至也朱子曰雷出地奮和之至也先王作樂既取其聲又取其義禮記祭義惟聖人為能饗帝疏謂饗帝為難惟聖人能之也餘見王祠禴嘗烝禮禮運祭帝于郊所以定天位也禮行于郊而百神受職焉定猶正也天位易言天位乎上是也受職謂風雨節寒暑時而無爽職也餘詳章義家語定公問曰古之帝王必郊祀其祖以配天何也孔子對曰萬物本于天人本于祖郊之祭也大報本反始也以下各文並見禮記郊特牲而無問答之詞又亦小有同異今參郊特牲定之公曰寡人聞郊而莫同何也孔子曰郊之祭也迎長日之至也至于啟蟄之月又祈穀于上帝此二者天子之禮也魯無冬至大郊之禮降殺于天子是以不同也迎長日之至謂冬至也郊特牲無至于啟蟄以下其言郊何也曰兆丘于南郊就陽位也于郊故謂之郊郊特牲無丘字丘所謂圜丘也其牲器何也曰上帝之牛角繭栗在滌三月后稷之牛惟具所以別事天神與人鬼也牲

用騂尚赤也用犢貴誠也角如繭與栗然所謂犢也滌謂養牲之所以其滌潔故名也在滌三月牲芻而養之也具全也不必繭栗取無傷而已郊特牲無帝牛稷牛二句掃地而祭貴其質也器用陶匏以象天地之性也萬物無可稱之者故因其自然之性也地謂圜丘之地蓋燔柴于丘壇上設燎于壇掃設正祭不用繒凡所謂以下為貴也孫答也凡器物無可報答故惟因陶匏自然之性貴質亦取其自然而已蓋互文郊特牲無萬物以下二句公曰天子之郊其禮儀可得聞乎孔子對曰臣聞天子卜郊則受命于祖廟作龜于禰宮尊祖親考之義也卜之日王親立于澤宮以聽誓命受教諫之義也既卜獻命庫門之內戒百官也大廟之內戒百姓也立澤宮從廟往將擇士也誓命以禮儀詔王也獻命獻戒百官之命也郊特牲卜郊不言天子下亦無既卜二字文雖衍繹其義則同又周禮大司寇之職祀大神示則戒之日涖誓百官戒于百族此則卜之日王親立于澤宮以聽誓命不同者大宰職既卜遂戒亦十之日可知矣太司寇職云誓百官戒百族此則云庫門之內戒百官太廟之內戒百姓亦不同者百族與百姓皆無成文有定訓或云王之族親或云官之吏役擔誓于太廟似指族親擔誓以司寇似指吏役未詳何屬也將郊天子皮弁以聽報示民嚴上也報告也王夙興朝服以待白事也嚴敬也君上敬乎天猶臣上敬其君也將郊謂將往郊下文郊之日謂往郊時也郊特牲通云郊之日郊之日喪者不敢哭凶服者不敢入國門氾埽反道鄉為田燭弗命而民聽敬之至也反道謂剗新土在上也田燭田間為燭也不哭以謹諱不入以避吉汎埽以去塵田燭以照路反道以除垢五者歲為常不待上命也反道鄉為田燭從郊特牲家語作清路行者必止天子大裘以黼之被袞象天乘素車貴其質也黼之者大裘為黼文象天本然也但被袞于上耳郊特牲無大裘二句而素車何亦在旂旒冕旒之中間從此為合旂十有二旒龍章而設以日月既至泰壇脫裘服袞以臨燔柴戴冕璪十有二旒則天數也天垂象聖人則之所以明天道也旂旒

見豕象天由屯蒙而文明也天垂象三句家語錯在報本反始下今從郊特牲○按播粢用幣玉訖乃設上文掃地而祭薦黍陶匏及凡所記音樂柤俎粢盛之屬此蓋因問而答之不以次也

祭地示禮五之三 說見前卷

士歲祭五祀禮

大夫歲祭五祀禮

諸侯歲祭五祀禮

王歲祭五祀禮

以上祭五祀謂春戶夏灶季夏中霤秋門冬行五者之祀乃自王下至于士庶人所通祀也但禮闕其禮差不可考今姑用鄭注附于經學者更參補其漏畧則得矣至記傳異義亦錄記于左而附論得失以俟達禮者之論定云

祭戶之禮先設席于廟之堂奧次南面設主于戶內之西乃制脾及腎為俎奠于主北設盛于俎西祝祭黍稷祭肉祭醴皆三祭肉脾一腎再脾先既祭徹之陳鼎俎設饌于堂奧之筵前迎尸畧如祭宗廟之儀

注曰春陽氣出祭于戶內陽也秋陰氣出祭于門外陰也凡祭于廟用特牲疏曰從外向內戶在內故云內陽從內向外門在外故云外陽凡言先者俱陳而先用以祭也云凡祭五祀于廟用特牲者此乃中霤禮文祭戶若中霤皆在廟門之內設席于廟堂之奧祭竈若門若行則皆在廟門之外設席于廟門之奧雖廟室廟堂廟門有別總謂之廟也特牲謂特牛特羊之屬小司徒小祭祀奉牛牲注云小祭祀王玄冕所祭是也諸侯亦當然其大夫所祭或特羊與祭有主有尸者謂天子諸侯若卿大夫廟無主則五祀無主也祀之日設主于戶內西者先設席于奧乃更設席于廟戶西夾設主之人南面設主于戶西位上使主北面也乃制脾及腎為俎實奠于主北又設盛于俎西者設主訖制脾與腎為俎實奠于主北在主之前稍東又設盛黍稷之簋在主之前稍西也祭黍稷祭肉祭醴皆三肉脾一腎再者時始設主未迎尸是祝官祭之其祭黍稷祭肉祭醴皆三度而其祭肉則脾一祭腎再祭也云既祭更陳鼎俎設饌畧如祭宗廟之儀者既祭黍稷祭肉祭醴訖徹去俎與盛更陳列鼎俎設其饌食于初設奧之筵前于時主已移于筵上主人乃出戶迎尸以入而祭之但宗廟之祭尸入後始祭籩豆及黍稷醴令祭戶已于戶西祭黍稷祭肉祭醴迎尸入即筵尸坐而饌食不更祭黍稷祭肉祭醴故云畧如祭宗廟之儀也先設席于奧設饌迎尸皆在奧者就尊處也其設主祭黍稷等于戶西者就戶處也五祀皆然愚按五祭所先春木分先脾土夏火分先肺金秋金分先肝木皆從分所尅也獨季夏土分先心火取生分冬水分先腎水取比合者水土先天五行始于水土主後天五行成于土故獨取生合比合以保之也若我尅則有傷矣舊說舛駁莫定詳訂之

祭竈之禮先席于廟門之奧次東面設主于竈陘制肺及心肝為俎奠于主西設盛于俎南祝祭黍三祭肺心肝各一肺先祭醴三既祭徹之陳鼎俎設饌于廟門奧之筵前迎尸如祭戶之禮

夏陽氣盛祭于竈達其陽也冬陰氣盛祭于行散其陰也○注曰竈在廟門之東疏曰竈在廟門外之東蓋少牢及特牲禮文云先席于門之奧東面設主于竈陘者謂在廟門外西室之奧凡神位在西故也祀戶在戶內故祭在廟室之奧祀竈在門外故設主在門室之奧

東面謂設者東面也竈陘竈邊承器之物以土為之云奠于主西者主位西鄉故俎在西而對主也設盛謂黍稷盛于簋皇氏以為此祭老婦盛于盆者非黍稷等設于俎南此唯云祭黍或無稷也祝祭竈神而祭者是先炊禮器云竈者老婦之祭也

祭中霤之禮設主于牖下制心及肝肺為俎心肺肝各一祭心先其他如祭戶之禮

注曰中霤猶中室也土主中央祭于中霤神在室也古者復穴是以名室為霤云疏曰注云中霤猶中室者中霤所以取明棟間開牖象之亦云承霤今祀在室之中央與禮云浴于中霤飯于牖下明中霤不關牖下也云土主中央而神在室之中央者解所以在室中祭土神之義土五行之主故其神在室之中央杜注春秋云在家則祀中霤在野則祀社又郊特牲云家主中霤而國主社明社神亦中霤神之類也云古者復穴是以名室為霤者又解所以謂室中為中霤之義古者未有宮室隨地窟居若平地則累土而覆之謂之為復若高地則鑿地為坎謂之為穴其形皆如陶竈然故詩云陶復陶穴二者皆開其上取明故雨霤之是以後因名室為中霤也云祀中霤之禮設主于牖下者開牖象霤故設主當室牖之下而北嚮也

祭門之禮北面設主于門左樞制肝及肺心為俎奠于主南設盛

于俎東祭肉肝肺心各一肝先其他皆如祭竈之禮 秋陰氣出故祀于門義見上疏曰云北面設主于門左樞者謂廟門外之左樞主南鄉而設主者北面設之也

祭行之禮北面設主于軷上制腎及脾爲俎奠于主南設盛于俎東祭肉腎一脾再腎先其他皆如祭門之禮 冬陰氣盛故祀于行義見上皆訓非注曰行在廟門外之西爲軷壤厚二寸廣五尺輪四尺疏曰知行在廟門外西者檀弓云毀宗躐行是也此以下皆中霤禮文但常祀行神之軷禮東西爲廣南北爲輪若國外祖道軷祭其壇隨路所鄉爲廣輪惟尺數則同也云北面設主軷上者主南鄉故人北面設之其主則鄭注大馭以菩芻棘柏爲神主是也

記曲禮天子祭天地祭四方望山川祭五祀歲徧諸侯方祀祭山川祭五祀歲徧大夫祭五祀歲徧 祭天地四方望山川者惟天子乃祭天地祭四方之神又望祭其山川也方祀祭山川者諸侯惟祭本方之神與其在境內之山川也王以下同祭五祀者所謂上得兼下下不得兼上也則祭法分七祀五祀三祀之說爲漢記之文而非先王之制明矣 月令春祀戶祭先脾夏祀竈祭先肺中央祀中霤祭先心秋祀門祭先肝冬祀行祭先腎 見上 周禮小子掌祈于五祀 新注從士師職作𠜲謂割牲以釁也 大宗伯以血祭祭五祀 注曰取血以祭曰血祭也按此謂正祭也若夏官小子職其所云掌祈于社稷五祀新注讀從士師職讀作𠜲謂割牲以釁也則見因祭之事類社稷禮亦然 ○司服王祭五祀則服絺冕 絺冕服凡三章○外小祝大喪及非分禱分祀又士喪記疾病乃行禱于五祀此因事之祭也另見

附記 春秋傳晉魏獻子問于蔡墨曰社稷五祀誰氏之官也 蔡墨晉大史 對曰少皞氏有四叔曰重曰該曰修曰熙重爲句芒該爲蓐收修及熙爲玄冥顓頊氏有子曰犂爲祝融又共工氏有子曰句龍爲后土此五祀也后土爲社烈山氏之子曰柱爲稷自夏以來祀之周棄亦爲稷自商以來祀之 此五官之祀雖相同別爲一祀非五祀也且如首以五官爲五祀則句龍既爲五祀之一又列于社而並稱社稷五祀祀典複亂乃附耶 祭法王爲羣姓立七祀曰司命曰中霤曰國門曰國行曰泰厲曰戶曰竈王自爲立亦七祀諸侯爲國立五祀曰司命曰中霤曰國門曰國行曰公厲諸侯自爲立亦五祀大夫立三祀曰族厲曰門曰行適士立二祀曰門曰行庶士庶人立一祀或門戶或竈 此與各經傳全背且降殺亦絕無理斯所謂漢時之祀與而鄭氏乃反以此爲周制而各經傳乃殷禮也何率哉

鄉大儺禮

國儺禮

王儺禮 此自王而國而下至于鄉之達禮凡諸侯及其鄉國亦如之也儺以和陰陽之氣也而旁磔九門四方者蓋天地之氣上下交而陰陽遂矣其禮皆附令將經傳總記于左

記月令季春天子命國儺九門磔攘以畢春氣 裂牲謂之磔除禍謂之攘畢止也厲氣除故春氣無有留滯也方氏曰儺以除陰厲也春秋冬皆儺獨夏不儺者則以陽盛之時陰慝不能作故也春曰磔攘冬曰旁磔秋不言亦可知矣 仲秋天子乃儺以達秋氣 春儺以畢春氣冬儺以送寒氣秋儺則以達秋氣者其儺以除過時之陽暑陽爲君象非可驅除達通也涼氣通則暑氣自除矣故其儺不于季秋而于仲秋也不于孟秋者其前陽暑猶不爲過時也 季冬天子命有司大儺旁磔出土牛以送寒氣 鄉儺謂之大者王儺止于王國儺止于國至于鄉而無不徧矣旁磔謂四方之門皆磔牲以禳不但如季秋九門磔禳而已出土牛者月建丑爲牛又土能制水之陰氣故特作以出之也 ○周禮占夢季冬今始儺驅疫 獻吉夢于王釋菜以贈惡夢而乃始令方相氏儺之也令不言春秋者舉大儺而言 方相氏掌蒙熊皮黃金四目玄衣朱裳執戈揚盾帥百隸而時儺以索室毆疫

名方相氏者其相視攻疫者非一方故也蒙熊皮猛以擣寫也黃金四目明以驅隱也玄衣朱裳以爲容執戈揚盾以爲用百隸即罪隸也隸之屬時儺謂春若秋若冬也至乃隱匿所藏故搜索而毆之○吳氏曰儺者使和氣充盈足以勝天地之乖氣此亦王燮理之一端也愚按陰陽和而後萬物遂儺以和陰陽也而方氏惟謂除陰慝者蓋陰陽二者不能相無而先王未嘗不致其扶陰抑陽之意以陽善而陰慝故也然而亢陽之已過則先王固亦不之矣天子乃儺以達秋氣是也季春陰慝浸故儺惟及國季冬陰慝深故儺徧于鄉若仲秋平陽暑而已故惟天子得行之也古諸侯當乃有其鄉大儺蓋胥徒之屬爲之與

考論語鄉人儺孔子朝服而立于阼階注曰儺雖古禮而近于戲亦必朝服而臨之者無所不用其誠敬也或曰恐驚先祖五祀之神而使之依已以爲安也

凡侯禳禱祠禮 諸禮無所專指以小祝職推之可見列于地示者侯禳于郊及畺亦地示之意也下贈夢禮舍萌曰方放此禮闕

今錄記周禮諸職于左

記 周禮牢人凡侯禳共其羊牲 共供同○小子凡侯禳見下小子凡侯禳飾其牲飾者修潔之也

小祝凡小祭祀將事侯禳禱祠之祝號以祈福祥順豐年逆時雨寧風旱彌裁兵遠辠疾 侯之言候也祈福祥之屬逆迎也禳卻也寧風旱之屬逆迎也祈福讀曰牧安也疏曰掌小祭祀者即是將事侯禳已下是也祈福祥順豐年逆時雨三者皆是侯寧風旱彌裁兵遠辠疾三者即是禳求福謂之禱報賽謂之祠祝號見上福祥豐年時雨是善慶故侯迎之風旱災兵辠疾是凶咎故禳卻之彌讀曰牧洛誥牧公功注云牧安也是也

肆師與祝侯禳于郊及畺 畺疆同于郊及畺所謂侯而禳之也

王贈夢禮見上

記 周禮占夢季冬聘王夢獻吉夢于王王拜而受之 聘問也季冬迎新送故欲卜吉祥故問也獻者進吉兆拜者敬天休也 乃舍萌于四方以贈惡夢 舍萌猶言釋采古釋采奠釋采多作舍采言萌者冬故也

鄉邑蜡禮

侯國蜡禮

王國大蜡禮 此王侯下至于鄉邑歲將終蜡祭聚神而因以勞農息民之逆禮也其禮皆闕無考今將禮記郊特牲記于左

記 郊特牲天子大蜡八伊耆氏始爲蜡蜡也者索也歲十二月合聚萬物而索饗之也 蜡音乍索音色○鄭注曰蜡祭八神先嗇一司嗇二農三郵表畷四貓虎五坊六水庸七昆蟲八也張子曰昆蟲害苗不當祭百穀之種凡八也按下文張說得之但百種當謂祭百種之神耳郊特牲注又稱祈天宗祠公社門閭臘先祖五祀爲蜡與此不同按月令先祖五祀疏乃息禮也說詳後文伊耆氏堯也索求也十二月謂夏正也合聚猶閉藏也其月萬物歸根復命聖人報其神之有功者故索享之周禮國祭蜡則吹豳頌擊土鼓以息老物是也

蜡之祭也主先嗇而祭司嗇也祭百種以報嗇也 嗇穡同種去聲○先嗇謂神農主如前章主日之主司嗇謂古后稷官也百種方氏謂百穀之種也陳注謂百穀之種之神也嗇者功成即以百種祭其神而報之與祭魚祭獸之意畧同也馬氏曰先嗇者其智足以創物立法于其先司嗇則因其成法謹司之而已故祭以先嗇爲主而配以司嗇也

饗農及郵表畷禽獸仁之至義之盡也古之君子使之必報之迎貓爲其食田鼠也迎虎爲其食田豕也迎而祭之也 畷音拙爲並去聲○農謂古之田畯有功于民者也郵者郵亭之舍表標也標表田畔相連畷處造爲郵舍而田畯居以督耕故並享之也禽獸謂主禽獸之神迎貓虎即其神也田鼠田豕皆能害稼貓虎食之有功故迎其神祭之山陰陸氏謂迎貓則爲貓之尸迎虎則爲虎之尸近于倡優所爲是以子貢言一國之人皆若狂也

祭坊與水庸事也 坊音防○防隄也以蓄水亦以障水水庸溝也以受水亦以洩水皆農事之備也

曰土反其宅水歸其壑昆蟲毋作草木歸其澤 曰祝辭也土反宅之言居也反宅則土無崩圮歸壑則水無氾濫昆蟲螟蝗之屬澤謂藪澤也毋作則不害于穀苗歸澤則不萌于殺土以本文推之昆蟲草木乃祭坊庸之祝詞非祭昆蟲之詞當從張說爲正此以上言蜡祭之名義也

皮弁素服而祭素服以送終也葛帶榛杖

喪殺也。蜡之祭，仁之至義之盡也。殺去聲○此二節言蜡祭遍之儀制也言物之成歲功者至此而老老則終矣故皮弁素服葛帶榛杖以送之而殺于喪禮也用葛者麻之殺用榛者竹之殺殺于喪則義之盡報其功則仁之至黃衣黃冠而祭，息田夫也。野夫黃冠，黃冠，草服也。注曰此既蜡而臘先祖五祀也疏曰對言之爲蜡與臘總言之俱名蜡也月令孟冬臘先祖五祀勞農以休息之與此十二月異時者秦制耳自北事謂之田夫自北居謂之野夫冬則無田事而居矣草服象草色黃也祭者之儀制若草野之夫然○陳氏曰蜡以息老物故服送終之服臘以息民故服田夫之服大羅氏，天子之掌鳥獸者也，諸侯貢屬焉。草笠而至，尊野服也。諸侯鳥獸之貢屬大羅氏掌之草笠亦草野之服故貢使服以獻歲功也此下二節又因蜡息而推之也羅氏致鹿與女，而詔客告也，以戒諸侯曰：好田好女者亡其國。好去聲○本節多未詳注曰鹿者田獵所獲女者亡國所俘客謂貢使也言客將返羅氏以二者致之詔使告其君而戒之曰好田獵好女色者必亡其國也周氏曰周官羅氏蜡則作羅襦羅者鹿所獲襦者女所服故致此以戒之非以鹿與女致也鄭謗曰用取鹿之具以戒好田用婦之婦襦以戒好女本二物使羅氏作之以遺貢使先儒以羅襦爲一物豈未之思與思按鄭氏所駁先儒羅襦爲一物者蓋指先鄭而言也考周禮夏官羅氏蜡則作羅襦鄭司農讀襦爲襦襦客羅所以取鳥雀也味羅氏職襦本作襦爲合蓋傳寫之誤但漢初記郊特牲已從如字作解諸家乃本之耳夫致襦戒女其于羅氏之職何與而附麗之哉且帨襦婦人掖褻之服未聞聖王戒風俗而假此以詞也八蜡以記四方。四方年不順成，八蜡不通，以謹民財也。順成之方，其蜡乃通，以移民也。既蜡而收，民息已。故既蜡，君子不興功。稼去聲○此節結言之也記志也不通者絕也皇氏訓爲蜡以記成功若其國不成則不爲蜡也移者寬勤之義也周禮黨正國索鬼神而祭祀則以禮屬民而飲夫子所謂一日之澤是也收猶斂也既蜡收斂積聚民皆休息矣乃欲興起事功得乎○陳氏曰八蜡不通猶旱乾水溢則變置社稷之意也

家邑方祀之屬禮

諸侯方祀之屬禮

王祭四方之屬禮　文見曲禮按四方之神蓋謂其方土所產神聖賢德之屬有功德于民者而凡一切物類靈異雜祠之屬能爲利害于民者亦及之傳所謂方望之事無所不通是也其禮自崇德報功下及春祈秋報之屬惟有天下者通得祭其四方而侯國但得祭其本方故曲禮云然皆乃謂王于四時得祭四方以迎氣而諸侯則惟祭一方如東諸侯則祭東方以迎之今按其說殊謬今制凡郡邑之長猶得歲如迎春而謂古之諸侯凡在南方與西方北方者雖春爲四時之首亦不得一迎理豈可通乎諸禮皆闕今採經傳遺記于左

記王制：天子諸侯祭因國之在其地而無主後者。因國謂其建國因先代之故墟也既無主後者以爲之祭則在王圻者天子祭之在侯國者諸侯祭之如注所謂九皇六十四民之屬是也然此亦謂凡因國無主者耳若其功烈較著載在祀典者則雖非因國有定禮矣祭法：契爲司徒而民成，冥勤其官而水死，皆先世賢臣有功德者也，載在祀典。此則惟天子乃遍祭者及夾寘以外者有文山林川谷丘陵，能出雲，爲風雨，見怪物，皆曰神。有天下者祭百神。諸侯在其地則祭之，亡其地則不祭。此蓋謂若天能爲利災害與云山林以下者謂神所在之地非謂山林之神也周禮大宗伯：以疈辜祭四方百物。謂凡披磔及蜡祭也鬯人：凡四方用蜃，凡疈事用散。蜃散皆漆尊也鼓人掌教舞師，而舞四方之祭祀。羽舞析羽爲之祭法：四坎壇，祭四方也。注曰謂祭四方川谷丘陵山林之神也川谷于坎丘陵山林于壇或曰亦謂四方之神也

考詩大雅雲漢：祈年孔夙，方社不莫。莫暮同○此宣王憂旱憫下而自述其事神盡禮不敢違之意也○注曰祈年孟春祈穀于上帝及孟冬祈來年于天宗是也方祭四方也社祭土神也愚按孟冬祈穀禮及社禮並見郊社孟冬祈年見蜡此方即王祭四方也小雅甫田：以我齊明，與我犧羊，以社以方。此公卿有田祿者力農報祀而詩美之也○注曰齊明即盛稷曰明粢倒言之者便韻耳色純曰犧方祭四方愚

按諸侯方祀而卿大夫家邑得祭四方者蓋祭其家邑之四方亦猶所謂方祀也。

諸侯祭山林川澤禮 見下。

王祭山林川澤禮 見下。

王祭五嶽禮 此王祭山林川澤之禮諸侯于在其封內者亦祭之惟嶽瀆之屬凡名山大澤不以封諸侯者則王所獨也以上禮皆闕今姑採記經傳于左

記王制天子祭天下名山大川五嶽視三公四瀆視諸侯諸侯祭名山大川之在其地者。視者視其牲器之數也餘見下。大傳五嶽視三公四瀆視諸侯其餘山川視伯小者視子男。疏曰按周禮五等諸侯膳皆太牢上公饗餼九牢飧五牢豆四十饗禮九獻侯伯饗餼七牢飧四牢豆三十有二饗禮七獻子男饗餼五牢飧三牢豆二十有四饗禮五獻是分三等今王制視公視侯凡分二等大傳視公視侯視伯視子男凡分四等並與周禮不符王制多論夏殷之制大傳又非周禮鄭注當據異代法也愚按疏說慎矣然其謂異代法者蓋亦其說不得而爲之詞也考周禮典命司服司馬行人司儀之屬並分三等大傳四等之分當本孟子班爵祿章而孟子固自言其詳不可得聞矣今以王制大傳與周禮合參之蓋四瀆與五嶽餘山川皆視侯伯庶與周禮三等之儀相符也學者詳之 月令命祀山林川澤犧牲毋用牝他時則用也。仲冬命有司祈祀四海大川名源淵澤井泉季冬乃畢山川之祀。井泉謂井之泉。周禮小宗伯兆山川丘陵墳衍各因其方。順其所在也不言林澤蓋山川概之矣。山虞若祭山林則爲主而修除且蹕 爲主主辨護之也修除治道路壇場也愚按山虞兼爲林衡主者山虞尊也不言澤虞爲川衡主蓋省文 傳云周公祀泰山名公爲尸 周公祀泰山未詳名公爲尸猶言董伯爲尸矣 ○司服祀山川則毳冕 見上凡五章 典瑞璋邸射以祀山川 璋有邸而射取殺于天地四望也鄭司農云射剡也考工記玉人云璋邸射素功以祀山川素功者無瑑飾也 大宗伯以血祭祭五嶽以貍沈祭山林川澤 注曰陽祀自煙起陰祀自血起皆貴氣臭也山林埋川澤沈順其性也不見四瀆者四瀆五嶽之匹或省文 羊人凡沈辜共其羊牲。小子凡沈辜飾其牲。犬人凡祭祀用牷物凡沈辜用駹可也。牷體完曰牷色純曰物駹雜色也 鬯人掌供秬鬯而飾之凡山川用蜃。注曰秬鬯不和鬱者飾謂設巾也蜃尊畫爲蜃形也 大司樂奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川。函鍾一曰林鍾別名 一變而致羽物及川澤之示再變而致臝物及山林之示三變而致鱗物及丘陵之示四變而致毛物及墳衍之示。詳周禮 舞師教兵舞帥而舞山川之祭祀 兵舞以干戚

記學記三王之祭川也先河而後海或源也或委也此之謂務本 河源海委也 禮器晉人將有事于河必先有事于惡池齊人將有事于泰山必先有事于配林三月繫七日戒三日宿慎之至也 惡呼池大河反○注曰呼池嘔夷并州川配林林名疏曰有事謂祭祀也呼池河之從祀配林泰山之從祀祭河嶽必先祭從祀者從小至大之義其川呼沱嘔夷并州職方文

州里祭社稷禮 見下。

家邑祭社稷禮 此家邑及州里之屬祭社稷之禮也按社稷右社稷論語邑宰有民人社稷是也然孝經言王侯大夫士庶之五孝惟諸侯言保社稷餘無言及社稷者孟子亦言天子保四海諸侯保社稷大夫保宗廟士庶人保身體皆不言社稷何也亦所謂上得兼下下不得侵上之義也惟天子得祭天地故不言社稷而大夫以下得與民共立社稷而不得自爲立社稷所謂成羣立社曰置社而已故但與民祭社稷而亦皆不言保社稷也以上二禮皆闕今採記周禮祭法于左而保皆稷祀于後云

記州長若以歲時祭祀州社則屬其民而讀法。疏曰凡歲時多謂歲之四時此歲時惟謂歲之二時春祭以祈秋祭以報耳凡讀法皆因禮飾以聚民今既祭社因屬聚其民而讀邦法也 祭法大

夫以下成群立社曰置社注曰群衆也大夫以下通士庶人也大夫不得特立社與民族居百家以
上則立社今時里社是也郊特牲云惟為社事單出里疏曰大
夫以下不自專土也故不特立社與衆成群則立社者社以為
民故也注云百家以上則立者詩頌云百室盈止殺時犉牡是
百家有社言以上則不限多少若州長職歲時祭社則二千五
百家為社也雖百家以上則立社惟有國之諸侯及治民之大
夫乃有社稷大司徒職設其社稷之壝而樹之田主注云田主
田神也后土田正之所依也是也愚按言百室蓋約詞不得泥
百家有社周禮惟州長職言祭社或黨族閭比亦祭于州社也
也周禮祭法皆言社不
言稷蓋省文義已見上

諸侯祭社稷禮見下

王祭社稷禮此王及侯國祭社與稷之禮今闕而補記其經傳并各總義于左也

記周禮小司徒凡建邦國立其社稷疏曰邦國謂畿外諸侯邦國也小宗伯掌
建國之神位右社稷左宗廟注曰左右謂庫門內雉門外之左右也疏曰言國之神位者據國中

神位言之對下郊兆在外而言也按考工記匠人營國左祖右社彼掌其營作此掌其位次耳封人掌設王之
社壝凡封國設其社稷之壝注曰壝謂壇及堳埒也不言稷者稷社之細也疏曰堳埒即壝也壝
內有壇經不言壇舉外以見內故鄭兼見之云不言稷者稷為社之
細者按大司徒及各職皆社稷並言此不言稷以社總五土稷
是其中原隰之一也大司徒設其社稷之壝而樹之田主各以其野之所
宜木遂以名其社與其野注曰社稷謂后土及田正之神田主詩人謂之田祖后土田正之神之所
依也所宜木謂松柏栗之屬若以松為社者則名松社之野疏
曰云設其社稷之壝而樹之田主者謂于中門外之右邊設大
社大稷王社王稷又于廟門之屏設勝國之社稷其社稷外四
面皆有壝埒而其藉田之內又依樹木而為田主也云各以其
野之所宜木者王之田主惟一而已不得云各今云各者總據
邦國都鄙并王者而言也田主郊特牲所云先嗇神農也以神
農為主祭尊可以及衆故后土及田正二神憑依之同壇共位
田正則郊特牲云司嗇后稷也云謂松柏栗之屬者論語宰予
對哀公文夏居平陽宜松殷居亳宜柏周居鎬宜栗經謂據
周一代其邦國都鄙木亦異宜故云若松柏栗之屬與愚按

之田主之樹猶立也注以依樹木為主訓之非是田主或依樹
木但不可以此訓樹字耳又按逸尚書大社惟松東社惟柏南
社惟梓西社惟栗與此不同而木之別則可
見古又有枌榆之社明木不止松柏栗也祭法王為群姓立
社曰大社王自為立社曰王社諸侯為百姓立社曰國社諸侯
自為立社曰侯社疏曰大社在庫門內之右王社所在書傳無文或云在大社之西崔氏云王社在籍田詩
頌云春藉田而祈社稷是也諸侯國社侯社亦如之愚按上疏
云王社王稷並在中門外之右今云無文又云王社在籍田與
上不符疑上疏為得之社稷自在國其田主則在籍田經云設
其社稷之壝明社稷各有壝埒其籍田則田主為壝位而社稷
之神依之同壇共位明以田主為主也若如崔氏則田主在籍
田王社亦在籍田又何依田主同壇共位之得云耶祭法不言
大稷王稷之屬蓋省文郊特牲喪國之社屋之義見後○月令擇元日命民
社疏曰按郊特牲云祀社日用甲用日之始也召誥戊午乃社于新邑用戊者周公告營洛位成非常祭也封人令
社稷之職注曰將祭令諸有職事于社稷者也郊特牲惟為社事單出里惟為社

田國人畢作惟社丘乘共粢盛說見後王制天子祭社稷皆太牢
諸侯祭社稷皆少牢此王侯之差也然則大夫以下蓋特牲與大宗伯以血祭祭社
稷注曰以血祭者陰祀自血起陽祀自煙起皆貴氣臭也大司馬仲春教振旅遂以蒐田
獻禽以祭社注曰春田主祭社者土方施生也○小子掌珥于社稷珥鄭司農云以牲頭
祭也注讀作衈謂釁禮也按王制祭社稷皆太牢似注說是蓋所禱異禮與鬯人掌共秬鬯而飾之
凡社壝用大罍注曰大罍謂瓦尊鼓人以靁鼓鼓社祭注曰靁鼓八面鼓也社祭祭地
示也疏曰按郊特牲云社所以神地之道也故舉社以表地大
宗伯以血祭祭社稷五祀亦其類也凡地之大小之祭皆用靁
鼓舞師教帗舞帥而舞社稷之祭祀帗舞析白羽為之形如帗也肆師社之
日涖卜來歲之稼疏曰祭社有二春祈秋報此因報祭而卜來歲亦如今年宜稼也下兼春稼秋穡不言穡
穡由于稼也○士師若祭勝國之社稷則為之尸注曰以刑官為之者畧之也疏曰勝周

勝殷云勝國此是也據殷亡曰喪國郊特牲喪國之社屋之是也據其地曰亳社春秋亳社災是也喪祝掌勝國邑之祝號以祭祀禱祠焉注曰勝國社稷存之者重神也疏曰祭祀謂正祭禱祠謂國有故也祈曰禱報曰祠愚按據注義則立亳社一垂鑒一存神也然垂鑒之義爲正

〔義〕禮運命降于社之謂殽地注曰謂教令由社下者也疏曰上云政本于天此云政降于地者大司徒土會之法山林川澤丘陵墳衍原隰五地總生萬物人君法之施政令亦總養萬民也祀社于國所以列地利也故禮行于社而百貨可極焉列猶陳也猶與帝于郊所以定天位也祀猶致也猶禮行于郊而百神受職也乾始能以美利利天下不言所利但見凝然正位而已地利陳而百貨致矣此乾元資始坤元資生之義也郊特牲社祭土而主陰氣也君南鄉于北墉下答陰之義也日用甲用日之始也墉者社之環牆也地秉陰社乃陰氣之主故設其主使面于北墉下而君于北墉之下南鄉而祭以對答之也始者甲爲十干之始也天子大社必受霜露風雨以達

天地之氣也是故喪國之社屋之不受天陽也薄社北牖使陰明也薄亳同書作亳商邑名音訛爲薄也商于周爲喪國而必立其社者示戒之意也白虎通謂王侯必有誡社是也屋其上則陽氣不入牖于北則陰氣可通社所以神地之道也地載萬物天垂象取財于地取法于天是以尊天而親地教民美報也家主中霤而國主社示本也神神之也地載物生財道同于天故祭社以神其道親之而爲美報也中霤亦土神上古穴居中爲霤以取明故名中霤而後世因之家內猶言內外也家主祭土神于中霤國主祭土神于社皆示不忘本之意也惟爲社事單出里惟爲社田國人畢作惟社丘乘供粢盛所以報本反始也田獵也丘乘猶丘甸也四丘爲甸共出車一乘故名也言惟爲祭社之事每家一人盡出供事惟爲祭社而獵則國中正羨皆行無留家者惟祭社之粢盛則使丘乘共供之蓋以報本反始故也

〔考〕大雅雲漢祈年孔夙方社不莫詩咏周宣王也詳見上甫田以我齊明與我犧羊以社以方詩咏周公卿也詳見上公羊傳哀公四年六月辛丑蒲社災蒲社者何亡國之社也蒲當作亳亦音訛也○疏曰公羊解蒲是亡國在魯境者天子以封伯禽取其社以戒也左氏穀梁並謂殷都于亳武王滅商遂取其社賜諸侯爲戒也愚按亳一作薄音訛也薄又作蒲音之交訛也社者封也其言災何亡國之社蓋揜其上而柴其下土非火所能燒故問之揜柴則得燒矣揜其柴者絕不使通天地四方也蒲社災何以書記災也上災火災也下災災異也明不能守誠也穀梁傳亳社者亡國也亡國之社以爲廟屏戒也注曰立亳社于廟之外以爲屏蔽取其不得通天人君瞻之而致戒心也疏曰按周禮建國之神位左宗廟右社稷此社在廟外明不與正社同處一在東一在西左氏閒于兩社爲公室輔是也其屋亡國之社不使達上也達通也

王方澤祭地禮此夏至祭地于北郊之方澤而以后稷配之之禮也其禮闕今錄各經傳于左舊注誤據緯書分北郊與方澤爲二禮辨已見上圜丘祭天禮

〔記〕禮記禮器因地事地說見祀天〇周禮大宗伯以黃琮禮地牲幣各放其器之色黃象地色也八方曰琮象地方也典瑞兩圭有邸以祀地考工記云兩圭五寸有邸餘並見祀天禮祭法祭地瘞埋于泰折用騂犢折之說反陳注從馬氏讀如字○折如折旋之義謂方也牧人職陰祀用黝牲此祭地陰祀而用騂犢者蓋周尚赤其騂犢稍近黑者爲黝與王制祭天地之牛角繭栗見前鼓人以靈鼓鼓社祭社蓋地之通稱對文則祭社與祭地別散文則通也大司樂凡樂函鐘爲宮大簇爲角姑洗爲徵南呂爲羽靈鼓靈鼓孫竹之管空桑之琴瑟夏日至于澤中之方丘奏之若樂八變則地示皆出可得而禮矣函鍾即林鍾屬未在西南方祭地示以爲宮者取致養于坤之義大簇以下謂大簇寅姑洗辰南呂酉三者律呂相生也靈鼓六面曰靈名靈者著地之德也孫竹竹方生者象陰之小也

谷采山名明陰之乏也咸池明陰之聚也夏至陰之始方澤地之形函鍾屬未自未至于寅而陰止其數八故八變也天神在上故曰降地示在下故曰出奏大簇歌大呂舞雲門以祭地示義詳周禮凡以神仕者以夏日至祭地示物彪見周禮

附

祭遭喪及凡變禮祭爲大神而其遭喪及凡日食大廟火之變亦亟矣此王侯大夫士皆有遭喪之禮也王侯以下之祭止于地示人鬼天子之祭及于郊天饗帝祭其遭變則一而已禮皆闕而猶見于曾子之問今通録記于左

記曾子問曰天子嘗禘郊社五祀之祭簠簋既陳天子崩后之喪如之何孔子曰廢既陳謂夙興陳鼎俎時也當祭而日食大廟火如之何孔子曰接祭而已矣如牲未至則廢接之言連猶速也大廟火於而接祭亦謂郊社五祀耳若禘祫在大廟自當救火子爲約言之與說見經解天子崩未殯五祀之祭不行既殯而祭其祭尸入三飯不侑酳不酢而已矣自啓至于反哭五祀之祭不行已葬而祭祝畢獻而已既葬彌吉故畢獻祝而後止郊社亦然唯嘗禘宗廟則俟吉也愚按外祭言五祀不行至既殯既葬而祭則郊社可知矣然此止言五祀不行不言郊社不行者王制云唯祭天地社稷爲越紼而行事是也詳見下文

右天子祭遭喪及凡變

記曾子問曰諸侯之祭社稷俎豆既陳聞天子崩后之喪君薨夫人之喪如之何孔子曰廢俎豆猶言簠簋也但言社稷者諸侯無郊禘也不言五祀蒙省文自薨比至于殯自啓至于反哭奉帥天子比必利反○注曰帥循也所奉循于天子者謂五祀之祭也社稷亦然疏曰王侯祭禮亡今儀禮唯有大夫士祭禮按士特牲饋食禮祝迎尸而入延坐三飯告飽祝侑尸尸又飯至九飯而畢大夫少牢饋食禮尸食告飽祝侑至十一飯而畢遞此則諸侯十三飯天子十五飯凡當祭皆當祝侑也又按士特牲禮尸九飯後主人酳酒酳尸尸卒爵酢主人主人受酢卒爵酌獻祝祝卒爵主人又酌獻佐食大夫少牢禮亦然據此則凡常祭又皆酳酢卒獻祝與佐食等也以此推之王崩未殯五祀之祭不行者以初崩哀感深于情有未遑不得行故待既殯哀稍殺而後祭其祭不得純如吉禮理宜降殺故尸三飯告飽則止祝更不勸侑其食使之滿數自其從啓殯以後至反哭以前靈柩既見哀摧甚故祭又不行待已葬反哭殯宮畢而後祭其祭尸入三飯祝乃侑尸十五飯攝主酳尸又尸飲卒爵而酢攝主卒爵而獻祝但祝受飲畢則止無獻佐食以下亦以非後未吉唯行此禮而已曾子問云自啓至于反哭五祀之祭不行注云郊社亦然按王制云喪三年不祭惟祭天地社稷爲越紼而行事既云葬時郊社之祭不行何得越紼行事鄭答云越紼行事謂喪無事之時天地郊社有常日自啓至反哭自當辟之矣據此未殯以前是有事既殯以後未啓以前是無事故兩得行祭禮越紼行事鄭云郊社有常日自啓至反哭自當避之者郊社尊故啓反哭辟其日五祀既卑若啓反哭日相逢則五祀辟其日天地社稷去殯處遠故祭時越此紼而往赴之五祀去殯處近暫往則返故不爲越紼也云唯嘗禘宗廟俟吉也者王制云喪三年不祭是也其喪所朝夕仍奠雜記云國禁哭則止朝夕之奠即位自因也人臣[illegible]天子得奠矣諸侯自啓至反哭五祀奉循天子者天子祭五祀之文諸侯亦如天子也諸侯祭社稷與五祀同故云社稷亦然

右諸侯祭遭喪不言日食大廟火蒙省文

記曾子問曰大夫之祭鼎俎既陳籩豆既設不得成禮廢者幾孔子曰九請問之曰天子崩后之喪君薨夫人之喪君之大廟火日食三年之喪齊衰大功皆廢外喪自齊衰以下行也鼎俎猶言簠簋籩豆也○注曰齊衰祭行者謂異門也愚按齊衰異門有同門故此以異門決其祭行也若大功以下皆異門不待言矣諸侯以下絕旁期故王侯皆不言齊衰以下其齊衰之祭也尸入三飯不侑酳不酢而已矣大功酢而已矣小功緦室中之事而已矣注曰室中之事謂賓長獻尸以上也疏曰凡尸在室之奧祝在室中北廂南面佐食在室中戶西北面今主人主婦及賓獻尸祝佐食則止故曰室中之事而已矣若其後致爵之時主婦在房中南面主人獻賓在堂上北面則皆不在室中也小功緦兼內外前文云內喪大[illegible]

功以上廢則知小功以下不廢祭也此謂鼎俎既陳之時若不當祭時雖臣妾死于宮中猶三月而後祭凡大夫爲貴妾緦麻于爲父後者爲其母緦之屬皆不祭也

右大夫祭遭喪及凡變

士之所以異者緦不祭（緦不祭小功可知士異惟此餘皆同大夫矣）所祭于死者無服則祭（注曰無服謂若外喪則若舅之子若從母昆弟也疏曰孔子不待問而語之也大夫于小功緦不辨內外皆不廢祭士于小功緦不辨內外皆廢祭上輕故得爲輕視伸情也恩狹則若舅之子若從母昆弟士雖與之有服而所祭之祖禰則與之無服故皆不廢祭若內喪四緦麻之屬則雖祖禰亦皆有服矣故雖緦不祭也）

右士祭遭喪

助祭遭喪禮（臣助祭于公其禮非但自祭比故雖覲喪既禮濯即不廢也況齊衰之屬乎禮闕尚見于雜記）下今按當升爲經

大夫士將與祭于公既視濯父母死則猶是與祭也次于異宮既祭釋服出公門外哭而歸其他如奔喪之禮（與並去聲○注曰猶是與祭如與祭也次于異宮以吉與凶不可同處也）如未視濯則使人告告者反而后哭（注曰使人告告君也反而后哭不敢專也疏曰視濯祭日之前也既視濯之後而遭父母之喪則猶是吉禮而與于祭也其時不可吉與凶同處故次于異宮如未視濯之前遭父母之喪則與與祭者稍異故使人告于君然亦必待告君者反而後哭父母也）

右將與祭遭父母喪

如諸父昆弟姑姊妹之喪既宿則與祭卒事出公門釋服而后歸其他如奔喪之禮（注曰宿則與祭出門乃解祭服皆差緩也）如同宮則次于異宮（疏曰祭前三日將致齊之時也既受宿戒雖有期喪亦與公家之祭然如是同宮而死則亦次于異宮亦以吉凶不同處也前遭父母之喪既視濯乃與祭此遭期喪則宿即與祭又前遭父母之喪既祭即釋祭服出公門此期喪則出門乃釋祭服期喪差于父母故云皆差緩也）

右將與祭遭齊衰以下喪

爲尸遭喪禮（此爲尸于公而遭喪之禮亦猶之助祭也今見雜記曾子問故錄記之）

記曾子問曰卿大夫將爲尸于公受宿矣而有齊衰內喪則如之何孔子曰出舍于公館以待事禮也（宿之言肅也先祭一日肅而告尸之詞所謂宿尸也受詞受主人之宿也其時有大門內齊衰之喪則必出居公館以待祭事畢而歸哭也凡以吉凶不並處耳）

儀禮經傳內編卷二十二　　姜兆錫註疏參義

因事之祭五之四 此皆非正祭而因事以祭之之禮故又爲一類也

士大夫受命祭禮

諸侯受命祭禮 此士大夫受爵命于君與諸侯受命于王因事祭之之禮其禮應與正祭殊而皆闕不可考矣今各將傳記備義考于左

【義】祭統古者明君爵有德而祿有功必賜于大廟示不敢專也故祭之日一獻君降立于阼階之南南鄉所命北面史由君右執策命之再拜稽首受書以歸而舍奠于其廟 其廟臣之廟也祭禮繁釋奠禮簡○疏曰爵祿賜于大廟而王制云爵人于朝者朝詢于衆位定然後入廟賜命也今世命官猶然

【考】國語襄王使大宰文公及內史興賜晉文公命及期命于武宮設桑主布几筵大宰涖之晉侯端委以入大宰以王命命冕服內史贊之三命而後即冕服 期者受命之日也武宮文公祖武公之廟主謂獻公之主禮既葬而虞虞而作桑主王于是命世子世子乃即位受命服今獻公死已久于此設桑主者文公不欲繼惠懷故立獻公之主自以于祖父之位行未踰年之禮也世子未受爵命故服士端委之服以入冕服諸侯之驚冕服也即就也三次以王命命之公三讓訖而乃受也 春秋傳晉人執衛侯歸于京師王釋衛侯將入恐元咺之復距已也使謂周歂冶廑曰苟納我使爾爲卿公入祀先君周冶既服將命 注曰服卿服也服之者將入廟受命也愚按王命晉侯設主布筵以受雖不言祭而祭可知矣衛侯雖非始受命猶祭況始受乎周冶既服命服而入廟將命則其受命而奠亦可知也

王即位祭禮 王即位受命于天而祭之猶諸侯大夫士受命于其君而祭之也禮闕今亦記考于左下卜立君放此

【考】虞書堯典堯曰格汝舜詢事考言乃言底可績三載汝陟帝位舜讓于德弗嗣正月上日受終于文祖 注曰格來詢謀乃汝底致陟升也三載考績故命使升帝位帝將禪之也讓弗嗣者辭讓于德不堪嗣帝位也上日朔日也文祖者堯之祖廟堯終帝位而舜于此受之也疏曰凡事之始必先以言謀之後乃爲之今汝言所謀之事義考汝所言致可以立功于今三年矣考既有功故使汝升帝位也鯀三考乃退此一考使升者鯀無功冀其有成故循常法待三考無成乃黜爲殛刑之義舜既有成故一考即升之與常法不同也愚按詢問也問以事因考所言而知其可有功也如此看覺較明爽詩洛詢洛謀各爲一義以詢爲謀蓋非 肆類于上帝禋于六宗望于山川偏于群神 肆遂也類禋望皆祭名徧謂祭之徧也詳見書傳 周書武城惟一月癸巳王朝步自周于征伐商厥四月丁未祀于周廟邦甸侯衛駿奔走執豆籩越三日庚戌柴望大告武成 于往也邦甸侯衛約舉侯服之詞時周未定九服之制也

卜立君祭禮 卜立君蓋指定王位而言若諸侯受命于王不宜卜也餘見上

【記】周禮小宗伯國大貞則奉玉帛以詔號 注曰號謂大祝六號鄭司農云大貞謂卜立君卜大封也疏曰問事之正曰貞

諸侯封國祭禮 王建都及諸侯封國皆與受命正位相表裏故有祭禮禮闕今記于左

【記】周禮大宗伯王大封則先告后土 注曰后土土神也疏曰大封謂若典命公八命卿六命大夫四命其出封皆加一等者若卿大夫授采邑者爲小封也封土地故先以祝告后土乃封之后土有二若五行之官中央土官其官名后土重黎爲祝融兼爲之彼后土但謂土官也若左傳君戴皇天而履后土則爲后土神與此后土同 大祝建邦國先告后土用牲幣 注曰后土社神也疏曰大宗伯注后土土神也此云社神者土神則社神也按孝經緯云社者五土之總神郊特牲社祭土而主陰氣也故社爲土神若句龍生爲后土之官死則配社故舉配食之人以言社其實告社神也后土雖告祭有牲有幣禮不虛動故也

王建都祭禮見上

考書召誥惟三月乙卯周公朝至于洛達觀于新邑營越三日丁巳用牲于郊牛二越翼日戊午乃社于新邑牛一羊一豕一此營洛邑而祀之也牛二謂帝牛及稷牛也亦不言牟豕者所謂郊特牲也洛誥王肇稱殷禮祀于新邑咸秩無文肇始稱舉殷盛秩序也此洛邑成公告成王肇舉盛禮祀于新邑而凡祀典所不載者咸序而祭之也

記周禮內宰凡建國佐后立市祭之以陰禮注曰建國必面朝後市王立朝后立市陰陽相成之義也陰禮婦人之祭禮

鄉大夫問聘祭禮見聘禮

諸侯朝見會同祭禮此諸侯朝宗覲遇會同于王與其相朝而祭告于祖禰之屬之禮也其禮始出若將朝將會若既反皆有之今相朝禮闕不存其朝會于王所存覲禮惟有將朝釋奠之儀餘不詳者蓋宗覲遇之禮多因于朝從省文故朝禮亡而無可考與今將會于問升補其禮如左而記其零文于後學者推之可也

諸侯適天子告于祖奠于禰此親告也○注曰皆奠幣以告之互文也冕而出視朝命祝史告于社稷宗廟山川乃命國家五官而后行道而出此命告也○注曰臨行又命徧告也五官五大夫道祖道也疏曰按大宰云建其牧立其監設其參傳其五是諸侯有三卿五大夫也按聘禮記出祖釋軷祭酒脯是也彼注云祖始也行出國門止車騎釋酒脯之奠于軷為行始也又按春秋傳軷涉山川軷蓋山行之名道路以險阻為難是以委土為山使者為軷祭而告禮畢然後乘車轢之而遂行也此城外之軷祭其五祀行神在宮內鄭注聘禮記云行謂行者之先天子諸侯有常祀在冬大喪禮毀宗躐行出于大門則行神之位在廟門外西方也鄭注月令軷壇厚二寸廣五尺輪四尺周禮注云軷以菩芻棘柏為神主詩生民取羝以軷注云犯軷其肉為尸羞是軷亦有尸也天子軷用犬犬人注謂伏犬于軷上是也諸侯用羊詩取羝以軷是也卿大夫以酒脯而已軷竟御者以酒祭車軾前及車左右軷末周禮大馭云及犯軷王自左馭馭下祝登受轡犯軷遂驅之又云及祭酌僕僕左執轡右祭兩軹祭軌乃飲軌即轂末軌即車軾前也祭宮內之軷及城外之軷其制不殊崔氏云宮內之軷祭古之行神城外之軷祭山川與道路之神義或然也壇在山其神曰纍告者五日而徧過是非禮也為期也期以五日近者可就告若遠者當望告矣○疏曰前命祝史告而諸侯猶待告徧乃行故以五日凡告用牲幣注曰牲當為制誤文也制幣一丈八尺疏曰皇氏熊氏以諸侯禮不用牲故牲當為制天子當用牲故鄭注周禮大祝職引此文不破牲字校人云王所過山川則飾黃駒是天子用牲此下文云幣用皮圭以告是諸侯不用牲也或曰王侯出入有告有祭告用制幣祭用牲卿大夫唯入祭故聘禮既使而反祭用牲也反亦如之通謂上文親告及命告之屬以諸侯相朝亦參之可見舊以此句與承凡告用牲幣者非

右諸侯朝王

諸侯相見告于禰注曰道近或可不親告祖也朝服而出視朝命祝史告于五廟所過山川亦命國家五官道而出注曰山川所不過則不告疏曰諸侯朝服于適天子也

玄冠緇衣素裳也朝天子冕而出者敬天子也其相朝唯朝服者下于天子也熊氏云朝服謂皮弁服也天子用以視朝故名皮弁服謂之朝服而凡諸侯之相朝者亦用之知者聘禮諸侯相聘服皮弁服明相朝亦皮弁服此義為勝也反親告于祖禰乃命祝史告至于前所告者而後聽朝而入此相朝則往但親告于禰反則兼告于祖禰故不曰反亦如之而特言其異也

右諸侯相朝

記王制諸侯將出宜乎社造乎禰將出謂朝會盟伐之屬也宜社造禰亦約詞上所錄曾子問篇可考矣

考春秋傳桓公二年公至自唐告于廟也凡公行告于宗廟反行飲至舍爵策勳焉禮也舍猶置也○注曰既飲置爵則書勳勞于策言速紀有功也疏曰凡公行者或朝或會或盟或伐皆是也孝子之事親也出必告反必面事死如事生故出必告行反必告至相朝告禰廟而言告宗廟

一九一〇冊　續修四庫全書第88　版反內

者諸廟皆告非獨禰也禮記曾子問曰諸侯適天子必告于祖
奠于禰乃命祝史告于五廟反亦如之諸侯相見必告于禰乃
命祝史告于五廟反必告于祖禰乃命祝史告至于前所告者
由此而言朝天子則親告祖禰而祝史告群廟朝鄰國則親告
禰而祝史告群廟其路遠者出亦親告祖故于其反也言告于
祖禰鄭注云道近或可以不親告祖明道遠者亦親告祖矣雖
親與不親而諸廟皆告故總言告于宗廟也出則告而遂行反
則告祀又飲至春秋十二年傳曰公至自晉孟獻子書勞于廟禮
也書勞猶言策勳彼公至自晉朝還告廟此公至自唐盟還告
廟十六年公至自伐鄭伐還告廟二者傳皆言禮知朝會盟伐
告廟禮同也朝還告至耳亦云書勞則策勳者非唯討伐之勳
凡事有以安國寧民亦合有策勳于廟惟無功則告事而已反
行必告而春秋公行一百七十六書至者唯八十二不書至者
九十有四皆不告何也隱公之不告謙也餘公之不告慢也其
中亦有實非慢而不告者蓋行有恥辱不足為榮則不以告矣
若事實可恥而不為恥反行告廟則史亦書之如宣五年公如
齊高固使齊侯止公請叔姬焉書公至自齊明不以嘉禮自終
逆婦于鄰國之臣而行飲至之禮也又如莊公違禮如齊觀社
亦皆至自齊行飲至之禮其失禮亦甚矣諸侯盟者必在會往
皆書公至自會不言公至自盟者以盟是因會而為之公行以

會告廟故還
以會告至也

王巡狩會同祭禮 此王十二年時巡方岳而告祭于宗廟社
稷與天地山川之屬之禮也其不時巡而
合諸侯為會同亦畧如之諸禮皆闕畧見于補巡狩會同禮
今并記其未備者于左會同禮一耳乃于王與諸侯兩言之
者其禮不在王國而在畿內若畿外故王亦祭宗廟
社稷之屬但未巡方岳當無燔柴祭天地之禮耳

記書舜典東巡狩至于岱岳柴南巡狩至于南岳西巡狩至于
西岳朔巡狩至于北岳如初禮 柴謂燔柴以祭天也 禮記郊特牲天子適
四方先柴 先柴對瘞后以下而言也 禮器因名山以升中于天因吉土以饗
帝于郊升中于天而鳳凰降龜龍假饗帝于郊而風雨節寒暑
時 注曰名猶大也升上也中猶成也謂太平乃巡方嶽燔柴祭
天告以成功也孝經緯曰封乎泰山考績燔燎禪乎梁甫刻
石紀號也吉土王者所卜而居之土也饗帝以四時祭羣兆于
郊今漢亦四時迎氣其禮則簡疏曰因名山升中于天者即謂

因天事天但事天非在一所此謂封禪之時也中成也謂天子
巡守至方嶽之下因此有名之大山燔柴祭天升告以王事諸
侯之治功也太平巡守乃封禪未太平巡守但燔柴以告至而
已王制天子巡守必先柴是也若太平之時燔柴告至後乃考
諸侯功績封土為壇更燔柴祭天告諸侯之成功其禮自別而
皋顗妄議云太平乃巡守今按詩頌時邁武王巡守之禮其時
尚未太平何得云太平乃巡守乎其議非也孝經緯云封乎泰
山考績燔燎者謂于泰山封土為壇考諸侯功績而燔柴燎牲
以告天也禪乎梁甫刻石紀號者謂于梁甫除地為墠刻石為
文紀錄當代謚號以告地也梁甫者泰山之旁小山也按白虎
通云王者易姓而起必升封泰山何也告報之義也必于其上
何也因高告高因下告下順其類也故升封者增其高下禪者
廣其厚增泰山之高以報天附梁甫之基以報地也封者或曰
金泥銀繩或曰石泥金繩皆封之印璽禪者除地為墠孔子云
封泰山觀易姓而王可得數者七十有餘三皇禪于繹繹之山
五帝禪于亭亭之山三王禪于梁甫之山史記封禪書齊桓公
欲封禪管仲諫止時云自古封禪七十二家夷吾所識十有二
焉昔無懷氏封泰山禪云云伏羲神農黃帝顓頊帝嚳堯舜禹
湯周成封禪皆如之唯禹禪會稽成王禪社首其餘亦皆禪云
云云云者亦泰山旁小山名也因吉土以饗帝于郊者此謂祭

五方之帝因其所卜以為都之吉土而饗祭五方之帝于都之
四郊也饗木帝于東郊火帝及土帝皆于南郊金帝于西郊水
帝于北郊又王者祭感生之帝亦于南郊小宗伯兆五帝于四
郊是也愚按告天而云升中此蓋致中和篤恭而天下平之驗
而後世人臣洎非太平但稱封禪此矯誣
上帝以欺其主之說也餘注疏亦多駁

詩周頌時邁其邦昊
天其子之實右序有周薄言震之莫不震疊懷柔百神及河喬
嶽允王惟后 此巡守而朝會祭告之詩也言我今巡幸侯邦天
其子我乎則亦既尊序我于庶邦群神之上而上
下幽明以元后戴之矣蓋始猶但為質
天之詞而既乃信其有格天之實也

右王時巡方岳

記周禮大祝大會同造于廟宜于社過大山川則用事焉反行
告廟 注曰用事謂祭也玉人職宗祝以黃金勺前馬是也疏曰
大會同者王與諸侯時見曰會殷見曰同或在畿內或在
畿外亦告廟而行也按玉人職大璋中璋九寸邊璋七寸射四
寸厚寸黃金勺青金外天子以巡守宗祝以前馬彼不云過大

山川此不言用黃金勺以裸約爲言也彼注云大山川用大璋中山川用中璋小山川用邊璋此直見過大山川不見中小者中小山川其大山川一處而告大山川不告中小若各自別處則用中璋邊璋告中小山川矣玉人職云將有事于四海山川則飾黃駒注云四海猶四方王巡守過大山川則殺駒祈沈也曾子問凡告必用牲幣彼注破牲爲制此用牲幣不破之者彼典及王制皆云歸假于祖禰用特牲又有飾黃駒之文故也小宗伯凡王之會同之禱祠肄儀爲位肄以志反○注曰肄習也謂若今時肄司徒府也小宗伯主其位疏曰禱將皆須豫習威儀乃爲之故云肄儀皆習威儀之時則小宗伯爲位也愚按言禱祠亦約詞凡祭奠皆然

右王會同諸侯

盟誓祈禮此凡盟誓既畢而祈明神之禮也今闕姑記周禮二條于左

記周禮司盟凡盟詛各以其地域之衆庶共其牲而致焉既盟則爲司盟共祈酒脯疏曰盟處無常但盟則遣其地之人出牲以盟并出酒脯以祈明神也詛祝掌盟詛類造攻說禬禜之祝號注曰八者祝號告以告神也盟詛主于要誓大曰盟小曰詛疏曰類造以下是大祝之六祈也大祝不掌其祝號詛祝掌盟詛之法亦不掌祝號與其載詞故盟詛掌之也

田獵祭禮此時田若大田若師田之屬而祭告于內外神之禮也其禮闕不詳畧見于大田補禮今并錄記其未備者如左

記周禮肆師凡四時之大田獵祭表貉則爲位注曰貉師祭也祭始造軍法者其神蓋蚩尤凡師甸用牲于社宗則爲位注曰社軍社也宗遷主也疏曰師甸謂征伐與田獵以二者也愚按疏說似是而非四時之田左傳所謂皆于農隙以講事者師甸則其所謂三年治兵振旅之屬也以甸祝師田致禽于虞中以下推之可見與征伐何涉乎小宗伯凡王之甸役之禱祠肄儀爲位甸役謂田獵之役或曰工役亦有禱祠與田獵同故肄儀爲位也○甸祝掌四時之田表貉之祝號注曰貉司農讀爲禡詩是類是禡爾雅云兵祭也甸以講武治兵故有兵祭疏曰四時之田卽大司馬蒐苗獮狩四者是也祝號卽大祝六號之號舍奠于祖廟禰句亦如之亦如之者釋奠于祖若禰亦如表貉之祭之常其祝號也舊謂禰亦如祖廟之釋奠者非師甸致禽于虞中乃屬禽及郊饁獸舍奠于祖禰乃斂禽禂牲禂馬皆掌其祝號禂注音誅杜子春音禱辨見下○注曰致禽于虞中使獲者各以其禽來致于所表之處屬禽別其種類也饁饋也以所獲獸饋于郊之四方羣兆入又以奠于祖禰斂禽謂取三十入腊人也禂杜子春云禱也爲田禱多獲禽牲爲馬禱無疾詩既伯既禱爾雅云馬祭也是也玄謂禂讀如誅今侏大字也爲牲祭求肥充爲馬祭求肥健疏曰若田在山山虞植旗爲表田在澤澤虞植旌爲表故致禽于虞中也按小宗伯兆五帝于四郊四類四望亦如之兆山川丘陵各于其方是四郊皆有神之兆今田獵在郊外還過羣兆故將此禽祭之上舍奠于祖廟謂出時今舍奠在饁獸之下是又以所獲禽牲薦廟告反也入腊人者按王制一爲乾豆二爲賓客三爲充君之庖擬上殺者乾之以爲豆實供祭祀其餘入賓客若君庖是也杜子春爲牲禱多獲爲馬禱無疾後鄭皆不從者以凡言牲攬祭祀之牲不得據田獵之獸又禂不得爲禱祈字玄謂讀如誅者此俗讀也云今侏大字也者漢時人傳俗是侏大之字故云爲牲祭求肥充爲馬祭求肥健也知此皆有祭者以其言皆掌其祝號也小宗伯大甸則帥有司而饁獸于郊遂頒禽注曰有司大司馬之屬頒禽謂以予群臣也詩傳曰禽雖多擇取三十焉其餘以予大夫士以習射于澤宮而分之

講閱祭禮講閱禮與田獵禮畧同但田獵得兼講閱講閱不得兼田獵以周禮大司馬所載四時之教及春秋所載桓六年大閱莊八年治兵之屬推之可見二禮分合之義而其祭之同異亦可推矣

征伐祭禮此王者出師討罪及諸侯卿大夫士奉命征伐凡其所祭之禮也禮闕畧見于補大師禮今參經傳更備記考于左

記王制天子將出征類乎上帝宜乎社造乎禰禡于所征之地禡馬怕反○禡師祭也疏曰按爾雅是類是禡師祭也王制出巡及攝位並非師祭皆稱類于上帝者爾雅釋皇矣詩是類是禡爲師祭不謂凡言類皆爲師祭也類者以事類告天也以攝位事類告謂之類巡守事類告亦謂之類古尚書說非時祭天

謂之類許愼謹按周禮郊天正禮無言類者亦從古尚書之說
鄭氏義如之今尚書文雖異其意亦同也類雖非常祭亦比類
正禮為之小宗伯注云類者依正禮而為之是也受命于祖受成于學受命告祖也受成定謀也出征
不依自專故言受命兵事謀已成定於學受成祖禰皆告以祖為前文但據告行故云造乎禰此據告事故云受命于祖受
命在造禰之前但前文類宜禡總說出行然後卻本初時受命受成所以文倒也出征執有罪反釋奠
于學以訊馘告馘古獲反○釋奠釋菜奠幣以禮先師也訊馘訊所生獲斷耳者詩曰執訊獲醜又曰在頖獻
馘疏曰按大胥職文王世子皆云釋奠云釋菜鄭注釋菜唯釋蘋藻而已無牲牢幣帛也熊氏乃云釋奠之時牲牢菜幣兩有今按注
釋菜解經中釋字奠幣解經中奠字又云禮先師不云祭先師則以訊馘告之時但有菜幣耳小宗伯大師則
帥有司而立軍社奉主車若軍將有事則與祭有司將事于四
望有司大祝也軍將有事將戰也祭有司謂大祝之屬蓋司馬之官實典之疏曰知有司是大祝者大祝國將有事于四
望則前祝是也司馬實典之者軍事是司馬所掌故也凡王之軍旅之禱祀肆儀為位祀況

肆師凡師甸用牲于社宗則為位類造于上帝封于大神祭兵
于山川亦如之注曰此類造之造猶即也封于大神謂為壇以祭之山川蓋軍之所依止也大傳云牧之野武
王之大事也既事而退柴于上帝祈于社設奠于牧室疏曰師謂征伐甸謂田獵二者或有祈請當用牲于社及宗時皆肆師
為位以祭也諸文皆云造于禰類于上帝此造與類同屬于上帝故鄭云造猶即也愚按師甸謂起大衆以田也此分訓征伐
與田獵二者亦以類造以下與大傳牧野之大事相合與但考本職乃起大衆以田而因有類造以下之禮注疏蓋誤釋今亦
姑引之耳大祝大師宜于社造于祖設軍社類上帝國將有事于四
望及軍歸獻于社則前祝注曰設軍社春秋傳所謂君以師行祓社釁鼓祝奉以從也前祝者王出
若歸將有事于北神大祝居前先以祝辭告之疏曰六事皆大祝所掌據本文兩掌已上為出時獻于社為歸時按尚書武成
丁未祀周廟庚戌柴望皆是軍歸是出時告歸亦告也小祝大師掌釁祈號注曰鄭司農云釁謂釁鼓
也春秋傳曰以軍行祓社釁鼓祝奉以從疏曰言掌號者皆小祝號祝辭引春秋傳者定四年祝佗辭也曾子問曰

古者師行必以遷廟主行乎孔子曰天子巡狩以遷廟主行載
于齊車言必有尊也今也取七廟之主以行則失之矣注曰齊車金路
也疏曰按齊僕掌馭金路以賓大僕掌馭玉路以祭齊車以金路降一等也遷廟主皇氏謂新遷廟之主愚按不以七廟之主
行者下文云七廟五廟無虛主也曰師行無遷主則何主孔子曰主命曰何謂
也曰天子諸侯將出必以幣帛皮圭告于祖禰遂奉以出載于
齊車以行每舍奠焉而后就舍反必告設奠卒斂幣玉藏諸兩階
之間乃出蓋貴命也注曰奠乃就舍以脯醢禮神乃敢即安也所告而不以出即埋之疏曰主命者既無
遷主乃以幣帛皮圭告廟遂奉載于齊車以象受命也皇氏云有遷主者直以幣帛告神而不將以出行故即埋之兩階之閒
無遷主者加以皮圭俟既告遂奉出反乃埋也
〔考〕書湯誥曰夏王滅德作威以敷虐于爾萬方百姓肆台小子

將天命明威不敢赦敢用玄牡敢昭告于上天神后疏曰殷尚白今用玄
牡者以尚黑于時未變夏禮也愚按將也上天神后總謂天也論語作皇天后帝泰誓曰商罪貫盈天
命誅之予不順天厥罪惟鈞予小子夙夜祇懼受命文考類于
上帝宜于冢土以爾有衆底天之罰底致也疏曰紂惡如物在羅索其貫已滿矣與紂同
罪猶如律故縱者與同罪也王制以神尊卑為次故先言帝社後言禰此宋內定疏然後告天故先言文考而後言上帝也
武成曰王朝步自周于征伐商告于皇天后土所過名山大川
曰惟有道曾孫周王發將有大正于商今商王受無道予小子
既獲仁人敢祗承上帝以遏亂略惟爾有神尚克相予以濟兆
民無作神羞疏曰自稱有道者聖人為民除害不飾以謙辭也注曰仁人謂太公周公之徒愚按于征之于往也
征之為言正也伐不正以正之也司馬為政官亦取正之之意傳說訓為以兵征之者非異猶詳也書訓為路亦曲大傳

牧之野武王之大事也既事而退柴于上帝祈于社設奠于牧室遂率天下諸侯執豆籩逡奔走追王大王亶父王季歷文王昌不以卑臨尊也注曰逡疾也疾奔走言勸事也周頌云逡奔走在廟弥並見上左傳成公十三年諸侯從劉康公成肅公會晉侯伐秦成子受脤于社不敬注曰脤宜社之肉也盛以蜃器故曰脤劉子曰吾聞之民受天地之中以生所謂命也是以有動作禮義威儀之則以定命也能者養之以福不能敗以取禍是故君子勤禮小人盡力勤禮莫如致敬盡力莫如敦篤敬在養神篤在守業國之大事在祀與戎祀有執膰戎有受脤神之大節也今成子惰棄其命矣其不反乎注曰脤祭肉也傳爲成肅公卒于瑕張本也疏曰敬在養神百官事神必敬也篤在守業何民若業必篤也脤服與祭末受而執之膰言執戎言受

蓋互文愚按民受天地之中以下四句與中庸天命之謂性節相表裏動作間內禮義外威儀皆本此中字生出義絶精粹朱子嘗稱於學者大夫學有原本類如此學者以中庸傳注深體味之便可見而說家不明其義徒謂人受天地中和之氣以生所謂命也此雖與中庸中和而爲言然自此等論出則學者將舍理而言氣充其極不過致和守一如道家所謂三住之說耳其于聖人盡性至命之學不將毫釐千里之差乎求道者盡慎而考之。宣公十一年楚子敗晉師于邲潘黨曰君盍築武軍而收晉尸以爲京觀觀去聲○武軍築軍營以彰武功也積尸封土其上謂之京觀楚子曰古者明王伐不敬取其鯨鯢而封之以爲大戮于是乎有京觀以懲淫慝鯨鯢大魚喻不義之人吞食小國也戮之言辱即懲淫慝之意也今罪無所而民皆盡忠以死君命又可以爲京觀乎祀于河作先君宮告成事而退注曰不從其築傳言楚莊有禮也疏曰非爲先君作宮盡爲遷主作宮以祀之而告戰功也

大故祭禮此因有寇亂若喪敗之大故而祭群神之禮也寇亂若喪敗而祭群神者國有大故人神震驚故祭以安之小祝有寇戎之事且保郊社于祀況蕩搖我邊疆宗社或殘焉不保而得不有以奠而安之乎此與神人同歸殁存相通之至意初非若後世修禳無術閉戶罷歸之所爲也周禮不明言喪亂之屬而以大故約之者變出非常辱及廟社尤在災荒與札喪之外故隱之以示不敢斥言之意耳解家不當此凡于大故各條注釋示外今共祭禮闕而經義益不明于天下矣故茲謹記周禮大故祭祀各條而爲辯發其意于左學者詳之

〔記〕周禮大宗伯國有大故旅上帝及四望已見肆師國有大故令國人祭。謂國有寇亂若喪敗之大故而肆師令國人于凡所當祭禱者祭之也傳注于大司徒職之大故謂王崩及寇兵也于大宗伯職之大故則謂天裁也于此肆師職之大故則更謂水旱凶荒也于大祝之大故則謂兵寇也其餘說亦紛非一按王崩卽大喪也大僕大祝職皆直言大喪始崩小宗伯職又直言王崩初不諱王崩爲大故則大故不得以王崩釋之況大司徒虎賁氏各職大故與大喪遂言之大祝職又大故與天裁遂言之更如何等合爲一乎都宗人並言有寇戎之事及國

有大故則因寇戎而致喪敗之大故又非但有寇戎而卽爲大大故也若不明此而各職之義胥失矣故今備考而正之於此大祝國有大故天裁彌祀社稷禱祠彌猶偏也偏祠社稷及諸所禱祠也小祝有寇戎之事保郊祀于社寇戎之事與大故相因保郊祀社猶都宗人保壝令禱也但事有重輕故禮有大小耳都宗人有寇戎之事保群神之壝國有大故令禱祠既祭反命于國反命于國者家與國一體也家宗人國有大故令禱祠反命都家一[illegible]也衍稍文但祝大祝之祀禮則不備耳

凡國故祭禮國故自大及小雜出不倫未易卒舉也凡禮文未見當以義起之下凡災異未見者放此

日食禱祀此以下凡天地人災異之屬多有祭禱其禮皆闕而傳記亦多記于凶禮荒禮禬恤之五者今各將所未見者補記于左學者互觀之可也

〔記〕左傳昭公十七年六月甲戌朔日有食之祝史請所用幣昭

子曰日有食之天子不舉伐鼓于社諸侯用幣于社伐鼓于朝禮也注曰禮正陽之月日食當用幣于社故請之天子不舉去盛饌也伐鼓于社責群陰也諸侯用幣于社請上公也伐鼓于朝以自責也疏曰月建子爲一陽之始月建巳六陽並盛是爲純乾之月故夏四月爲正陽之月月建午爲一陰之始月建亥六陰並盛是爲純坤之月故夏十月爲正陰之月正陽之月日食當用幣于社故祝史依禮請用之也平子禦之曰止也惟正月朔慝未作日有食之于是乎有伐鼓用幣禮也其餘則否注曰禦止也疏總見下太史曰在此月也日過分而未至三辰有災于是百官降物君不舉辟移時樂奏鼓祝用幣史用辭故夏四月是謂孟夏也注曰周六月于夏爲四月正陽用事謂之正月而陰巳侵陽其災重故有伐鼓用幣之禮季平子以六月爲非正月故太史告以在此月也分春分至夏至三辰日月星也降物謂素服避移時謂避正寢過其時也用辭亦以自責也疏曰郊特牲云社所以神地之道也祭土而主陰氣也則是社爲羣陰所聚傳云封爲上公祀爲貴神社稷五祀是尊是奉則是社爲上公之神天子之尊無所不責故責羣陰諸侯非天子比故惟自責而請上公也平子語雖得禮而以正月爲歲首之月故云其餘則否大史辨之因引夏書以證也樂謂樂人師瞽也奏進也書傳樂官進鼓是也周禮大僕云凡軍旅田役贊王鼓救日月食亦如之則日食王親鼓而官司鼓其餘也平子弗從太史退曰夫子將有異志不君君矣疏曰陰侵陽臣侵君之象救日食所以尊君抑臣也平子不肯救日不以君事其君也愚按日食莊公二十五年六月及文公十五年六月及此年六月凡有三傳文公十五年六月傳與此相發已錄于禮莊公二十五年六月傳異義

星變禱禮見上

記左傳昭公十五年冬有星孛于大辰西及漢鄭裨竈言于子產曰宋衛陳鄭將同日火我用瓘斝玉瓚鄭必不火子產弗與注曰夏之八月辰星見在天漢西今孛星出辰西而光芒東及天漢也斝爵瓚勺也欲以禳火疏曰冬星孛經傳皆無其月周正之冬以十月爲初故以夏正之八月解之也月令仲秋之月日在角大辰是房心尾諸星在角星之北八月之昏角星與日俱沒大辰見于西方其時天漢在箕斗間辰見其西今孛星又出于大辰西而其星東指北芒及辰星而東及天漢也周禮典瑞祼圭有瓚鄭司農云于圭頭爲器挹鬯以祼國語謂之鬯瓚考工記玉人祼圭尺有二寸有瓚以祀廟鄭玄云瓚如槃用圭爲柄有流前注鄭元詩箋云瓚狀圭爲柄黃金爲勺青金爲外朱中央其祭祀之器也禳禍欲用三物以禳火子產以天災非禳所息故不與也　十八年夏五月火始昏見丙子風梓慎曰是謂融風火之始也七日其火作乎戊寅風甚壬午大甚宋衛陳鄭皆火梓慎登大庭氏之庫以望之曰宋衛陳鄭也數日皆來告火東北風曰融風融風木也木火母故曰火之始從丙子至壬午凡七日壬午水火合之日故知火作大庭氏古國名在魯城內魯于其處作庫疏曰融風是東北風自丙子至壬午風不息而益盛傳主言魯國之風四國亦當然大庭氏古帝國名舊說皆云炎帝號神農氏一號大庭氏鄭玄謂大庭在軒轅之前亦以大庭爲炎帝也古之大庭其虛在魯城外魯于其處作庫而其地高

顯故梓慎登以望之梓慎望天氣耳非能望見火也而何休乃難云宋衛陳鄭去魯道路甚遠登高見火豈實事乎說亦妄矣裨竈曰不用吾言又將火鄭人請用之子產不可子太叔曰寶以保民也若有火國幾亡可以救亡子何愛焉子產曰天道遠人道邇非所及也何以知之竈焉知天道是亦多言矣豈不或信遂不與亦不復火注曰傳言天道難明雖裨竈猶不足以盡知之愚按非所及也二句連文承天道而言言天道遠非見所及也非何前知竈亦幸而驗耳竈言天道取乎數僑言人道定以理理因本數則末也然舍本而忘末則非由本以推末則善矣故曰邇人之道合內外兼本末　二十六年十二月齊有彗星齊侯使禳之彗當齊分野也晏子曰無益也天道不謟不貳其命若之何禳之且天之有彗也以除穢也君無穢德又何禳焉若德之穢禳之何損詩曰惟此文王小心翼翼昭事上帝聿懷多福厥德不回以受

方國君無違德方國將至何患乎書詩曰我無所監夏后及商用亂之故民卒流亡若德回亂民將流亡祝史之為無能補也損減也非惟回邪也詩大雅大明之篇及逸詩也卒盡也言我無監于前乎其亡皆以亂也公說乃止按以上星變之祭所引二條皆不祭者非必盡廢其禮亦見本事而未其禮也

山崩禱禮

川竭禱禮上日星之屬為天之變異此山川之屬為地之變異其禮並闕記見弔禮學者亦當互觀之

凡天地變異祭禮說見凡國故祭禮

記周禮小宗伯大烖及執事禱祠于上下神示大烖不言事汎天地大烖皆是也小祝但言天烖亦約詞耳國有禍烖之禱祠肆儀為位肆儀之時為之位也大祝天烖彌祀社稷禱祠義見前記大祝職師巫國有大烖則帥巫而造巫恒造巫恒未詳杜氏云帥巫官之屬會聚常處以待命也注云巫恒謂世業之巫造之當案視所為也女巫凡邦之大烖歌哭而請歌哭者冀以悲哀感神靈也疏曰憂愁之歌若雲漢之詩是也

旱災禱禮已上天地日星山川之屬皆變異之禮以下旱潦水火之屬乃災傷之禮但異無害曰變異有害則曰災傷禮亦皆闕記多見弔禮今錄經傳言祭水旱者于左餘以類推之

記周禮司巫若國有大旱則帥巫而舞雩雩旱祭也王于上帝侯于上公帥謂帥女巫以下皆倦欲禁巫從以其不得雨也女巫旱暵則舞雩使女巫崇陰也舞師教皇舞而舞旱暵之事皇舞五采羽為之

記詩雲漢倬彼雲漢昭回于天王曰於乎何辜今之人天降喪亂饑饉薦臻靡神不舉靡愛斯牲圭璧既卒寧莫我聽賦也雲漢天河也昭光回轉也薦重也靡神不舉所謂國有凶荒則索鬼神而祭之也圭璧禮神之玉也○舊說以為宣王承厲王之烈內有撥亂之志側身修行故仍叔作此詩以美之述王睹雲漢而冀望于天之詞如此也旱既大甚蘊隆蟲蟲不殄禋祀自郊徂宮上下奠瘞靡神不宗后稷不克上帝不臨耗斁下土寧丁我躬賦也蘊蓄隆盛也蟲蟲熱氣也殄絕也郊祀天地宮祭宗廟上祭天下祭地奠其禮瘞其物也宗尊也稷以親言帝以尊言克能臨享也帝不享祭則不能救旱分言之者互文也斁敗丁當也何以當我之身而有是災也或曰與其害下土寧害我身也此又述其憂訴于天之詞如此也

水災禱禮說見上

記左傳莊二十五年秋大水鼓用牲于社于門非常也凡天災有幣無牲非日月之眚不鼓眚謂日月食也

火災禱禮說見旱災禱禮其星變火將作禳審請禱已見星變條亦互觀可也

凡天地災傷禱禮說亦見凡國故祭禮

憂兆祭禮此因憂祭禱之禮禮闕姑記畧于左若周禮占憂季冬舍萌贈憂則群小祀以時舉與此異耳

記家語孔子尼于陳蔡七日不食子貢犯圍而出告糴于野令仲由及顏回炊之子名回曰疇昔予夢見先人豈或啟佑我哉子進飯吾將薦焉對曰向有埃墨墮飯中存之則不潔棄之則可惜回即食之不可薦也埃墨謂黑塵也國語驪姬以君命命申生曰今夕君夢見齊姜必速祠申生乃祭于曲沃歸福于絳驪姬晉獻公嬖妾齊姜申生母也絳晉都福胙肉獻公命世子守曲沃故命之祭也○按二條一則仲由疑回之變節竊飯而子因命之進飯祭先以驗之一則獻公縱姬之事寵奪嫡而姬因使其歸胙置毒以陷之其祭皆有為為之也然即此而凡因夢以致祭者固可見于此矣

疾病禱禮此疾病禱祀之禮亦闕今記經傳于左

記士喪記乃行禱于五祀見喪疾禮

考論語子疾病子路請禱子曰有諸對曰有之誄曰禱爾于上下神祇子曰丘之禱久矣誄力軌反○禱謂禱于鬼神有諸問有此理否誄者哀死而述其行之詞也上下謂天地天曰神地曰祇禱者悔過遷善以祈神之佑也無其理則不必禱既曰有之則聖人未嘗有過無善可遷其素行固已合于神明故曰丘之禱久矣又士喪禮疾病行禱五祀蓋臣子迫切之至情有不能自已者初不請于病者而後禱也故孔子之于子路不直拒之而但告以無所事禱之意左傳哀公六年楚昭王有疾卜曰河為祟大夫請祭諸郊王曰三代命祀祭不過望江漢睢漳楚之望也不穀雖不德河非所獲罪也遂弗祭為厲曰祟命祀謂王命侯國所當祀也諸侯望祀境內山川江漢睢漳四水皆楚界傳言昭王之知禮也昭公元年晉侯有疾鄭伯使公孫如晉聘且問疾叔向問焉曰寡君疾卜曰實沈臺駘為祟

敢問何神也駘他才反子產曰昔高辛氏有二子伯曰閼伯季曰實沈居于曠林不相能也日尋干戈以相征討后帝不臧遷閼伯于商丘主辰商人是因故辰為商星遷實沈于大夏唐人是因以服事夏商其季世曰唐叔虞當武王邑姜震夢帝曰余命而子曰虞將與之唐屬諸參而蕃育其子孫及生有文在其手曰虞遂以命之及成王滅唐而封大叔焉故參為晉星由是觀之則實沈參神也閼于葛反參所林反○高辛氏帝嚳也曠林地名后帝謂堯也傳稱閼伯為陶唐氏之火正是也商丘宋地湯之先相土封商丘因閼伯故國祀辰星殷本紀稱相土為契孫傳稱閼伯居商丘祀大火相土因之是也辰即大火星大夏今晉陽縣唐人若劉累之屬但未詳其嫡派所在按傳云商唐氏既衰其後有劉累劉炫云累事孔甲遷于魯縣今此居于大夏唐人是因服事夏商終商不滅蓋非累之子孫是其同族等類耳服虔以唐人即是劉累非也唐人之季世其君曰叔虞帝命邑姜之子曰虞者將以唐國與之故取唐君之名以為名邑姜武王后齊太公之女大叔成王之母弟叔虞也震本作娠說文云娠者女妊身動也從女辰聲懷胎為震取動義今字從女耳夢母夢也晉世家云初武王與叔虞母會夢天謂曰余命女生子名虞蓋謂武王夢也按此云邑姜方震而夢蓋是邑姜夢矣薄姬夢龍據其心燕姞夢蘭為己子殆其類也唐又云晉者按史記叔虞封唐侯叔虞之子燮父改為晉侯昔金天氏有裔子曰昧為玄冥師生允格臺駘臺駘能業其官宣汾洮障大澤以處大原帝用嘉之封諸汾川沈姒蓐黃實守其祀今晉主汾而滅之矣由是觀之則臺駘汾神也金天氏帝少皞也遠孫曰裔玄冥水官師為之長也傳云少皞氏有四叔修及熙為玄冥昧當是其後業者繼昧之業宣猶通也汾洮二水名釋例云汾水出大原汾陽縣至河東汾陰縣入河洮水闕大原即晉陽帝謂顓頊也四國臺駘之後抑此二者不及君身山川之神則水旱癘疫之災於是乎禜之日月星辰之神則雪霜風雨之不時於是乎禜

之若君身則亦出入飲食哀樂之事也山川星辰之神又何為焉禜音詠○禜祈禱之小祭也水旱癘疫在地之災故祭山川之神雪霜風雨天氣所降故祭日月星辰之神此因其所在分繫之若大旱而雩則徧祭天地百神不復別其日月與山川也周禮大祝掌六祈以同鬼神示一曰類二曰造三曰禬四曰禜五曰攻六曰說鄭衆云禜者日月星辰山川之祭名又何為焉者言實沈臺駘不為君疾也家語孔子云飲食不時逸勞過度者疾共殺之出入即逸勞也按全文此下言朝以聽政晝以訪問即是出夕以修令夜以安身即是入其言所以致疾者切矣詳見左傳襄公十年宋公享晉侯于楚丘請以桑林荀罃辭注曰桑林殷天子之樂名辭讓也疏曰商初大旱湯禱于桑林之社而大雨遂以桑林名其樂皇甫謐以桑林為大濩別名無文可考未知孰是荀偃士匄曰諸侯宋魯于是觀禮魯有禘樂賓祭用之宋以桑林享君不亦可乎宋以王者後魯以周公大勳故皆用天子禮樂而諸侯亦宋魯觀禮也禘祭周公作四代之樂別祭羣公則用諸侯樂疏曰按明堂位季夏六月以禘禮祀周公于太廟朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積裼

而舞大夏彼禘祭唯用大武大夏初不言韶濩知四代之樂者以魯爲季札舞四代之樂明堂位亦云凡四代之服器魯皆用之故也禘是禮之大而賓得同禘者按大司樂大祭祀王出入奏王夏尸出入奏肆夏牲出入奏昭夏大饗不入牲其他如祭祀是大饗但不入牲不奏昭夏其王出入賓出入亦奏王夏肆夏也又禮記祭統大嘗禘升歌清廟下管象仲尼燕居兩君相見樂亦如之是祭與賓用樂同也但賓禮輕于禘魯享賓舞師同禘其失已久遂以爲常而荀偃士匄謬以語君則甚矣

題以旌夏晉侯懼而退入于房去旌卒享而還及著雍疾卜桑林見荀偃士匄欲奔請禱焉荀罃不可曰我辭禮矣彼則以之猶有鬼神于彼加之晉侯有閒師樂師也題識也旌夏大旌也謂舞將入樂師以大旌表識其行列也著雍晉地也旌夏非常禮晉侯卒見驚懼雖勉終享禮而歸遂得疾也見謂祟見于卜兆以用也言我辭而彼用之耳有罪當加罪于宋也閒疾差也此傳言荀罃之知禮而二子爲妄也昭公二十年齊侯疥遂痁期而不瘳諸侯之賓問疾者多在疏曰疥字當作痎二日一發瘧也痁熱瘧也齊侯初二日一發瘧後遂頻日發故曰疥遂痁以此期年不差故問疾者多在齊也若字作疥說文云疥搔也疥搔小患與瘧不類何云疥遂痁乎徐仙民作痎先儒舊說皆爲疥今定本亦作疥誤也愚按方書云瘧有一日二日至十日瘧二日瘧曰痎多日瘧曰痁其說較明

梁丘據與裔款言于公曰吾事鬼神豐于先君有加矣今君疾病爲諸侯憂是祝史之罪也諸侯不知其謂我不敬君盍誅于祝固史嚚以辭賓嚚固史祝名欲殺之以辭謝問疾之賓也服虔謂誅祝史之嚚闇固陋者非按莊三十二年神降于莘虢公使祝應宗區史嚚享焉彼祝宗史亦官名應區嚚亦人名則此亦人名也公說告晏子晏子曰日宋之盟屈建問范會之德于趙武趙武曰夫子之家事治言于晉國竭情無私其祝史祭祀陳信不愧其家事無猜其祝史不祈建以語康王康王曰神人無怨宜夫子之光輔五君以爲諸侯主也屈建即楚子木范會即晉士會祭祀謂國祀猜疑懼也家無猜疑之事故祝史無求于鬼神康王楚王五君謂文襄靈成昭也公曰據與款謂寡人能事鬼神故欲誅于祝史子稱是語何故對曰若有德之君外內不廢上下無怨動無違事其祝史薦信無愧心矣是以鬼神用饗國受其福祝史與焉其所以蕃祉老壽者爲信君使也其言忠信于鬼神外內不廢言官府理上下無怨言臣民和其適遇淫君外內頗邪上下怨疾動作辟違縱欲厭私高臺深池撞鐘舞女斬刈民力輸掠其聚以成其違不恤後人暴虐淫縱肆行非度無所還忌不思謗讟不憚鬼神神怒民痛無悛于心其祝史薦信是言罪也其蓋失數美是矯誣也進退無辭則虛以求媚是以鬼神不饗其國以禍之祝史與焉所以夭昏孤疾者爲暴君使也其言僭嫚于鬼神輸之言墮猶毀也掠奪聚積也違悖也還猶顧也悛改也蓋掩數稱也昏迷孤若也僭不信也嫚欺也

公曰然則若之何對曰不可爲也山林之木衡鹿守之澤之萑蒲舟鮫守之藪之薪蒸虞候守之海之鹽蜃祈望守之縣鄙之人入從其政偪介之關暴征其私承嗣大夫強易其賄布常無藝徵斂無度宮室日更淫樂不違內寵之妾肆奪于市外寵之臣僭令于鄙私欲養求不給則應民人苦病夫婦皆詛祝有益也詛亦有損聊攝以東姑尤以西其爲人也多矣雖其善祝豈能勝億兆人之詛君若欲誅于祝史則修德而後可萑音丸蜃市軫反○不可爲言非誅祝史所能治也衡鹿舟鮫虞候祈望皆官名周禮司徒之屬林衡之官掌巡林麓之禁鮫大魚名澤中故以舟鮫爲名周禮山澤之官皆名爲虞虞度也候望也故以虞候爲名海是水之大神有所祈則望祭之因以祈望爲名此惜齊自立名故與周禮不同政役也偪近介輔也

言遠郊之人無役而入從近輔之關無稅而暴征也寬易猶言横取市常布政也藝制也偕令詐為教令也蓄之言畏猶遂也言私有所欲遂其所求凡有不足皆勒民應之也聊攝齊西界地今平原聊城縣東北有攝城姑尤齊東界水今姑水尤水皆在城陽郡東南入海萬為日億萬億日兆公說使有司寬政毀關去禁薄斂已責十二月齊侯田于沛貞猶固已除也五者皆修德之澤沛澤名在愈行猶應天以實不以文之驗亦可見矣

喪葬祭禮按十喪惟一切莫死與莫祖諸儀見于經其因喪若葬而祭禱于群神者則但載其禮而其儀蓋不可考矣今姑標記于左并採周禮以補未備推達禮者詳之

記周禮甸師大喪代王受眚烖大祝大喪言甸人讀禱以下義詳王喪小祝大喪設道齎之奠分禱五祀見上少宗伯大喪甫竁遂祭之冢人為之尸祭墓則為位冢人為之尸見上

凡事物變異禱禮按事物變異難以盡列而其因有禱祀之禮者蓋亦多不可考矣今姑記其一二以見于傳記若于左學者當以類推之

記國語夏之衰也褒人之神化為二龍以同于王庭而言曰余褒之二神也夏后卜殺之與去之與止之莫吉卜請其漦而藏之吉褒人誥褒君同一作同止告也龍沫曰漦精氣之所止也乃布幣焉而策告之龍止而漦在櫝而藏之傳郊之布陳也幣玉帛也策告者陳其玉帛以書告請其漦也櫝櫃也傳郊傳祭于郊也

惠王十五年有神降于莘王問于內史過曰是何故固有之乎惠王十五年為魯莊公二十二年降下也自上而下有象以接神也莘虢地內史過周大夫名固猶嘗也對曰有之國之將興其君齊明衷正精潔惠和其德足以昭其馨香其惠足以同其民人神饗而民聽民神無怨故明神降之觀其政德而均布福焉國之將亡其君貪冒辟邪淫佚荒怠麤穢暴虐其政腥臊馨香不登其刑矯誣百姓攜貳明神弗蠲而民有遠志民神怨痛無所依懷故神亦往焉觀其苛慝而降之禍是以或見神以興亦或以亡衷中惠順也昭宣也同猶合也遜順也冒思同猶貪也腥臊臭惡也登升也傳曰黍稷非馨明德惟馨矯詐誣罔也蠲潔也遠志欲叛也懷歸也苛煩也慝惡也昔夏之興也祝融降于崇山其亡也回祿信于聆遂商之興也檮杌次于丕山其亡也夷羊在牧周之興也鸑鷟鳴于岐山其衰也杜伯射王于鄗是皆明神之志者也祝融回祿皆火神崇山山名近陽城聆遂地名再宿為信過信為次檮杌惡獸名一說鯀也夫邪山在河東夷羊神獸牧謂商郊牧野鸑鷟鳳別名詩云鳳皇鳴矣于彼高岡鄗謂鄗京杜國伯爵陶唐氏之後也宣王殺杜伯而不辜後三年宣王會諸侯田于圃日中杜伯起于道左衣朱衣冠操朱弓矢射宣王中心𢎅而死志記也謂記錄在籍

王曰今是何神也對曰昔昭王娶于房曰房后實有爽德

丹朱馮身以儀之生穆王焉實臨周之子孫而禍福之夫神壹不遠遷由是觀之其丹朱之神乎昭王周康王之子瑕也房國名爽差也丹朱帝堯之子馮依儀匹也詩云實惟我儀言房后德不貞而有丹朱之神乃依其身匹偶之也王曰誰受對曰在虢工王曰何為對曰臣聞之道而得神是謂逢福淫而得神是謂貪禍今虢少荒其亡乎工未詳或曰工猶主也言神在虢王虢其受之也逢迎也貪猶求也王曰吾其若之何對曰使太宰以祝史帥狸姓奉犧牲粢盛玉帛往獻焉無有祈也太宰掌祭祀之式玉幣之事大祝掌祈福祥太史掌次主位狸姓丹朱之後神不歆非類故帥以往所求也勿有求請禮之而已韋注解曰按左氏傳對曰以其物享之其至之日亦其物也彼注云若以甲乙日至祭先脾玉用蒼服上青以此類祭之也王使太宰忌父帥傅氏及祝史奉犧牲玉鬯往獻焉內史過從至虢虢公亦使祝史請土焉內史過歸告王

曰號不禋于神而求福其亡矣（忌父周公也狸姓又爲傅氏內史不掌祭祀王以其賢使從之祝史請號之祝應史嚚請事求福也精意以享曰禋○按左氏多失之誣況襃化若莘降又其甚焉者乎然馮降雖近幻而所聘因之興亡由政之善穢神之往來由德之邪正此乃正心修身以齊均乎家國天下之實理能豫識其後榮亦其服之識與而傳於遠國之數作學者繇此亦可以知禎祥妖孽禍福將至之本矣）

凡享祀祭（祭先爨禮以上皆因事而祭此則又爲因祭而祭祭先炊禮也祭亦事也故皆爲因事之祭矣按周禮及禮記先爨先炊不同然皆爲火以祭恐亦一時而通祭之今不敢率分爲二禮謹並標如右而記考其文于左禮文既闕學者更詳之可也）

記　周禮凡祭祀則祭爨（爨音竄○注曰祭爨者報其爲明之功也禮如祭爨疏曰祭爨祭老婦也此祭爨則祭先出火之人也）

考　禮記禮器孔子曰臧文仲安知禮燔柴于奧（文仲魯公子彄之曾孫臧孫辰也奧當爲爨或作竈疏曰禮祭祀尸食竟而祭爨神言其有功于人故祭報之夏父弗綦爲禮官謂爨神是火神而遂燔柴祭之此是失禮而文仲不諫止之故云安知禮也云奧當爲爨者夏祭竈神于奧以老婦配之其禮大廟祭畢但祭老婦于爨以禮小按中霤禮祭竈先薦于奧有主有尸用特牲迎尸以下畧如祭宗廟之禮是其事大按特牲禮宗廟祭祀尸卒食而祭老婦于饎爨注云宗婦祭饎爨亨者祭饔爨用黍肉而已無籩豆俎是其事小此下云夫奧者老婦之祭也盛于盆尊于瓶故知奧當爲爨也）夫奧者老婦之祭也盛于盆尊于瓶（老婦先炊也盆瓶炊器明此祭先炊非祭火神而燔柴失之也）

鄉射祭侯禮

大射祭侯禮（以上並見鄉射大射禮今更採周禮及考工記補記如左學者互參之可也）

記　周禮射人王大射祭侯則爲位（爲其位次也）　考工記梓人祭侯之禮以酒脯醢（祈詞也蓋亦有折俎矣）其辭曰惟若寧侯毋或若女不寧侯不屬于王所故抗而射汝（若猶加也寧安也謂先有功德爲諸者也女猶爾也不屬謂不朝會也曾侯有功不寧侯有罪來功以勸又舉罪以警也）強飲強食詒女曾孫諸侯百福（強其丈反○詒遺也曾孫諸侯注謂其後世爲諸侯者其詞當亦爲王大射之祭詞而餘皆不可考矣）

類祭之事五之五（按下所列諸釁禮㨿通解皆列于因事之祭今考致祭禮玉凡一切獻贈之屬皆得名爲祭者敬文通也若諸釁禮類于祭而不得以祭名者其逆判也通按釁之爲義凡有三凡釁廟壝庫廐之屬當是祓除不蠲之義而釁鼓鐸兵器之屬則是殺從辨降使先固之義至若釁主及瑞終寶器之屬則又取其澤護耆精靈之義耳是皆與祭不相干但迹似相類而已故今別而列之）

士釁宗廟禮（下見）

大夫釁宗廟禮（下見）

諸侯釁宗廟禮（此及後遷廟禮乃喪畢將奉新主遷廟既成廟而釁之因以遷之之禮也自王達于士皆有其禮今皆闕矣獨諸侯釁廟遷廟禮今並見大戴禮而此釁廟禮并見小戴雜記今按當升爲經○按釁廟穀梁傳作壞廟蓋取毀廟易檐改塗而釁以新之也但新廟遷主合在終喪而穀梁氏乃謂于練者蓋疑祔時即遷廟而又以殷練而祔孔子善之故臆言之而不自知其失與夫周卒哭而祔殷練而祔則異而其祔後主復歸寢至服除乃遷主于新廟則同所以然者求其居倚廬寢苫枕塊既虞翦屏柱楣皆有席既練舍外寢既祥黝堊禫而從御吉祭而復寢一切服食皆以漸而差則以主在殯宮不忍遽遠棄故也若未終喪新廟惡主則一切喪禮皆虛矣卒哭行之固非即練亦何善乎夫所以未遷廟先祔者亦朝祖之義且示漸去殯而廟去凶而吉而不敢驟焉故也孔子善殷之意亦以此而傳者顧遽爲之說以失先聖人之意也可乎哉）

成廟釁之以羊（廟新成而釁者尊而神之也猶祭器名者成則釁之以豭也）　君玄服立于寢門內南向祝宗人宰夫雍人皆玄服宗人曰請令以釁某廟君曰諾遂入雍人拭羊乃行（雍饔同○入者入寢庭以待行也拭帨也將釁先拭之也）入廟門碑南北

面東上。雍人舉羊升屋自中。中屋南面。刲羊。血流于前。乃降。東上者蓋宰夫爲擯主也以雜記參之可見

右釁正廟

門以雞。有司當門北面。雍人割雞屋下。當門。門及郟室亦廟也別以雞者大小各有差設必撕也郟室割雞于室中。有司亦北面也。郟室謂門郟之室或曰東西廂也亦北面未詳舊謂數東西廂之室猶北面者就于廟也今按雜記云門郟室皆用雞先門而後郟室其衈皆于屋下門當門郟室中室有司皆向室而立門則有司當門北面據此則釁門文雖異而義亦同至釁郟室云室則向室而立則其所云有司亦北面者猶就其室中之北面言之與若詁云釁東西廂之室猶北面者就于廟也則是割雞于東西之夾室而有司乃北面而立廟而立與雜記向室而立者全違矣割雞不言衈文畧也

右釁門郟室

既事。宗人告事畢。此事畢告擯主也皆退。反命于君。君寢門中南向。宗人曰釁某廟事畢。君曰諾。此乃告事畢于君也宗人請就宴。君揖之。乃退。宴息也

右事畢

王釁宗廟禮見上

凡釁五祀禮按五祀據月令戶竈中霤門行五者亦宮室也而據左傳則木火土金水五行之五官而爲壝壝矣然其當釁則同自王下達蓋各有禮不可考今將周禮約記于後

凡釁內外神祀禮按王侯大夫士凡宗廟皆以享人鬼也其餘釁禮雖闕今猶有諸侯禮可考若壇壝則內而大廟爲壇大學爲雍及外而天地社稷日月星辰山林川澤四方百物之屬凡其所爲享人鬼祀天神祭地示者揩不能無而其釁禮今蓋皆闕不可考矣顧其稍見于經者推社稷五祀之屬今姑採記于左學者亦以釁廟禮推考禮意而因例其餘可也或曰周禮不見釁天地以下壇兆之文而惟大司馬小祝及左傳言後社釁器爲可徵其小子等職珥

祈乃後鄭破文義訓未可盡信也其說近是姑存之

記周禮小子掌珥于社稷。祈于五祀。珥而志反祈音機○注曰鄭司農云珥于社稷以牲頭祭也玄謂珥讀爲衈祈或爲刉刉衈者釁禮也毛牲曰刉羽牲曰衈衈社稷刉五祀謂始成宮兆時也秋官士師職凡刉珥則奉犬牲此刉衈正字與疏曰先鄭云珥以牲頭祭者以漢時祈禱有牲頭祭也後鄭不從者按雜記釁廟之禮門夾室用雞其衈皆于屋下衈既爲釁禮此刉與衈連文則刉亦是釁禮何得爲牲頭祭乎謂珥讀爲衈祈或爲刉者以其法無取于玉珥及祈禱之義故依士師刉衈爲正也云毛牲曰刉羽牲曰衈者此相對而言雜記廟用羊門用雞皆云衈者散文通也知刉衈是始成其宮兆時者凡物須釁者皆始成之時雜記云廟成則釁之是也云秋官士師職刉珥爲刉衈正字者刉從刀衈從血于義合也愚按注疏甚辯但考羊人職云凡祈珥共其羊牲又云凡沈辜侯禳釁積共其羊牲祈珥與釁積各爲一義則改珥爲衈而亦以爲釁其于下文釁積之字復難通豈祈珥指壇壝而釁積則之言與學者無以後鄭義橫于胸而遂據以爲近庶乎與可徐考也大司馬大師帥執事涖釁主。注曰大師王出征伐也涖臨也主謂遷廟之主及社主凡師既受甲迎主于廟社殺牲以血塗之謂之釁主左傳君以軍行祓社祝奉以從注曰師出先祓禱于社謂之宜社于是殺牲以血塗之○羊人凡祈珥釁積共其羊牲。積先鄭讀爲漬謂取血塗器而漬之也後鄭讀爲積積之積謂積柴實牲而燎之也二說未詳孰是疑先鄭讀爲漬者近之若後鄭積積之義則宰牲諸職何皆不言而獨羊人職言之乎或曰上文實各共其法羊謂饗食之羊此謂積問之羊牛人職共其牢禮積膳之牛是也士師凡刉珥共犬牲。注曰珥讀爲衈刉衈皆釁禮也犬人凡幾珥沈辜用駹。駹莫江反○注曰鄭司農云幾讀爲庋爾雅祭山曰庋縣祭川曰浮沈大宗伯職云以貍沈祭山川林澤以疈辜祭四方百物駹謂不純色也玄謂幾讀爲刉珥當爲衈刉衈皆釁禮也疏曰幾珥言凡則宗廟社稷凡壇廟新成者皆釁之也沈謂浮沈牲體以祭辜謂疈磔牲體以祭駹謂雜色牲狄人云發事用駹是也用純爲正用駹亦可故云可也先鄭引爾雅讀幾爲庋從後鄭不從其引大宗伯證沈辜則于義是也注讀幾爲刉從士師讀珥爲衈從雜記雍人凡釁共其雞牲。注曰釁謂釁廟之屬也釁廟以羊門夾室皆以雞疏曰云釁謂釁廟之屬者釁鼓釁甲兵皆在其中釁廟以羊以下

雜記文○小祝大師掌釁祈祝號釁通謂釁主及軍器之屬以大司馬職推之可見祝號兼釁祈而言舊謂釁止爲釁鼓祝號止爲祈之祝號者非○自羊人以下五職多上下通用餘義見羊人

凡釁庫廄禮宗廟爲先廄庫次之故釁之也禮闕今採記周禮二條如左

記周禮圉師春除蓐釁廄注曰蓐馬茲也馬既出而除之新釁焉神之也愚按茲猶傳尋資茲之茲

司約若有訟者則珥而辟藏藏才浪反○注曰訟訟約也若宋仲幾薛宰者也辟藏開府視約書也珥讀爲衈謂殺雞取血釁其戶疏曰訟謂爭約劑不決者珥而辟藏者先以血塗戶乃開闢其戶以出約劑之書勘之也先鄭以有訟爲爭訟刑書及以珥爲祭後鄭皆不從者司約惟約劑之書且珥亦與祭有別也按定元年晉魏舒合諸侯之大夫于狄泉將城成周宋仲幾不受功曰滕薛郳吾役也薛宰曰宋爲無道絕我小國于周以我適楚故我常從宋晉文爲踐土之盟曰凡我同盟各復舊職若從踐土若從宋亦惟命宋仲幾曰踐土固然士彌牟曰子姑受功歸吾視諸故府仲幾曰縱子忘之山川鬼神其忘諸乎此是訟約之法故引之爲證雜記云割雞當門其衈皆于屋下故知用雞也

凡釁器物禮釁者卽所謂其名者成而釁之之意也禮闕今採傳記各條如左

記周禮小子釁邦器及軍器注曰邦器謂禮樂之器及祭器之屬雜記凡宗廟之器其名者成則釁之以豭豚疏曰軍器別言卽邦器者是禮樂之器也禮器卽射若投壺之屬樂器卽鐘鼓之屬祭器卽籩豆俎簋尊彝之屬引雜記證此等所釁亦用豭豚也大司馬大師帥執事涖釁軍器見上左傳君以軍行祓社釁鼓祓社因釁鼓也餘見上文王世子始立學者既釁器用幣然後釋菜疏曰始立學者謂天子命諸侯始立學也禮樂之器新成釁既畢乃用幣釋菜先用幣告其器成後釋菜告其將用也○周禮天府上春釁寶鎮及寶器注曰上春孟春也疏曰謂建寅之月也愚按寶鎮寶器皆謂珍寶也未琢爲器曰寶鎮已琢爲器曰寶器龜人上春釁龜見下月令孟冬命太史釁龜筴占兆審卦吉凶注曰筴蓍也占兆龜之繇文周禮龜人上春釁龜謂建寅之月也秦以其歲首使太史釁龜筴與周禮異矣卦吉凶謂易也疏曰既云卦吉凶明兆亦有吉凶但略不言也愚按此因釁龜而占兆因釁筴而審吉凶也舊乃謂非但釁龜筴又釁此占兆之繇文者疏矣雜記宗廟之器其名者成則釁之以豭豚名者謂尊彝之器假社也

凡祓除釁浴禮此蓋王侯逮于大夫士之通禮今闕亦不可考矣姑採記周禮如左

記周禮女巫歲時祓除釁浴注曰祓除如今三月上巳修禊之類釁浴者以香草薰浴也愚按祓除釁浴而掌以女巫者蓋尋常宮寢祓浴之禮而如注所稱上巳修禊於非周禮之所指也然書傳間載有曲水流觴以爲周文公之勝事者豈其時亦實有此禮而禮文所載不備與學者詳之

因祭之事五之六上云類祭之事者與祭而爲類此云因祭之事者因祭而有此也

士遷廟禮以下說亦見前釁廟禮

大夫遷廟禮

諸侯遷廟禮

成廟將遷之新廟君前從三日齊祝宗人及從者皆齊齋同從去聲○成廟謂新廟成也壞舊廟易檐改塗而新之則成矣遷廟之禮有三諸侯五廟太祖廟居中其兩旁高祖廟與祖廟曾祖廟與禰廟爲一列嗣君將以亡考入廟則禰廟爲曾祖廟皆不遷但易禰而稱爲祖易曾祖而稱爲高耳其高廟主則遷于祧廟而稱祖廟主則又遷于高廟而稱曾然後亡考主自殯宮遷于新廟而稱禰也三日齊慎之也從之日從者皆玄服從至于廟羣臣如朝位君入立于阼階下西向有司如朝位玄服玄冕服也周禮司服職掌王冕服六首袞冕服次鷩冕服次毳冕服次絺冕服次玄冕服六冕服之下則爵弁服也公之服自袞冕而下侯伯之服自鷩冕而下子男之服自毳冕而下孤之服自絺冕而下大夫之服自玄冕而下士之服爲爵弁服從者皆玄服大夫也士服亦玄衣但不冕耳命夫命婦助祭于公皆服其上服自祭于家皆降一等雜記云大夫冕而祭于公弁而祭于己士弁而祭于公冠而祭于己特牲饋食禮云主婦纚笄宵衣立于房中是也廟殯宮也各舊廟當遷者禮亦如之群臣如朝位謂列廟門外如朝門外之位有司凡有事者如朝位謂列于廟門內如朝門內之位也宗人擯舉手曰有司其請

升君升祝奉幣從在左北面奉上奠○請升但稱有司者不敢斥言君也祝主辭故在左禮將遷出主在戶牖間南面故北面也再拜興祝聲三曰孝嗣侯某敢以嘉幣告于皇考某侯成廟將徙敢告君及祝再拜言嗣以著代也以幣告重之也興祝曰請導君降立于阼階下奉衣服者皆奉以從祝但稱奉衣服者不忍斥言主也從祝者祝以導神也言皆者衣服非一稱周禮守祧職云掌先王先公之廟祧其遺衣服藏焉是也奉衣服者降堂君及在位者皆辟也奉衣服者至碑君從有司皆以次從辟避同出廟門奉衣服者升車乃步君升車從者皆就車也步行也皆就車謂乘貳車也凡出入門及大溝渠祝下揄揄猶導也慎之也至于新廟筵于戶牖間尊于西序下脯醢陳于房中設洗當東榮南北以堂深有司皆先入如朝位凡祭在室則筵奧中在堂則筵序下皆尊于東方今布牖間南面之席則尊于西因其便也房西房也祝導奉衣服者乃入

君從奉衣服降堂君及在位者皆避入廟君不同避者還而降不忍言也導而入則宜從矣奉衣服者入門左在位者皆辟也奉衣服者升堂皆反位門左門西也君從升奠衣服于席上祝奠幣于几東君北向祝在左升奠奉者奠也贊者盥升適房薦脯醢君盥酌奠于薦西反位前言筵此言几席席几統于筵互文也君及祝再拜興祝聲三曰孝嗣侯某敢用嘉幣告于皇考某侯今月吉日可以徙于新廟敢告再拜已從而入矣言可以從者告以可從而從慎之至也君就東廂西面祝就西廂東面在位者皆反走辟如食間東西廂侯事也祝就西因便也走辟疾趨而避也如食間言侯也擯者舉手曰請反位君反位祝從在左卿大夫及衆有司諸在位者皆反位反位反北向之位也祝聲三曰孝嗣侯某潔為而明薦之享君及祝再拜興言酒言俯聲詩云潔為饎是用孝享君反位祝徹反位反位君反東廂祝反西廂也擯者曰遷廟事畢請就燕燕息也君出廟門卿大夫有司執事者皆出事畢乃擇日而祭焉事謂藏衣服斂筵徹几筵之屬然以安神也

王遷廟禮說亦見釁廟禮

凡遷壇墠禮此自王以下壇墠所祀之神既易而遷之之禮也禮闕多不可考今記考二條而附論于左

記孟子犧牲既成粢盛既潔祭祀以時然而旱乾水溢則變置社稷盛音成○注曰祭祀不失禮而土穀之神不能為民禦災捍患則毀其壇壝而更置之亦年不順成八蜡不通之意也

考左傳晉蔡墨曰稷田正也烈山氏之子曰柱自夏以來祀之周棄亦為稷自商以來祀之孫奭曰湯以七年之旱故變置社稷也馮氏質疑曰以棄易柱千古傳只況棄為周祖又誰敢易故知孟子不援此也若如趙注毀壇之說則歷稽經傳書水旱者多矣亦不聞有毀更社稷之壇

壝者或者水旱之方變其常祭以示減殺如郊特牲所謂年不順成八蜡不通及穀梁所謂大殺有禱無祀之意耳愚按范氏之意良善但易主及改壇均不失變置之意若但減殺其祭則不得云變置矣趙注不釋為易主而釋為改壇蓋亦折衷之論而朱注所以仍之與

諸侯耕籍禮籍謂籍田也王侯皆親耕以供奉宗廟之典籍故名也今諸侯耕籍之禮闕姑採記孟子于左以存其意云

記孟子諸侯耕助以供粢盛耕助諸侯耕而庶人助終也祭義諸侯為藉百畝冕而青紘躬秉耒以事山川社稷先古以為醴酪粢盛先古謂先祖也與王籍千畝冕朱紘異也

王耕籍禮王耕籍之禮亦闕今姑採國語以存經之綫而錄記其餘于後學者更參之可也

王耕籍之禮先時九日太史告稷曰自今至于初吉陽氣俱蒸土

膏其動弗震弗渝脈其滿眚穀乃不殖國語本文無耕籍之禮四字其首有古者太史順時覛土陽癉憤盈土氣震發農祥晨正日月底于天廟土乃脈發文謂立春之晨房星中為農事之祥而其月日月皆至于營室也〇時注謂立春之時後謂后稷之官初吉二月朔日也詩云二月初吉烝升也膏潤澤之意震亦動也渝變也言陽氣升土膏發當節變動其氣不然則脈結氣傷穀乃不生殖也稷以告王曰史帥陽官以命我司事曰距今九日土其俱動王其祗祓監農不易易去聲〇史太史陽官謂春官我司事稷自謂也祗敬祓戒也監猶帥也不易言難也書所謂先知稼穡之艱難也俱動以上稷述史告己之詞王其以下稷自告王之詞王乃使司徒咸戒公卿百吏庶民司空除壇于籍命農大夫咸戒農用百吏百官也庶民謂甸師氏所掌之民主耕耨王之籍田者司空掌土之官農大夫田畯也農用謂田器

右告戒

先期五日王玄端即齋宮百官御事各即其齋國語本文先期作先時又五日之下有瞽告有協風至句按如本文國語謂先立春五日齋而立春耕籍也今據月令擇期耕籍定之說詳篇末〇期謂所擇之期也即就也其齋亦謂齋室也三日王乃淳濯饗醴淳沃濯溉也饗飲也謂王沐浴飲醴酒也及期王冕而朱紘鬱人薦鬯犧人薦醴王祼鬯饗醴乃行百官吏民畢從鬱鬱金香草以和鬯酒也周禮鬱人掌共王之齋鬯犧人司尊彝也祭共其酌與其用灌鬯飲醴皆以自芳潔也

右齋潔

及籍后稷監之膳夫農正陳籍禮太史贊王王敬從之監察也膳夫掌王之飲食與其賓祭之禮農正主陳籍禮而祭神以為農祈也贊導也王耕一墢班三之庶人終于千畝墢蒲伐二音〇一墢注謂一耜之墢也班次也其次遞三之王一墢公三卿九大夫二十七也終畢也司徒省民大師監之后稷省功大史監之省民使之集省功使之勸也大師大史監之者監民主和監功主嚴也

右耕墢

反執爵于大寢三公九卿及諸侯大夫皆御王命之曰勞酒勞去聲生見下

右燕勞

記月令孟春乃以元日祈穀于上帝元之言善謂上辛日之善者郊祭天配以后稷而祈穀也乃擇元辰天子親載耒耜措之于參保介之御間帥三公九卿諸侯大夫躬耕帝籍天子三推三公五推卿諸侯九推反執爵于大寢三公九卿諸侯大夫皆御命曰勞酒元辰謂郊後之吉日稱辰變文也保鄭讀作褓褓猶衣也陛讀如字猶護也介甲也君車必以勇士保王衣甲居右而參乘故各參保介也措置也之猶及也王居左御居中參保介居右而耕器則避君而置于參及御之間親載以敬帝而避居其間又以敬君也御侍也耕帝皆有大夫而推數無大夫者從鄭也獨士皆不與者卑故也〇按月令與國語所載耕籍之禮凡衍縮文自可參互以考其互異難合者國語以立春在郊前月令則擇日在郊後國語王耕一墢班三之注謂其次自一而三而九而二十有七而月令則又謂王三推公五卿諸侯九也今考左傳孟獻子曰啟蟄而郊郊而後耕今既耕而郊宜其不從也據此則從月令為得之其國語班三之乃所謂數各居其上之三分者似視月令為勝或曰一墢即三推月令當公五推卿諸侯七推大夫九推為三班而文脫也

祭義天子為籍千畝冕而朱紘諸侯為籍百畝冕而青紘躬秉耒以事天地山川社稷先古以為醴酪粢盛與諸侯百畝及青紘異也周禮內宰上春詔王后帥六宮之人生穜稑之種而獻之于王穜稑音童陸〇上春謂建寅之月生穜謂漬種也

諸侯為籍百畝冕而青紘餘如王耕籍之禮

諸侯夫人躬桑禮

王后躬桑禮后夫人躬桑以爲祭服猶王侯耕籍以爲祭粢也禮亦闕今參周禮祭義文升爲經

王后躬桑之禮于國之北郊近川而爲之桑宮仞有三尺棘牆而外閉之中春內宰詔后帥外內命婦治蠶及大昕之朝君皮弁素積卜三宮之夫人世婦之吉者使入蠶于蠶室奉種浴于川桑于公桑風戾以食之昕音欣○公桑公家之桑蠶室養蠶之宮宮近川者以浴蠶也牆有棘者爲遮列也外閉者戶扇在外閉向內也大昕謂季春之朔冠皮弁衣素積敬之也按周禮后立六宮三夫人九嬪二十七世婦八十一御妻此但言夫人世婦不言后及九嬪及御妻者內宰以陰禮教六宮以陰禮教九嬪以婦職之法教九御使各有屬以作二事蠶教與事法分掌故夫人率后命率世婦以教九御也戾至也蠶惡濕葉乾乃食方氏謂風至則乾也歲既單矣世婦卒蠶奉繭以示于王遂以獻繭于后后曰此所以爲君服與遂副褘而受之因少牢而禮之褘翬同○單盡也方氏謂去歲蠶成迄今期歲矣故云歲單也副首飾褘褘衣也以受而禮之亦敬也及良日夫人繅三盆手遂布于三宮夫人世婦之吉者使繅遂朱綠之玄黃之以爲黼黻文章服既成王服以祀先王先公及其上下神示后夫人佐內祀服亦如之良吉也三盆手者置繭盆中以手三次淹之而因以振出其緒也按祭義躬桑言夫人不言后祭服不言亦神示亦不言后夫人服今以禮補之

諸侯夫人率其婦官躬桑卒蠶獻繭于夫人夫人揄狄若屈狄以受之服既成君夫人以祀其社稷先公餘如王后躬桑之禮祭義並言天子諸侯之禮是也

記 周禮內宰中春詔后帥外內命婦治蠶于北郊以爲祭服歲終則會內人之稍食稽其功事佐后而受獻功者正歲均其稍食施其功事施者與典婦功施之均者與地官舍人施之也典婦功掌婦式之法以授嬪婦及內人女功之事齎嬪婦謂國中嬪婦內人謂王宮內人齎資也一云物也凡授嬪婦功及秋獻功凡授嬪婦功秋獻之若授內人功則內宰職歲終受其獻所謂烝而獻功也

諸侯養牲禮見下

王養牲禮王侯養牲禮不可考今參祭義及周禮補于左

凡王享祀祭之屬牧人掌牧六牲阜蕃其物牛人掌養公牛以待國之政令此首言凡養祭牲也及歲時齋戒沐浴朝之犧牲于是取之王召牛納而視之擇其毛而卜之吉然後養之此次言卜牲繫養也如祀帝命充人繫于牢芻之三月王皮弁素積朔月月半巡牲享先王亦如之此特言繫養帝牲也凡散祭祀之牲繫于國門使養之此泛言繫養凡牲也散祭祀謂祀帝享先王以下

諸侯享其先公及外祭社稷以下猶王繫養散祭祀之牲也其餘牧養視卜並如王養牲之禮

儀禮經傳內編卷二十三 五禮役附　　姜兆錫註疏參義

右篇二十有二卷謹按大宗伯吉凶賓軍嘉五禮類推其例凡正補禮儀并記所殘闕者已約見于篇其五禮支分漏畧應多未及詳也又如出妻禮以下至世子禮若干篇已姑附昏禮覲廟遷廟以下至養牲禮若干篇亦已姑附吉禮乃若入小學大學等禮實德行道藝之源流凡聖功王道之所從出者今王制弟子職之屬尙略可想見而禮初無可附又若王侯顧命禮始附喪禮王侯以下凡受爵祭禮亦附見吉禮而所記王侯嗣位之大禮其殘文亦并無可附記矣今總約附如左學者詳之

庶民入小學禮

儀禮經傳　小學　卷二十三　十

國子入小學禮 此古者上自王公下逮士庶之子八歲入小學之禮也禮闕今參周禮大傅始備其畧而總記其詳節于後云

小學之禮司徒頒教法于鄉吏令凡民之子弟歲事已畢皆入學于閭塾 歲事已畢太傳所謂穀物已藏新穀已入也 鄉老以鄉三物教之大夫爲父師士爲少師平明上老坐于右塾庶老坐于左塾諸子畢出朝食然後皆歸 上老即父師庶老即少師或曰父師少師皆上老庶老則庶人之老也鄉老後歸約之也 冬亦如之 餘久如朔食也 距冬至四十五日始出學傳農事 注曰傳教也立春學止按此庶人之子三之日于耜故也衎或釋爲卿大夫士之餘子者非只周禮鄉官各職及甫田詩烝冡推之可見 一鄉吏以其時頒法而稽之凡中年老杖與其升秀以至大比與賢能皆如之 皆如其稽考也詳後

王侯及卿大夫士之子學于君虎門之左與國之廣庠虎門之左保氏師氏以六藝六儀及三德三行教之廣庠師教亦畧如之 廣在國之西郊周小學也虎門王之路寢門左爲小學見周禮師氏國子亦有二學者猶庶民家塾與黨庠與州序之意也○柯氏曰周制大學天子曰辟雍諸侯曰泮宮辟雍亦曰成均其師則大司樂而其學者則天子之元子衆子諸侯大夫士之適子與凡民所升之俊秀也乃王宮又自有國子之學保氏藝儀爲小學師氏德行爲大學復以時治辟雍而與國人齒焉則其于國子責之深業之至矣愚按柯說得之但此以德行道藝分大小學則論難著而未盡也今以論語弟子入則孝章及閭胥黨正州長鄉大夫之所書者考之蓋三德同爲大學六儀及六藝之射御書數固爲小學而教實相參況三行與禮樂又道徹上下而大小學所兼也然則其所分大小學者蓋亦立制之大凡如此而未可截然畫爲二途與論保氏師氏者當以此參之 凡坐教與其考校升秀畧如閭塾之儀

入大學禮 此天子之元子衆子諸侯卿大夫士之適子與凡民所升之俊秀十有五年入大學之禮也禮闕其升入之次畧見下節而亦總記其詳節于後○按八歲入小學十五入大學此王侯卿大夫士之國子下逮庶民者

儀禮經傳　大學　卷二十三　十一

子之達禮子朱子折衷漢志而序于大學者蓋有定論矣前書大傳乃率謂公卿大夫士之衆子與凡民之子皆十五入小學十八入大學其適子則又十三入小學二十入大學祖何哉公卿之子以下自八歲入學以後遲至四十曰彊而仕在學積有年所而學記則云九年謂之大成周禮又云三年則大比與賢能者蓋不賢且能者屏之其賢能者九年固大成矣雖遲速或不同時而大綱如此其後則優游而養之耳若三年則大比者乃國家與賢能之期非謂學士出學之期也積說或未明此論者每致糾紛故因論入學年歲而附質之如此

弟子職 按弟子在學凡自灑掃應對進退以及敬業樂群親師取友之屬當有禮而已闕矣此管子弟子職篇實似該錯不與儀禮無涉因其文儀節亦自見于言中姑記于經學者亦得其意可也

先生施教弟子是則溫恭自虛所受是極 則法也溫恭以儀言自虛以心言受對施而言也極盡也必自虛然後能有容而極盡其所受也 見善從之聞義則服溫柔孝弟毋驕恃力 服叶蒲北反○上二句廣言之下二句切言之驕而恃力則不和順而悖犯也 志毋虛邪行必正直游

居有常，必就有德。（行去聲。○虛，偽也。上二句以持己言，下二句以接物言也。）顏色整齊，中心必式。夙興夜寐，衣帶必飭。（式，法也。衣帶必飭，則無不飭矣。此備言其內外大小也。）朝益暮習，小心翼翼。一此不懈，是謂學則。（益，謂益也。）

右學則。（凡五節。首節總言教學之則，以起之。次三節言其條目，而末節總結之也。）

少者之事，夜寐蚤作。既拚盥漱，執事有恪。（拚音僨。盥音管。○掃席前曰拚。盥，滌手。漱，滌口。）攝衣共盥，先生乃作。沃盥徹盥，汎拚正席。（共供同。席叶祥龠反。○上自盥，此供盥于師也。汎拚，謂廣拚內外，不止席前矣。）先生乃坐。出入恭敬，如見賓客。危坐鄉師，顏色毋怍。（客叶音恪。鄉向同。○怍，變也。）

右蚤作。（凡三節，歷言少者事師之儀，而長者亦具其中矣。）

受業之紀，必由長始。一周則然，其餘則否。（長上聲。否叶音鄙。○其次先從長者。所教一周之外，隨請隨授，不必以次也。）始誦必作，其次則已。凡言與行，思中以為紀。古之將興者，必由此始。（已，止也。興，猶興行之興。始誦而作，以為端也。至于次誦則不必然，此所謂禮之中也。凡言行皆以中為紀，而古之興行者必從此。）後至就席，狹坐則起。（卑遜者始之矣，皆坐作之紀，而有失其中者哉。狹猶近也。又言見後至者，惟近坐則為之起，蓋亦禮之中也。）若有賓客，弟子駿作。對客無讓，應且遂行。（讓叶平聲。行叶音杭。○駿，作迅起也。無讓者，趨進受命也。遂行者，已應對遂行事也。）趨進受命，所求雖不得，必以反白。反坐復業。（命，先生之命也。業，即所受業也。有命則趨受，無事則復業矣。）若有所疑，捧手問之。師出皆起。至于食時，（捧手，敬也。承復業而言也。至，猶及也。又言師出則起，及食時則起，皆禮之中也。）

右受業。（凡六節，通言弟子受業之次，與其坐作問對之儀也。）

先生將食，弟子饌饋。（饋，通解曰：饌饋，謂遂具其食也。）攝衽盥漱，跪坐而饋。置醬錯食，

陳膳毋悖。（錯七故反。○錯，猶陳也，設也。）凡置彼食，鳥獸魚鱉，必先菜羹。羹胾中別，（胾音恣。○胾，肉也。先菜後肉，食之次也。）胾在醬前，其設要方。飯是為卒，左酒右漿。（右漿，漿舊誤作醬，通解定作漿。○通解曰：胾在前者，遠胾近菜，食之便也。是，謂胾也。飯之言猶食也。右醬之醬當作漿。饋二飯乃食胾，而拚殺皆畢，又用酒以酳，用漿以漱，故先言胾而食飯乃言酒漿也。鄭注二禮皆作漿字。又此上文已云置醬錯食，則醬不應復在胾外。今本誤也。）告具而退，捧手而立。（卒為一韻，要方漿為一韻，立蓋通二句不叶韻，未詳。按此上食醬別。）三飯二斗，左執虛豆，右執挾匕，周還而貳，唯嗛之視。（還旋同。嗛，苦簟反。○通解曰：二斗者，三飯食必二斗也。挾，猶箸也。）同嗛以齒，周則有始。柄尺不跪，是謂貳紀。（通解曰：嗛，欠也。視有盡者則益之。如菜肉同盡，則先益菜，後益肉也。不跪者，豆有柄長尺，立而進之也。七，所以載鼎實也。再益曰貳。食盡曰嗛。貳紀，謂再益之式也。）先生已食，弟子乃徹。趨走進漱，拚前斂祭。（通解曰：漱，謂菜飲也。食畢乃進菜飲以漱口，且拚掃席前所祭。○按本篇韻不拘節，節亦不拘韻，故有數韻為一節，一韻為數節者。）

右饌饋。（凡八節，特言弟子為師饌饋進徹之儀也。在隔節遂叶相足者，三百篇亦多有之。如此章上節立食坐，本節食徹承立，韻祭承始紀，韻尤可見，學者詳之。）

先生有命，弟子乃食。以齒相要，坐必盡席。（要平聲。盡儘同。○要，謂相要也。盡席，恐污席也。所謂食坐盡前也。）飯必捧擥，羹不以手。亦有據膝，無有隱肘。既食乃飽，循咡覆手。（擥音覽。隱去聲。飽叶補苟反。咡音二。○飯必捧擥以手，羹不以手，則以挾也。據膝，蓋覽客。隱肘，則太伏矣。咡，謂口也。覆手循之，以拭其不潔也。）振衽掃席，已食者作，摳衣而降，旋而鄉席，各徹其饋，如于賓客。（鄉向同。○振而播者，為有穢也。作而降者，為將掃也。蓋各自徹其饋也。○通解曰：衽，席底衽也。）既徹并器，乃還而立。（并迸同。謂藏去也。）

右命食。（凡四節，因言弟子進師命食，凡食徹之儀也。）

凡拚之道，實水于盤，攘袂及肘，堂上播灑，室中握手，執箕膺揲，厥

中有帚。撰禮記注作攝，又作葉，並以涉反。○撮袂者，恐灑其袂，宜不便于事也。堂上寬，故播而灑；室中隘，故握手為掬以灑。此以上言灑水也。膺當撰舌也。執其則以舌自當而置帚于其中也。此及下節言執箕也。入戶而立，其儀不貸。執帚下箕，倚于戶側。貸叶音忒。○貸，弛也。放也。倚，謂倚其也。凡拚之紀，必由奧始。俯仰磬折，拚毋有徹，拚前而退，聚于戶內。徹，動也。不得觸動他物也。退，卻也。從前埽而卻退也。聚，猶蓄也。蓄穢于戶內以待出也。此以上言拚地也。坐板排之，以葉適己，實帚于箕。先生若作，乃興而辭。坐板，句未詳。舊謂板，穢時以手排之也。或曰板，壺箕底木也。排之，言推，謂坐而推去穢也。適，向也。既排則以葉向身而置帚于箕上也。作者，恐妨之辭者，以安之。與，謂猛箕而興也。坐執而立，遂出弃之。既拚反立，是協是稽。弃，棄穢也。自上節至此，言棄穢也。協，合。稽，考也。謂拚畢記合考書義也。一曰謂宜協力以考稽也。此則結之也。

右灑掃。凡五節，申言上文拚掃及汎掃之儀也。

暮食復禮。謂復朝食之禮也。句約言之，自為一章。

昏將舉火，執燭隅坐，錯總之法，橫于坐所，櫛之遠近，乃承厥火。坐叶上聲。錯見上。○錯，置也。總，束也。古者束薪蒸以為燭，故謂之總。置于坐所以待用也。此以上言執燭也。櫛，謂燭將盡也。承，繼也。其將盡之遠近，乃更以燭取火而繼之也。此及下節前三句言繼燭也。居句如矩，蒸閒容蒸，然者處下。居，倨同，句古侯反，下叶音戶。○倨，直；句，曲也。一橫一直如矩之方也。蒸，細薪也。稍閒其燭，使蒸閒可容一蒸，以通火氣，又使已然者居下，未然者居上，則火易然也。此三句承上節繼燭之義而言也。捧椀以為緒。緒，燭燼也。椀，所以受緒也。此及下節言貯櫛而去櫛也。右手執燭，左手正櫛，厥櫛有墮，代燭交坐，無倍尊者，遂出是去。者叶音渚，去上聲。○正，謂除而正之也。正櫛投緒于椀中也。此二句承上節末句貯櫛之義而言也。墮，落也。櫛短而將墮，則後之代執者交坐于尊者之前，而前執者乃取櫛而出棄之。此節承上文貯櫛而因言去櫛也。

右執燭。凡三節，特言自執燭以至去櫛之儀也。

先生將息，弟子皆起，敬奉枕席，問所何趾，俶衽則請，有常則否。趾叶音止，俶昌六反，否見上。○俶，始也。衽，臥席也。始衽其衽席，則當問其所趾。若有常處則不請也。

右請衽。此節特言事師請衽之儀也。

先生既息，各就其友，相切相磋，各長其儀。友叶音以，與上節叶。長上聲，儀叶五何反。○儀，猶義也。周則復始，是謂弟子之紀。周則復始，謂所切磋之事目也。

右退習。凡二節，終言弟子退息之習業也。

凡小學大學簡升之禮。此王侯諸不肖以絀惡，上賢以崇德之……因以推見……聖人之遺意，則尊矣。

凡簡升學士之禮：司徒領教法，以鄉三物教其民，此先原教民之法也。三句……

命鄉簡不帥教者以告，耆老皆朝于庠，元日習射上功，習鄉上齒。大司徒帥國之俊士與執事焉。周司徒以下並見王制。帥率同，與去聲。○此以下乃備言簡升之法也。簡，擇也。帥，循也。注曰：命鄉，鄉擇以告者，謂屬司徒之鄉大夫也。朝，猶會也。將習禮以化之，使之觀感也。庠，謂鄉學。鄉飲之禮。周禮春秋習射，蜡而習鄉飲酒。疏曰：初時耆老聚會于庠學，乃擇元日就州學習射，就黨學習鄉飲酒。周禮州長職春秋習射于州序，又十二月蜡祭，黨正飲酒以正齒位是也。不變，命國之右鄉簡不帥教者移之左，命國之左鄉簡不帥教者移之右，如初禮。不變，移之郊，如初禮。不變，移之遂，如初禮。不變，屏之遠方，終身不齒。屏去聲。○郊，謂鄉外；遂，謂郊外。六鄉在國內……注曰：中年考校而又不變，乃使轉徙其居，冀其更新而化也。又中年移之居郊，以令習禮于郊之學。又中年復移之居遂，令習禮于遂之學。遠方，則九州之外也。齒，猶錄也。疏曰：按學記中年考校，中猶間也，謂間一年而考校之也。移郊謂三年以後至五年，五年而考之時，間四年之一年；移遂謂五年以後至七年之時，間六年之一年。遠方謂九州之外，于周為夷鎮蕃，則九年之時也。蓋隨輕重而屏……

遠近若王子公卿之子，雖屏夷狄，但居其內畔耳。命鄉論秀士升之司徒，曰選士。司徒論選士之秀者而升之學，曰俊士。升于司徒者不征于鄉，升于學者不征于司徒，曰造士。注曰：升者，移名而進之也。秀士，鄉大夫所考有德行道藝者。學，大學也。不征，不給其繇役也。造，成也。○愚按：鄉大夫職，三年大比，則考其德行道藝而興其賢者能者，以鄉飲酒之禮與之，獻賢能之書于王，升名于天府，出長入。即下文大樂正論造士之秀者以告于王而升諸司馬曰進士是也。彼升據鄉升之後，此升據鄉升之初，蓋文有偏全衍缺，亦善會之可也。樂正崇四術，立四教，順先王詩書禮樂以造士。春秋教以禮樂，冬夏教以詩書。注曰：樂正，樂官之長，掌國子之教。虞書曰：夔，命汝典樂，教胄子，是也。崇，高也。高尚其術以作教也。幼者教之于小學，長者教之于大學。班固漢書：年八歲始入小學，十五入大學也。詩書禮樂即四術，其教即四教。春夏陽也，詩樂聲，聲亦陽也。秋冬陰也，書禮事，事亦陰也。疏曰：鄭意以為秋教禮，春教樂，冬教書，夏教詩也。記云：秋學禮，冬學詩，與此同也。若以聲對舞，則聲為安靜，舞為鼓動，舞為陽，聲為陰。大胥云：春釋菜合舞，秋頒學合聲，是也。就舞之中，春動甚者屬陽，

春動靜者屬陰。記云：春夏學干戈，秋冬學羽籥，是也。但云春夏教以樂詩，秋冬教以禮書，則是春夏但教以樂詩，不教禮書，秋冬但教以禮書，不教以樂詩也。四術不可暫時而闕，春教樂明兼有禮，秋教禮明兼有樂，夏教詩兼有書，冬教書兼有詩，皆以其術相成，但逐其陰陽以為偏主耳。王大子、王子、羣后之大子、卿大夫元士之適子、國之俊選皆造焉。凡入學以齒。造者，造成之也。王子，王之庶子也。羣后，謂諸侯。以齒者，皆以長幼受學，不用尊卑也。將出學，小胥、大胥、小樂正簡不帥教者，以告于大樂正。大樂正以告于王。王命三公、九卿、大夫、元士皆入學。出學，謂九年大成而出也。此所簡者，謂王大子、王子、羣后之大子、卿大夫元士之適子也。大胥、小胥，樂官之屬。不變，王親視學。不變，王三日不舉，屏之遠方。西方曰棘，東方曰寄，終身不齒。注曰：視學亦使習禮于大學，以化之也。不變，王又親為之臨視，且去其食樂者，亟棄賢者子孫也。棘當為僰，僰之言逼也，使之逼寄于夷戎也。疏曰：殷人習禮在大學，記云瞽宗，殷之大學是也。若周四代之樂，按王制，大學在公宮之左，即東膠也；小學在西郊，即虞庠也。春夏學干戈，秋冬學羽籥，皆于東序

者，謂夏序也。春誦夏弦，大師詔之瞽宗者，謂殷序也。禮在瞽宗，書在上庠，詩則無文。鄭注云：弦，謂以絲播詩也。則習詩亦在瞽宗也。詩與禮樂雖各在其學習之，至十五入大學，仍兼習四術。注云：習禮皆于大學，餘可知也。按漢書：西南有僰夷。大樂正論造士之秀者以告于王，而升諸司馬，曰進士。司馬辨論官材，論進士之賢者以告于王，而定其論。論定然後官之，任官然後爵之，位定然後祿之。注曰：升者，移名而用之也。司馬，夏官卿，主邦政。云進士者，可以進為于臣也。辨論官材，辨其論而官其材也。官，官職。爵，爵命也。疏曰：所升者，謂王子公卿大夫之子，而鄉之俊秀入學為造士者亦同也。有發，則大司徒教士以車甲。注曰：車，兵車。甲，衣甲。有發，謂有軍師而發用之也。疏曰：命司徒者，以其主衆，又主教，故使與司馬相參也。愚按：有發則司徒教之者，蓋用士為伍長、兩司馬以上之職也。古者自將帥以至卒徒，皆公卿及士庶為之，此兵農合一之制，而教官政官不離而為二者，特此具也。後世若齊之內政、唐之府兵猶用[illegible]此意，而大司徒教士之本已失矣，況其他離之而兩傷者哉[illegible]。凡以上通如其鄉官之教。命諸子掌國子之倅，其教令亦如之，以[illegible]

參周禮大司馬及諸子職。還反，皆如其簡升之禮。所謂舍爵策勳也。如之者，如其論定也。記。學記：古之王者建國君民，教學為先。此首言立學教民之意也。○家有塾，黨有庠，術有序，國有學。術，鄭注讀作遂，音訛也。陳注作州，文誤也。陳注是。○此以下乃言學之制也。古者二十五家為閭，共一巷，巷門邊有塾，里中之老有道德者為左右師以教之。五百家為黨，黨有庠，則教閭塾所升之士。二千五百家為州，州有序，則教黨庠所升之士。國謂王都及侯國之學，則又以教元子、衆子、公卿大夫士之子與鄉大夫所升州序俊選之士也。王制：天子命之教，然後為學。天子曰辟廱，諸侯曰頖宮。[illegible]同辟廱同。○廱，和也。天子之學，水四面旋丘如璧，故曰辟廱。諸侯之學，但東西南三面有水，形如半璧，故曰泮宮。詩曰：鎬京辟廱。記曰：泮宮，周學也。皆謂國學也。孟子：夏曰校，殷曰序，周曰庠，學則三代共之。校、序、庠，皆鄉學。學，國學也。共之，無異名也。按此三代學名與王制虞庠、夏序、殷學、周膠皆不合，疑有誤，見下。明堂位爵之米廩，有虞氏之庠也；序，夏后氏之序也；瞽宗，殷學也；頖

宮。周學也。四者皆學名。周立四代之學而魯象之也。虞帝上孝。始立庠。藏粢盛焉。故曰米廩。餘見下文。

右學之通制　通解曰。古者教人其立法大意皆萬世通行不可得而變革者。若其名號位置儀文之詳。則自經而外出于諸儒所記。今皆無以考其實。姑悉存之以俟。按據王制明堂位。其名號虞曰庠。夏曰序。殷曰學。與孟子夏校殷序周庠之說固互異矣。又周兼立虞夏殷爲四代之學。魯亦仿而用之。則與孟子鄉學三代各殊而國學則共者又異也。以周禮黨庠州序推之。豈孟子固自言其畧。而漢記乃得其詳與。若其位置。據王制亦但云虞庠在國之西郊而已。未分言四代位置也。而鄭注乃始云虞之上庠。殷之右學。皆大學也。在國西郊。虞之下庠。殷之左學。皆小學也。在王宮東。夏之東序。周之東膠。皆大學也。在王宮東。夏之西序。周之虞庠。皆小學也。在國西郊。夫豈無據而而云然耶。詳其意。蓋以養國老當于大學。養庶老當于小學。而周養庶老必于虞之下庠。在國西郊。則其養國老于東膠。必于王宮東也。考周禮黨庠州序義見地官。而春官大司樂則掌成均之法。治國學政。而合國之子弟。此當爲小學在郊大學在國之驗。而若師保宮左之小學。則以教國子特立之與。學者詳之。

記虞書。舜命契曰。百姓不親。五品不遜。汝作司徒。敬敷五教。在寬。契音薛。○此以下總言教民以倫常之大道也。舜。虞帝名。契。臣名。五品。謂父子君臣夫婦長幼朋友也。五教。謂父子有親。君臣有義。夫婦有別。長幼有序。朋友有信。司徒。教官也。言百姓不親。由于五品不順。汝作教官。敷此五教。宜以敬爲主。而以寬濟之。

孟子曰。人之有道也。飽食煖衣。逸居而無教。則近于禽獸也。

聖人有憂之。使契爲司徒。教以人倫。父子有親。君臣有義。夫婦有別。長幼有序。朋友有信。有道。言皆有秉彝之性也。然無教則亦放逸怠惰而失之。故聖人設官教以人倫。因其固有者而道之也。書曰。天敘有典。勑我五典五惇哉。此也。

左傳晏子曰。君令臣共。父慈子孝。兄愛弟敬。夫和妻柔。姑慈婦聽。禮也。君令而不違。臣共而不貳。父慈而教。子孝而箴。兄愛而友。弟敬而順。夫和而義。妻柔而正。姑慈而從。婦聽而婉。禮之善物也。共恭同。○不違教箴友義正從。皆以理言。不貳順柔婉。皆以情言。凡十者。上語其職分。而下乃語其盡道。故爲善物也。

王制。司徒修六禮以節民性。明七教以興民德。齊八政以防淫。一道德以同俗。養耆老以致孝。恤孤獨以逮不足。上賢以崇德。簡不肖以絀惡。此聖王教民自鄉學升于國學。庶民與國子合教之制。而約舉其先教育後考察之節也。六禮。冠昏喪祭鄉相見也。七教。父子兄弟夫婦君臣長幼朋友賓客也。八政。衣服飲食事爲異別度量數制也。鄭氏曰。事爲。百工技藝也。異別。五方器用也。度。丈尺長短也。量。斗斛大小也。數。百品曰多寡也。制。布帛幅廣狹也。一道德。統言之也。耆老。謂致仕之老。及鄉中之老而賢者。逮。及。簡。擇也。

右教之通法

記周禮大司徒。令五家爲比。五比爲閭。四閭爲族。五族爲黨。五黨爲州。五州爲鄉。以鄉三物教萬民而賓興之。一曰六德。知仁聖義忠和。二曰六行。孝友睦婣任恤。三曰六藝。禮樂射御書數。比知行並去聲。○此以下詳言大司徒教民。自鄉大夫遞頒于比長。其教成。則又自比長遞升于鄉大夫而賓興之也。物猶事

也。賓興詳見下鄉大夫職。知以明理。仁以存心。聖以通微。義以斷事。忠以盡己。和以平情。善父母曰孝。善兄弟曰友。睦謂親宗族。婣謂親姻黨。任謂信友。恤謂賑貧。禮謂吉凶軍賓嘉之五禮。樂謂雲門大咸大韶大夏大濩大武之六樂。射謂白矢參連剡注襄尺井儀之五射。御謂鳴和鸞逐水曲過君表舞交衢逐禽左之五御。書謂象形會意指事諧聲轉注假借之六書。數謂方田粟布衰分少廣商功均輸盈朒方程勾股之九數。

以鄉八刑糾萬民。一曰不孝之刑。二曰不睦之刑。三曰不婣之刑。四曰不弟之刑。五曰不任之刑。六曰不恤之刑。七曰造言之刑。八曰亂民之刑。糾猶察也。不弟卽不友也。次在後者。疏謂友專指兄弟。故在前。弟兼指師長。故在後也。造言卽王制言僞而辯以疑衆之類。亂民卽王制亂名改作以亂政之類。

以五禮防萬民之僞而教之中。以六樂防萬民之情而教之和。大禮與天地同節。故節其淫僞。使行得其中正。大樂與天地同和。故正其情欲。使心得其和平。

鄉大夫。正月之吉。受教灋于司徒。退而頒之于其鄉吏。使各以教其所治。以考

其德行察其道藝以歲時入其書正月之吉謂建子之月之一日也鄉吏謂州長以下入其
書者入于大司徒也三年則大比攷其德行道藝而興賢者能者鄉老及
鄉大夫帥其吏與其衆寡以禮禮賓之注曰賢有德行者能有道藝者與賢者今舉孝
廉與能若今舉茂才云衆寡者鄉人之善者無問多少也賓敬也與猶舉也不言衆言與者謂合衆致其尊寵而以鄉飲酒之
禮禮而賓之也厥明鄉老及鄉大夫羣吏獻賢能之書于王王再拜受
之登于天府內史貳之厥明賓之明日也獻猶進也登升也天府掌祖廟之寶物者王重得賢者故拜
受之而升其書于天府也貳副也內史副寫其書者當詔王爵祿之也疏曰內史職掌策命諸侯羣臣故使貳之退而
以鄉射之禮五物詢衆庶一曰和二曰容三曰主皮四曰和容
五曰興舞以用也行鄉射之禮而以五物詢于衆民也考馬融論語注一曰和志即此和也言其和心志也二曰和
容即此容言其正威儀也三曰主皮與此同文言其書正鵠也四曰和容古頌容通言其合音樂也五曰興舞與此同文言其
中舞蹈也其說皆切射爲合書注乃謂和載六德容包六行興此與賢能之役方欲育才儲德安能遽輒以備德取其說殆非

州長正月之吉各屬其州之民而讀灋以攷其德行道藝而勸
之以糾其過惡而戒之長上聲屬音燭下同○屬猶合也聚也因聚衆而勸戒之也若以歲
時祭祀州社則屬其民而讀灋亦如之亦如其勸戒也春秋以禮會民
而射于州序正歲則讀教灋如初序州黨之學也先于此行鄉飲酒之禮而後射以觀其德
也黨正四時之孟月吉日則屬民而讀邦灋以糾戒之以四孟之月朔
日讀灋者彌親民于教亦彌數也疏曰卿大夫管五州去民遠不讀法州長管五黨去民漸親故正月正歲春秋兩社四讀法
黨正以下去民彌親故黨正加四月七月十月爲七讀法族師又加二月三月五月六月八月九月十二月爲十四讀法故于
此總釋之也春秋祭禜亦如之禜榮敬反○禜謂雩禜水旱之神也正歲屬民讀法而
書其德行道藝注曰書記之也族師月吉則屬民而讀邦法書其孝弟
睦婣有學者春秋祭酺亦如之酺音步○祭酺其禮未詳注曰蓋亦爲壇位如雩禜之祭而與
其民以長幼相獻酬也亦如者如其讀法書也閭胥凡春秋之祭祀役政喪紀之數聚
衆庶既比則讀灋書其敬敏任恤者祭祀以下謂四者皆會聚衆民因以讀法以敕戒之
也比長各掌其比之治五家相受相和親有辠奇衺則相及衺猶
惡也功過皆同也○尚書大傳大夫七十而致仕老其鄉里大夫爲父
師士爲少師此以下備言教民之師與其教之之時與制而各鄉官乃爲之考其成也父師少師所謂里庶尹也
鄭曰古者仕焉而已者歸教于閭里耰鉏已藏新穀已入歲事已畢皆入學距冬
至四十五日始出學傳農事注曰傳教也立春學止上老平明坐于右塾
庶老坐于左塾餘子畢出然後皆歸夕亦如之出謂出而朝夕食也文王
世子凡語于郊者必取賢斂才焉或以德進或以事舉或以言

揚曲藝皆誓之以待又語注曰語謂論說于郊學也曲藝小藝也誓猶使也使爲其事也又語又復
爲論說也疏曰郊西郊也周以虞庠爲小學在西郊天子親視學而與之論說雖小藝皆令待後論說之日而考課之也三
而一有焉乃進其等以其序注曰三說有一善則取之明不必盡善也疏曰等謂才也序次也謂
之郊人遠之于成均以及取爵于上尊也此節舊人字句之字句均字句然義終未
協疑有脫誤或曰遠字當是達字之譌合下句○注曰遠之者謂不稱俊士選士而止稱郊人也成均董仲舒謂五帝大學之
名也郊人亦得酌于上尊以相旅疏曰上尊謂堂上之酒尊也卑者酌于堂下之尊若郊人則雖賤而亦得酌于堂上之尊也
齊語齊桓公內政之法正月之朝鄉長復事君親問焉曰于子
之鄉有居處好學慈孝于父母聰慧質仁發聞于鄉里者有則
以告有而不以告謂之蔽明其罪五有司已于事而竣竣音俊○政謂
國政也言內者對軍而言蓋管仲相桓公作內政以寄軍令也復白也質實也此方白事而首以全德問之也竣止也謂告訖

乃止也公又問焉曰于子之鄉有拳勇股肱之力秀出于衆者有
則以告有而不以告謂之蔽賢其罪五有司已于事而竣上蔽明蔽
其全德之被掩也此蔽賢語其偏才之被蒙也公又問焉曰于子之鄉有不慈孝于父
母不長弟于鄉里驕躁淫暴不用上令者有則以告有而不以
告者謂之下比其罪五有司已于事而竣又以惡德問之也驕躁者不敬淫暴者不
義比阿也是故鄉長退而修德進賢公親見之遂使役官役猶爲也及五
屬大夫復事公問之如初五屬大夫于是退而修屬屬退而修
縣縣退而修鄉鄉退而修卒卒退而修邑邑退而修家五屬王制所謂
五國以爲屬也縣鄉卒邑家皆遞差而下與周禮六鄉六遂六軍小異大同是故匹夫有善可得而
舉也匹夫有不善可得而誅也誅責也

儀禮　學教　卷二十三　圭

右教庶民與升俊秀之法

記周禮師氏掌以三德教國子一曰至德以爲道本二曰敏德
以爲行本三曰孝德以知逆惡教三行一曰孝行以親父母二
曰友行以尊賢良三曰順行以事師長行去聲知九字○此以下詳言教官禮官之屬
教國子之諸法也在心爲德施之爲行孝在三德之終三行之上者德廣於孝而行莫尊也國子公卿大夫之子弟師氏教之
而世子亦齒焉以學君臣父子長幼之道也黃曰鄭不言王大子及元士之適子者約言之也通解曰按至德自誠意正心推
本清源言之道則天人性命之理事物當然之則修身齊家治國平天下之術也敏德自强志力行蓄德廣業言之行則理之
所當爲日可見之跡也孝德自尊祖愛親不忘其所由生者言之知逆惡則以得於己者篤實深固有以真知彼之逆惡而自
不忍爲者也居虎門之左司王朝掌國中失之事以教國子弟中去聲○
注曰虎門路寢門也王日視朝于路寢其門外畫虎明勇猛也司猶察也察王之視朝而以善道可行者前而詔王也故書中
爲得記君得失若春秋是也教之者使識舊事也疏曰鄭知虎門是路寢門者以朝非常朝之處此司士所掌是日所朝之所
也凡國之貴遊子弟學焉貴遊子弟謂王公之子弟無官司者保氏掌養國子以
道教之六藝一曰五禮二曰六樂三曰五射四曰五馭五曰六
書六曰九數教之六儀一曰祭祀之容二曰賓客之容三曰朝
廷之容四曰喪紀之容五曰軍旅之容六曰車馬之容養以道者以道
蕃諭之而後教之以藝若儀所謂道藝也六藝詳見教庶民章此道之所寓也六儀注引少儀王藻謂祭祀之容齊齊皇皇賓
客之容肅肅雍雍朝廷之容濟濟翔翔喪紀之容纍纍顛顛軍旅之容暨暨詻詻車馬之容匪匪翼翼是也此道之所發也
大司樂掌成均之法以治建國之學政而合國之子弟焉凡有
道者有德者使教焉死則以爲樂祖祭于瞽宗注曰成均董仲舒謂五帝之學
也文王世子云于成均以及取爵于上尊也則周立此學以之子弟即所稱國子道有道藝者德有德行者樂祖若舜命夔

儀禮　學教　卷二十三　南

典樂死則以爲樂祖而祭之也云瞽宗者鄭司農謂瞽工樂人所其宗也明堂位云瞽宗殷學也泮宮周學也以此觀之則謂
祭于學宮中也疏曰按王制虞學爲上庠下庠夏學爲東序西序等則五帝學總名成均三王學總名辟廱代各異名但無文
可知記云春誦夏弦大師詔之瞽宗其教在瞽宗故祭還在瞽宗記又云禮在瞽宗書在上庠則祭禮之先師亦在瞽宗祭書
之先師亦在上庠也以樂德教國子中和祗庸孝友以樂語教國子興道
諷誦言語以樂舞教國子舞雲門大卷大咸大磬大夏大濩大
武興去聲道導同卷音勉反磬韶同○中猶偏倚化也和剛柔適也祗敬庸常也善父母曰孝善兄弟曰友托物喻事曰興言
古剴今曰道借文寓意曰諷永言達情曰誦發端曰言答述曰語注曰雲門大卷黃帝樂名言德如雲所出也大咸即咸池堯
樂名言德無所不施也大磬舜樂名言德紹堯也大夏禹樂名言德能普中國也大濩湯樂名言德能救護民使得所也大武
武王樂名言德能成武功也此周所存六代之樂也疏曰按樂記大章章之也咸池備矣注云大章堯樂名周禮闕之或作大
卷也咸池黃帝樂名堯增修而用之故周禮謂之大咸耳雲門大卷爲一故下文分樂而序之更不序大卷也愚按樂記注帝

夷黄帝之樂與本注互異疑樂記注爲是疏引其文蓋亦取之也但如其說既謂咸池爲黄帝之樂則雲門大卷無屬正當詳考之耳大胥掌學士之版以待致諸子春入學舍采合舞秋頒學合聲舍釋同○注曰鄭司農云學士謂卿大夫諸子之學舞者版籍也今時鄉戶籍謂之戶版大胥名致學舞者按此籍以名之漢制卑者之子不得舞宗廟之酎除吏二千石至六百石及關內侯至五大夫之子先取適子年二十至三十顏色和順身體修治者以爲舞人與古用卿大夫子同義也舍采月令仲春命樂正習舞釋菜是也始入學必釋菜禮先師菜蘋藻之屬也春使之學秋頒其才藝所爲合聲謂等其曲折使應節奏也疏曰先鄭解舍采爲以菜贄見其師後鄭不從者按記云凡始立學者必釋奠于先聖先師又云始立學釋菜不舞不授器舍即釋也故以爲學子始入學釋菜禮先師也釋菜禮輕故不及先聖大師掌教國子六詩曰風曰賦曰比曰興曰雅曰頌以六德爲之本以六律爲之音風雅頌者詩之體名十五國風大小雅三頌也賦比興者風雅頌之大體直陳其事曰賦如葛覃卷耳之類以彼狀此曰比如螽斯綠衣之類託物興詞曰興如關雎兔罝之類也教國子必以六者

之經緯則凡詩之節奏指歸將不待講說而已可吟咏以得之矣六德即大司樂所教樂德也六律兼六同而言○

書舜命夔曰命汝典樂教胄子直而溫寬而栗剛而無虐簡而無傲詩言志歌永言聲依永律和聲八音克諧無相奪倫神人以和此特言古帝命教國子之法也胄子謂元子以下至卿大夫之子衆說文云胄胤也爾雅云胤繼也繼父世者謂長子也與樂樂官也王制云樂正崇四術立四教王大子王子羣后之大子卿大夫元士之適子皆造焉是也溫和栗敬也直或不足于和寬恐不足于敬故教使全其美剛恐失之虐簡恐失之傲故教使防其過樂之爲教本于中和以養人之情性故其功效如此也心之所之謂之志歌詠永長也聲謂宮商角徵羽律謂黄鍾大蔟姑洗蕤賓夷則無射之六陽律大呂夾鍾仲呂林鍾南呂應鍾之六陰律八音謂金石絲竹匏土革木之音八和倫理也詩以宜其志歌以長其言而又以五聲依其歌之上下以六律節其聲之清濁則八音皆和不相陵奪而用之祭祀朝享神人皆和矣況教胄子乎此極言樂之功效之大正以見教學之爲重也文王世子凡學世子及學士必時春夏學干戈秋冬學羽籥皆于東序凡學之學戶孝反教也下正學舞正學干籥學戈同○注曰順謂四時各有宜也學士謂司徒論俊選所升于學者干盾也戈句孑戟也干戈象武動作之時學之羽籥象文安静之時學之詩云左手執籥右手秉翟疏曰按考工記戈廣二寸內倍之胡三之援四之以其形句曲有孑又也鄭云若今雞鳴戟也大樂正學舞干戚小樂正學干大胥贊之籥師學戈籥師丞贊之注曰小樂正以下四人皆樂官之屬而大樂正其主也小樂正樂師也周禮樂師掌國學之政教國子小舞大胥掌學士之版春入學舍菜合舞秋頒學合聲籥師掌教國子舞羽吹籥疏曰小舞幼時教之即帗舞羽舞皇舞旄舞干舞人舞也周禮惟有籥師而籥師丞者或諸侯之禮或異代之法也春誦夏弦大師詔之瞽宗秋學禮執禮者詔之冬讀書典書者詔之禮在瞽宗書在上庠注曰誦謂詩歌弦謂以絲播詩也陽用事則學以聲陰用事則學以事也學詩于虞庠學典謨所興也學舞于夏學文武也學禮樂于殷學功成治定與周同也疏曰上文學舞之時據升于大學者若其未升大學之時則如此文也春夏是陽清輕故學聲秋冬是陰主體質故學事周立虞夏殷三代之學

而司成論說在東序是周之大學夏東序也養庶人之老于虞庠是周之小學虞下庠也凡侍坐于大司成者遠近間三席可以問終則負墻列事未盡不問問如字徐讀去聲○間猶容也容三席則得指畫相分別也席之制廣三尺三寸三分寸之一所謂函丈也負墻卻就後席相避也不問者恐錯尊者之語不敬也

右教國子及庶民所升俊秀之法

豫教禮此特教王世子之禮而諸侯世子亦畧如之也今禮已闕但錄記大小戴記家語及賈誼等文于左以存其意耳世子所以特有教者觀學其大綱也凡三公三少之大下及左右輿御之細其閑之也切而教之也備矣

〔記〕大戴禮古者王子年八歲而出就外舍學小藝焉履小節焉束髮而就大學學大藝焉履大節焉居則習禮文行則鳴佩玉升車則聞和鸞之聲是以非僻之心無自入也注曰小學謂虎闈大學謂王宮

東也束髮謂成童白虎通云八歲入小學十五入大學通解曰按虎闈即周禮師氏居虎門之左教國子弟保氏掌養國子守王闈也一作序門者非祭義文王世子家語參天子設四學當入學而太子齒四學四代之學也齒者太子與同學者序長幼而不以貴加人也設四學何也凡三王教世子必以禮樂樂所以修內也禮所以修外也禮樂交錯于中發形于外是故其成也懌恭敬而溫文修內以和心志修外以飾威儀似乎內自內外自外也而禮自外以達內樂自內而達外二者交錯于中而發形于外則合外內之道矣此所以其成也懌而既有恭敬之實又有溫雅之象也謂之懌者與論語不亦說乎之說相似蓋修習既熟而中心悅懌其進自不能已此禮樂交相培養之驗也故立太傅少傅以養之欲其知父子君臣之道也太傅審父子君臣之道以示之少傅奉世子以觀太傅之德行而審諭之太傅在前少傅在後入則有保出則有師是以教諭而德成也師

也者教之以事而喻諸德者也保也者慎其身以輔翼之而歸諸道者也記曰虞夏商周有師保有疑丞設四輔及三公不必備唯其人語使能也德成而教尊教尊而官正官正而國治君之謂也少儀行並去聲○養猶教也言養者積浸養成之也示謂皆其禮審諭謂說其義出謂就學入謂燕居前後皆謂在學時也記所云皆謂天子而引以明太子也四輔舊謂疑丞輔弼也尚書大傳曰有問無以對責之疑可志而不志責之丞可正而不正責之輔可揚而不揚責之弼也語猶言也言能則用之無則已不必備其官也太子德成則教道尊嚴凡居官守者皆以正自處而國無不正矣此太子他日爲君之謂也當入學而太子齒何也曰凡君之子世子親則父也尊則君也有父之親有君之尊然後兼天下而有之是故養世子不可不慎也兼猶統也世子能盡親親尊尊之道然後可以撫有天下也故世子齒于學則國人觀之曰此將君我而與我齒讓何

也曰有父在則禮然然而衆知父子之道矣其一曰此將君我而與我齒讓何也曰有君在則禮然然而衆知君臣之義矣其三曰此將君我而與我齒讓何也曰長長也則禮然然而衆知長幼之節矣故父在斯爲子君在斯爲臣居子與臣之節所以尊君而親親也故學之爲父子焉學之爲君臣焉學之爲長幼焉父子君臣長幼之道得而後國治行一物而三善皆得者唯世子而已其齒于學之謂也學敎同○然而之然猶言夫然也學教也物猶事也語曰樂正司業父師司成一人元良萬國以貞世子之謂也一人或作一有今從書作一人而有父道故云父師通解曰一人三句商書太甲篇文亦本謂天子而引以明世子也古人引經之例多如此家語子夏問于孔子孔子曰記云周公相成王教之以世子之禮有諸

孔子曰昔者成王嗣立幼未能涖阼周公攝政而治抗世子法于伯禽欲王之知父子君臣之道也所以善成王也夫知爲人子者然後可以爲人父知爲人臣者然後可以爲人君知事人者然後可以使人是故抗世子法于伯禽使之與成王居欲令成王之知父子君臣長幼之義也聞之曰爲人臣者殺其身而有益于君則爲之況迂其身以善其君乎周公優爲之抗舉也舉世子之法于伯禽使學此禮于成王側以曉成王也聞者聞于古也迂謂委曲以善君也國語楚莊王使士亹傅太子箴問于申叔時莊王楚君名旅士亹楚大夫箴恭王名也叔時楚大夫申公叔時曰教之春秋而爲之聳善而抑惡焉以戒勸其心教之世而爲之昭明德而廢幽昏焉以休懼其動教之詩而爲之導廣顯德以

耀明其志教之禮使知上下之則教之樂以疏其穢而鎮其浮
教之令使訪物官教之語使明其德而知先王之務用明德于
民也教之故志使知廢興者而戒懼焉䢓之訓典使知族類以
比善焉爲比並去聲○以時紀事謂之春秋聳獎抑貶也世謂先王之世繫昭顯幽冥也明德者世顯而昏德者世廢
也休耀猶言勸戒動行也導開也顯德謂商周王臣之屬耀猶光也則法也疏之言滌也所以蕩滌人之邪穢也鎮安浮躁也
令謂先王之法令物事也官猶職也語謂凡治國之善語故志謂所記前世成敗之故事訓典謂帝王之訓典族類謂言品類
比合也謂別其類而合于義也若是而不從動而不悛則又詠物以行之求賢
良以翼之悛且緣反○悛改也行之言動猶盪也謂咏歌事物以動盪之也翼輔也悛而不攝則身
勤之多訓典刑以納之務慎惇篤以固之攝固也身勤猶言勞謂勤身以率之也
刑法也攝而不徹則明施舍以導之忠明久長以導之信明度量

以導之義明等級以導之禮明恭儉以導之孝明敬戒以導之
事明慈愛以導之仁明昭利以導之文明除害以導之武明精
意以導之罰明正德以導之賞明齊肅以耀之臨舍上聲度入聲○徹通也
施舍施所欲舍所惡也施舍語其誠久長語其守度量語其宜等級語其差恭儉語其謹敬戒語其慎昭宜除革也利猶順害
猶弊也宜順故文革害故武精意故刑不溢正德故賞不僭齊肅敬也耀臨猶所謂大觀在上若是而不濟
不可爲也濟成也爲猶治也賈誼夏爲天子十有餘世而殷受之殷爲
天子二十餘世而周受之周爲天子三十餘世而秦受之秦爲
天子二世而亡人性不甚相遠也何三代有道之長而秦無道
之暴也其故可知也夏十七世殷二十一世周三十七世秦則始皇胡亥二世耳暴猝也疾也古之
王者太子廼生舉以禮使士負之有司齊肅端冕見之南郊見

于天也過闕則下過廟則趨孝子之道也故自爲赤子而教固
已行矣齊側皆反見音現闕古闕字○古謂夏殷周也廼猶始也負猶襁負之負使卜其吉而負之也周成王
幼召公爲太保周公爲太傅太公爲太師保保其身體傅傅之
德義師導之教訓也于是爲置三少少保少傅少師是與太子
宴者也故廼孩提有識三公三少明孝仁禮義以導習之比選
端士有道德者以衞翼之使與居處出入故太子廼生而見正
事聞正言行正道左右前後皆正人也比一作皆大戴禮作比○武王崩成王十有三
保安也傅輔也書敘云周公爲師安顏氏謂安居也有識謂稍長有知識時也及太子少長知妃色則
入于學承師問道退習而考于太傅太傅罰其不則而達其不
及則德智長而理道得矣及太子既冠免于保傅之嚴則有記

過之史徹膳之宰進膳之旌誹謗之木敢諫之鼓瞽史誦詩工
誦箴諫大夫進謀士傳民語習與智長故切而不媿化與心成
故中道若性妃配同達漢書作匡旌大戴作旍媿大戴作愧中去聲○妃色謂妃匹之色徹猶戒也下文失度則
史書之工誦之三公進而讀之宰夫減其膳是也注曰堯置令進善者立于其下設木使誹謗者書政之失舜置鼓使諫者
擊之以自聞也瞽無目者工樂人也中猶合也通解曰習聞規誦與習俱長故諫雖切亦受之而不媿恨教化與心俱成故所
爲皆中于道如性自然也故三代之禮天子春朝朝日秋暮夕月明有敬也
春秋入學坐國老執醬而親饋之明有孝也行中鸞和步中采
齊趨中肆夏明有度也於禽獸見其生不食其死聞其聲不食其
肉凡血氣之類弗身踐明有仁也三代之所以長久者以其輔
翼太子有此具也漢書無天子二字今從大戴朝上如字下音潮凡血氣之類弗身踐句今參玉藻注曰

祭日東壇祭月西壇朝日以朝夕月以夕皆迎其初出也入則謂中春舍菜合舞中秋班學合聲坐國老謂天子視學而遂養老焉和車士鈴齊或作齊又作茨采齊肆夏皆樂詩名爾雅云堂上謂之行門外謂之趨周禮及玉藻皆云行以肆夏趨以采茨此云步中采茨趨中肆夏蓋文誤明有敬教天下之臣明有孝教天下之孝明有度教天下之儀也及秦而不然其俗固非貴辭讓也所上者告訐也固非貴禮義也所上者刑罰也使趙高傅胡亥而教之獄所習者非斬劓人則夷人之三族也故胡亥今日即位而明日射人忠諫者謂之誹謗深計者謂之妖言其視殺人若艾草菅然豈惟其性惡哉彼所以導之者非其理故也大戴作向則牛例反又謂爲刈菅音姦訐謂面相斥罪也趙高府名秦中車府令胡亥始皇少子二世也菅茅也諺曰前車覆後車誡夫三代之所以長久者其已事可知也然而不能從者是不法聖知也秦世所以亟絕者其轍可見也然而不避是後車又將覆也聖知之知去聲○古諺云前事之不忘後事之師也諺猶云俗語已事謂往事天下之命懸于太子太子之善在于早諭教與選左右夫心未濫而先諭教則化易成也開于道術知義理之指則教之力也若其服習積貫則左右而已胡粵之人生而同聲耆欲不異及其長而成俗累數譯而不能相通行者有雖死而不能相爲者則教習然也故曰選左右早諭教最急夫教得而左右正則太子正矣太子正而天下定矣書曰一人有慶兆民賴之此之謂也易去聲貫慣同○諭曉也與猶及也濫猶放也力大戴作功譯通言語周禮象胥氏掌之行謂行事爲謂做爲死謂殁身也通解曰猶老子言民至老死也定猶正也孟子曰君正莫不正君正而國定矣

諸侯元年即位禮

王元年即位禮此王侯即位改元之大禮而禮皆闕也其事畧見受顧命并即位祭禰今更將春秋傳義補記于左

記伊訓惟元祀十有二月乙丑伊尹祠于先王奉嗣王祗見厥祖此仲壬崩太甲即位尹祠先王而奉其君以告于祖也先王謂湯也自尹言爲先王自嗣王言則爲厥祖矣不言奠仲壬殯者奠殯不待言也重成湯特祠以告之耳稱尹祠攝祭故也○注曰此湯崩太甲即位而奠殯以告也疏曰此年十一月湯崩踰月太甲即位奠殯而告也愚按湯崩太丁未立外丙仲壬即位未久而太甲立此自皇極經世竹書紀年然孟子並可考注疏不審而以爲湯崩奠殯其率已甚矣況即以書文求之奠不得言祠誤仲壬崩爲湯崩而并改祠爲奠以附之何哉侯甸群后咸在百官總已以聽冢宰注曰伊尹制百官以三公攝冢宰也春秋公羊傳文公九年毛伯來求金何以不稱王使當喪未君也踰年即位矣何以謂之未君緣始終之義一年不二君緣臣民之心不可曠年無君緣孝子之心則三年不忍當也注曰一年不二君故未踰年但稱子不稱君不可曠年無君故踰年即位稱君雖稱君猶三年不忍當故曲禮天子未除喪曰予小子謙未敢稱一人也疏曰未葬稱子某既葬稱子踰年稱君緣始終之義不可一年有二君緣臣民之心不可曠年無君踰年即位保臣民之心也愚按保猶安也

一九四九年武强賀孔才捐贈北平圖書館之圖書

儀禮經傳外編卷一　　　　姜兆錫註疏參義

喪服上　喪服舊本一篇今以編簡繁分爲上下二而并附補于後○注曰此篇通言天子以下死而相喪衣服年月親疏隆殺之禮也不忍言死而言喪喪者棄亡之辭若全存居于彼焉耳疏曰按禮運昔者先王食鳥獸之肉衣其羽毛此蓋伏羲以前也又云後聖有作治其絲麻以爲布帛養生送死以事鬼神此則黄帝時也易繫辭云古者喪期無數謂黄帝以前申心喪無喪服之期數也郊特牲注云大古冠布齊則緇之三代改制始以白布冠爲喪冠又喪服記注云大古冠布衣布後聖易之因以爲喪服是唐虞已上猶吉凶同服白布衣冠而三王之世始用白爲喪服矣死者既喪加主人以下必制服服之者貌以表心服以表貌間傳曰斬衰貌若苴齊衰貌若枲大功貌若止小功緦麻容貌可也哀有至次故貌不同而布亦有精粗也按喪服上下十有一章從斬至緦麻升數逓異斬齊章有正有義爲父以三升爲正爲君以三升半爲義惟冠則同六升也三年齊衰章有正有義亦如之父卒爲母爲正爲繼母慈母爲義但爲母正服四升冠七升繼母慈母以其配父升數皆與母同矣杖期齊衰惟有父在爲母及父卒爲妻皆正服并齊衰五升冠八升不杖齊衰章有正有義正則衰五升冠八升義則衰六升冠九升齊衰三月章曾祖父母本正服但正服合服小功十一升以尊其祖不服小功本服而服齊衰六升冠九升故同義服也殤大功章有降有義爲夫之昆弟之子長殤是義餘皆是降降服衰七升冠十升義服衰九升冠十二升大功章有降有正有義姑姊妹等出適是降衰七升婦爲夫族是義衰九升正衰八升冠皆差之也繐衰章義服四升半冠七升以諸侯大夫爲天子故義服也殤小功有降有義婦人爲夫之族是義其餘皆是降降則衰冠同十升義則衰冠同十二升而無衰冠升數之分小功有降有正有義正服齊冠同十一升降義皆如前緦麻亦有降有正有義但其衰冠則降正義皆同十五升抽去半而又無三等升數之分矣以上斬至緦皆以升數爲差升數少者在前升數多者在後要不得登以升數多少敘之者一則降正義升數不得同在一章一則繐衰四升在大功八升之下小功十一升之上注云在小功大功之間者欲審其縷之精若粗也是喪服章次雖以升之多少爲差要取縷之精粗爲次也

傳　疏曰傳不著是誰所作皆云孔子弟子卜商字子夏所爲之按子夏弟子公羊高所作春秋傳有云者何何以爲孰謂等文此傳亦有之當爲子夏作若其傳內更云傳者是子夏引舊傳以證已義也儀禮見存十七篇餘不爲傳獨喪服作傳者喪服篇總包天子已下五服差降精粗變除之數出入交互恐讀者不能解其義是以特爲傳也

斬衰裳苴絰杖絞帶冠繩纓菅屨者　子爲父諸侯爲天子臣爲君

父爲長子爲人後者　爲其所後○衰音崔苴七徐反絰大結反菅音姦○注曰凡服上曰衰下曰裳麻在首在要皆曰絰絰之言實明孝子有忠實之心也首絰象緇布冠之缺項要絰象大帶絞帶象革帶斬衰用苴齊衰以下則用布也疏曰斬衰裳者謂斬三升布以爲衰裳也不言裁割而言斬者痛甚之意縣子云三年之喪如斬期之喪如剡是也斬衰先言斬疏衰後言齊者斬衰先斬布後作之疏衰先作之後齊之也云苴絰杖絞帶者以一苴目此三者謂苴麻爲首絰要絰苴竹爲杖又苴麻爲絞帶也竹亦名苴者小記云苴杖竹也是也云冠繩纓者以六升布爲冠而屈一條繩爲武垂下以爲纓也冠在首退在帶下者以衰用布三升而冠六升稍加飾此繩纓亦不用苴麻而用枲麻故退冠在下也菅草也詩云白華菅兮注云白華已漚爲菅濡韌中用也已下諸章並見年月此斬衰不言三年者喪之痛極莫甚于斬不待言又下齊衰三年則此斬衰三年可知也經文爲次若此者先斬後乃爲衰裳故斬文在衰裳之上經杖絞帶俱蒙于苴故苴又在前絰有二仍以首絰爲主故絰文在上杖者各齊其心故在絞帶之前冠纓雖加于首以其不蒙于苴故退文在下屨乃服中之賤故最後也凡服上曰衰下曰裳兼解五服按下記云衰廣四寸長六寸綴之于心是謂當心爲衰而衣亦總號爲衰非止當心而已也喪服法吉服爲之吉時有二帶因時有二絰要絰象大帶首絰象頍項玉藻天子以下大帶之制又有革帶大帶申束衣革帶以佩玉佩事佩等今于要絰之外別有絞帶明絞帶象革帶也

右斬衰三年章經文　服制一條服人五條

○傳曰斬者何不緝也　此釋斬衰裳也緝縫邊也疏義見上　苴絰者麻之有蕡者也

苴絰大搹左本在下去五分一以爲帶齊衰之絰斬衰之帶也去五分一以爲帶大功之絰齊衰之帶也去五分一以爲帶小功之絰大功之帶也去五分一以爲帶緦麻之絰小功之帶也

去五分一以爲帶。齊音咨文搹音革○此釋苴絰也注疏見下苴杖，竹也。削杖，桐也。杖各齊其心，皆下本。杖者何？爵也。無爵而杖者何？擔主也。非主而杖者何？輔病也。童子何以不杖？不能病也。婦人何以不杖？亦不能病也。擔市艷反○此釋苴杖也○注曰盈手曰搹搹扼也中人之扼圍九寸以五分一爲殺者象五服之數也爵謂天子諸侯卿大夫士也無爵謂庶人也擔猶假也假之以杖尊其爲主也非主謂衆子也疏曰按爾雅釋草云蕡枲實孫氏注云蕡麻子也以色言之謂之苴以實言之謂之蕡齊衰牡麻絰傳云牡麻枲麻也枲是雄麻蕡是子麻是以云斬衰貌若苴齊衰貌若枲也傳釋牡麻爲枲麻不連言絰而此苴連言絰者欲見苴絰別于苴杖也苴絰大搹左本在下士喪禮文鄭氏云搹搤不言寸數各從其人大小爲搤也本謂麻根也士喪禮注云爲父下本在左重服統于內也爲母右本在上輕服統于外也去五分一以爲帶謂首絰圍九寸去五分之一分存七寸三分寸之一是爲帶也齊衰之絰斬衰之帶也大小同故疊而同之齊衰以下之絰帶並放此此章斬衰惟云苴杖不言其體所用故言苴杖者竹也下章齊衰惟云削杖不辨所削何木故云削

杖者桐也斬衰杖以竹者竹貫四時而不變子爲父其哀至故用竹也爲母齊衰杖以桐者桐經時而變家無二尊屈于父哀次之故用桐也竹自圓桐則削之使方者父象天而圓母象地而方也不言其粗細者喪服小記云杖大如絰注云如要絰也是也杖從心已下與要絰同處故云杖各齊其心釋杖爲爵也者有爵必有德有德則爲父母致病深故許以其杖扶病也釋爲擔主者雖無爵以其爲適子故假取有爵之杖以爲之喪主也又釋爲輔病者衆子雖非爲主子爲父母致病故以杖爲輔病也童子不杖謂庶童子也問喪云童子當室則免而杖矣當室謂適子也雜記云童子不杖不非則直有衰裳絰帶而已婦人不杖亦謂童子婦人若成人婦人則杖喪大記云三日子夫人杖五日大夫世婦杖明成人婦人則杖也又按喪服小記云女子子在室爲父母其主喪者不杖則子一人杖注云無男昆弟而使同姓爲攝主則攝主不杖而子一人杖謂長女也雷氏以爲婦人皆不杖非也。絞帶者，繩帶也。此釋絞帶也疏義見下冠繩纓，條屬，右縫。屬音燭○此釋冠繩纓也右縫二字按幾當在六升之後注疏見下冠六升，外畢，鍛而勿灰。衰三升。升諸家並如字鄭作成○此言冠若衰也注疏見下菅屨者，菅菲也。外納。此釋屨也○注曰屨兩邊者也通

屈一條繩爲武垂下爲纓而著之冠也雜記云喪冠條屬三年之練冠亦條屬皆右縫小功以下則左縫是也布八十縷爲升升當爲登登成也今皆以登爲升俗誤久矣外畢者冠前後屈而出縫于武也疏曰云絞帶爲繩帶者以絞麻爲繩作帶也王肅謂絞帶大如要絰是也絰帶至虞後變麻服葛絞帶虞後雖不言服變按公士衆臣爲君服布帶又齊衰已下亦布帶則絞帶虞後變麻服布也外畢者于前後之兩畢而向外攝之也鍛而勿灰者冠之升數既倍衰裳而六又加以水鍛濯之但勿用灰而已以冠爲首飾故加鍛治也冠六升勿灰則大功七升已上灰矣故大功章鄭注云大功布者其鍛之功粗沽之皆用灰也但云衰三升不言裳者裳與衰同舉衰以見裳也爲君義服衰三升半不言者舉正以包義也云菅屨爲菅菲者周公時謂之屨子夏時謂之菲云外納者士喪禮屨外納注云納者收餘也王氏云向外編之也注云屬猶著也者按雜記喪冠條屬以別吉凶吉冠則纓武別材凶冠則纓武同材將一條繩從額上約之至項後交過兩廂各至耳邊于武綴之而各垂于頤下結之是武纓皆上屬著冠直至大祥服朝服縞冠始纓武異材從吉法也云皆右縫小功以下則左者按大戴禮云大功以上冠唯唯小功以下冠額額大功以上哀重其冠三辟積向右爲之從陰唯唯然而順小功以下哀輕其冠三辟積向左爲之從陽

額額然而逆二者皆條屬但從吉從凶不同耳云外畢爲冠前後屈而出縫于武者冠廣二寸落頂前後兩頭皆在武下向外出反屈之縫于武而兩頭畢皆向外故云外畢也曲禮厭冠不入公門注云厭猶伏也喪冠厭伏五服同由在武下出反屈之故得厭伏之名吉冠則辟積無數兩頭皆在武上向內反屈而縫之不得厭伏之名也。居倚廬，寢苫枕塊，哭晝夜無時。歠粥，朝一溢米，夕一溢米。寢不脫絰帶。苫音閃塊本作凷說文云塊俗凷字○此言始死至葬時也注疏見下既虞，翦屏柱楣，寢有席，疏食水飲，朝一哭，夕一哭而已。食音嗣○此言葬後至練時也注疏見下既練，舍外寢，始食菜果，飯素食，哭無時。飯扶晚反○此言練後至祥時也溢鄭讀作鎰王肅劉逵袁準孔衍葛洪皆讀如字○注曰二十兩曰溢爲米一升又二十四分升之一也楣謂之梁舍外寢謂于中門之外屋下壘墼爲之不塗壁所謂堊室也素猶故也謂復平時食也斬衰不書受月者天子諸侯卿大夫士既虞卒哭異數也疏曰居倚廬者孝子所居在門外東壁倚木爲廬既夕記居倚廬注云倚木爲廬在中門外東方北戶是也喪大記云凡非適子者自未葬以前于隱者爲廬注云于其東南角隱

處謂廬居之唯適子則處于其東北隅處以其當應接弔賓故也故大記又云婦人不居廬則此居倚廬專據男子言之寢苫枕塊士喪禮既夕文彼注云苫編藁也塊塇也是也哭無時有三如死未殯以前哭不絶聲一無時也既殯後阼階下惟朝夕哭在廬中但思憶則哭二無時也既練後無朝夕哭其廬中或十日或五日思憶則又哭三無時也歠粥朝一溢米夕一溢米者孝子遭喪水漿不入口三日聖人制法不以死傷生恐至滅性故許之食但雖食猶節之故使朝夕各一溢米而已寢不脫絰帶既夕文彼注云哀戚不在于安也既虞翦屏柱楣者士虞禮既葬反日中而虞注云士喪既二虞乃改舊廬西向開戶翦去戶旁兩廂屏之餘草其前梁謂之楣乃于楣下兩頭豎柱施梁而夾戶旁之屏也寢有席者閒傳既虞卒哭芐翦不納注云芐今之蒲萃謂加蒲席于苫上也疏食水飲者未虞以前朝夕一溢米為粥今既虞用粗疏米為飯而食之不止朝夕一溢但其飲不飲漿酪惟飲水也惟朝夕哭者謂葬後卒去廬中無時之哭惟朝夕于阼階下哭也如食菜果飯素食者按喪大記至祥而後食肉也楣謂之梁書傳文按喪服四制高宗諒闇三年注云諒古作梁楣謂之梁是也廬有梁者所謂柱楣也云外寢于中門之外屋下壘墼為之不塗墍者謂練後不居舊廬還于廬處為屋也但天子五門諸侯三門皆有中門大夫士惟有

大門內門之兩門無中門而云于中門外壘墼為之者按士喪禮寢門內外皆有哭位其門在外內位之中故為中門也云所謂堊室者閒傳云父母之喪既虞翦屏期而小祥居堊室也云斬衰不書受月者凡喪服隨哀以降殺故初服粗其後漸細而以其冠之升數為受如斬衰裳三升冠六升者既葬後以其冠為受而衰裳六升冠七升小祥後又以其冠為受而衰裳七升冠八升自餘齊衰以下受服之差降皆如之但葬後有受服有不受服皆見于經齊衰三月章及殤大功章即皆云無受正大功章即云三月受以小功衰今斬衰及齊衰章應言受月而不言故注特以王侯卿大夫虞卒哭異數解之也按雜記天子七月而葬九月而卒哭諸侯五月而葬七月而卒哭大夫三月而葬五月而卒哭士三月而葬是月而卒哭是卒哭異數虞祭天子九虞諸侯七虞大夫五虞是虞異數虞訖天子以下即受服而士虞訖待卒哭乃受服者大夫已上卒哭在後月虞在前月日已多故虞即受服士卒哭與虞同月故虞不受服必待卒哭以後也今不言受月者喪服總包天子已下雖經沒去受服之文亦見上下俱合故也愚按朝夕一溢米王肅劉逵袁準孔衍葛洪諸儒之說皆訓為滿手曰溢溢如字詁有盈溢之象其義最當而鄭注乃訓為二十兩曰溢則以水旁之溢而訓為金旁之鎰義既曲矣又以二十兩為粟之權數而斛為一升又二十

四分升之一大小之其數是益之曲也至注釋外寢為屋下壘墼為之義本自明而疏說又謂于廬處為屋如其說則是中門之外亦壘墼以為屋而非中門外之屋下壘墼為之矣義當從注若注釋崇為故則又不如疏為顯義當從疏云

附記中庸期之喪達乎大夫三年之喪達乎天子旁期之喪大夫雖降在大功而不絕故云達也大夫所降天子諸侯絕不為服惟所不臣者乃服之其正統之期大夫不降天子諸侯猶不絕也疏曰天子諸侯旁期不為服惟諸侯旁親尊同則不降喪服大功章云諸侯為姑姊妹嫁于國君者是也父母之喪無問天子及士庶其服同熊氏云對天子諸侯故云期之喪達乎大夫其實大夫大功之喪得降小功小功之喪得降緦則大功小功皆達乎大夫也云所不臣乃服之也者喪服傳云始封之君不臣諸父及昆弟封君之子不臣諸父而臣昆弟但不臣者皆以本服服也精通解曰經後附入傳記者例有三其一諸書重出者但載其一大同小異者例其同載其異惟同異相雜不可刪者仍並存之其二傳記全文已見別篇者即注云詳見某篇其三所附傳記有本經只一事而傳記旁及數事者雖與經不相關節之仍注云詳見某條愚按三年之喪中庸明云父母之喪無貴賤云也而疏乃云兼謂太子幷王后之喪也背義傷教莫此甚矣其

云兼謂太子者猶云正統于上又將所傳重而父為長子三年亦通上下也至妻之喪雖士庶亦止期年況自卿大夫通艮而上及于天子乎而乃以周穆后崩太子壽卒叔向所謂王有三年之喪二焉而引以証之也是將以晉卿之言爲先聖之經也且其說天子爲后期而終要必待三年故通云三年也如其說則要待乎三年非喪達乎三年也其自矛盾亦甚矣故並刪之

○子為父疏曰經上陳其服下列其人先列父者此章恩義並設義由恩出故先列父也傳曰為父者何以斬衰父至尊也為去聲凡為服之例放此○疏曰父至尊者天無二日家無二尊父是尊中至極故為之斬也

附記檀弓事親左右就養無方服勤至死致喪三年隱猶不爲父隱之隱無犯謂不犯顏而諫論語事父母幾諫是也左右即方也就將也就養無方言不以方限而養其志也勤勞致極也事君左右就養有方服勤至死方喪三年有方言職有限也方猶比也資事父以事君也事師左右就養無方服勤至死心喪三年心喪謂戚容如父而無服也中庸父

母之喪無貴賤一也所謂達子天子也喪服小記大夫降其庶子其孫
不降其父疏曰大夫降其庶子爲其庶子服大功也嫌既降其子亦厭其孫故明庶子之子不降其父猶爲三年也
雜記大夫爲其父母兄弟之未爲大夫者之喪服如士服士爲
其父母兄弟之爲大夫者之喪服如士服此及下條言喪父母之服皆末世之變禮
而漢儒妄集爲記也○注曰大夫雖尊不以其服服父母兄弟者嫌若踰之也士謂大夫之庶子爲士者也士已卑又不敢服
尊者之服者嫌僭之也春秋傳云齊晏桓子卒晏嬰麤衰斬苴絰帶杖菅屨食粥居倚廬寢苫枕草其老曰非大夫之禮也曰惟
卿爲大夫此平仲之謙也言已非大夫故爲父服士服耳麤衰斬者其縷齊斬之間謂縷如三升半而三升不緝也斬衰以三
升爲正微細則屬于麤也然則士與大夫爲父服異者有麤衰斬枕草矣惟大夫以上乃能備儀盡飾士以下則以臣服君之
斬衰爲其父也疏曰云士爲大夫庶子爲士者以大夫適子服未爲士猶服大夫之服故知此士是其庶子也引春秋傳晏嬰
服喪禮者因禮逸引以証之布縷在齊斬之間者謂其布在斬衰三升齊衰四升之間縷之麤如三升半而計縷惟三升故云

斬衰以三升爲正微細焉則屬于麤也按聖證論王肅云喪禮自天子以下無等故曾子云哭泣之哀齊斬之情饘粥之食自
天子達春秋之時尊者尙輕簡喪服禮制遂壞晏子惡之故服麤衰枕草云惟卿爲大夫者遜辭以避害也馬昭答王肅引雜
記云大夫爲其父母兄弟之未爲大夫者之喪服如士服是大夫與士喪服不同而肅云無等者是背經說也鄭義云端衰喪
車之制上下無等而其服之精粗則卿與大夫有異也曾子所云據其情爲一等無妨服有殊異非若王肅之意乃不通也通
解曰父母之喪自天子達而記禮者之言乃如此當以王肅之言爲正　大夫之適子服大夫之服
適音的服大夫之服謂服大夫喪父母之服也說見上下　大夫之庶子爲大夫則爲其父母
服大夫服其位與未爲大夫者齒爲其之爲去聲餘如字說見上下○注曰庶子得服其服
尙德也使齒于士不可不宗適也疏曰此庶子爲大夫雖年長于適子猶在適子之下與未爲大夫者齒而使適子爲主以宗
之也若年少于適子則固在適子之下矣　春秋傳齊晏桓子卒晏嬰麤縗斬苴絰帶
杖菅屨食粥居倚廬寢苫枕草枕草王儉云夏枕由冬枕草也餘並見上　其老曰非

大夫之禮也曰唯卿爲大夫父母之喪無貴賤一也而時之所行大夫縗服與常縗服不同晏子
爲大夫不服其服而服常服其家臣不解故譏之晏子惡直已以斥時失禮故爲遜辭畧答家老也疏曰檀弓云穆公之母
卒使人問于曾申曾申對曰哭泣之哀齊斬之服饘粥之食自天子達則天子以下其服尊卑皆同無大夫士之異也晏子所
行是正禮而不明告之者蓋恐直已以斥時之失禮故但遜辭答之言惟卿得服大夫之服而我非卿不得服也家語曾子問
于孔子孔子云晏平仲可謂能辟害也不以已是而駁人之非孫辭以辟咎義也王肅與杜氏皆本家語而鄭玄從雜記之文
謂士爲父母兄弟之服不得與大夫同非杜義也
○諸侯爲天子疏曰此文在父下君上者天子不兼餘君君中最尊故也　傳曰天子至尊也疏曰
天子至尊同于父也
附記檀弓事君方喪三年詳見上父條　服問君爲天子三年夫人如
外宗之爲君也爲去聲下同○君謂諸侯夫人謂諸侯之夫人○注曰外宗君外親之婦也其夫與諸侯爲兄

弟爲之服斬妻從服期而諸侯爲天子服斬夫人亦從服期也疏曰言諸侯夫人爲天子之服加諸侯外宗之婦爲君之服也
諸侯外宗之婦爲君期則夫人爲天子亦期○　世子不爲天子服世子謂諸侯之世子疏曰世子不爲天子
服者明諸侯世子有繼世之道以遠嫌也　周禮司服凡喪爲天王斬衰疏曰云凡喪者諸侯及諸
臣皆爲天王斬衰
○臣爲君疏曰臣爲君服內兼有諸侯及大夫故文在天子下也　傳曰君至尊也注曰天子有天下諸
侯有國君也卿大夫有地亦皆君也疏曰按周禮載師大夫之家也任稍地卿之小都任縣地王子弟及公之大都任畺地是
天子之卿大夫有地者又若魯國季孫氏有費邑叔孫氏有郈邑孟孫氏有郕邑晉國三家有韓魏趙諸邑是諸侯之卿大夫
有地者皆曰君者以其有地則有臣故也不言公孤者詩云三事大夫謂三公也則卿大夫中含之也士無臣不得君稱故僕
隸等爲其喪弔服加麻不加斬也愚按君謂王國之臣于天子侯國之臣于諸侯家臣于有采地者也諸侯爲天子見上矣以
附記檀弓事君方喪三年詳見上父條　檀弓公之喪諸達官之長杖

注曰違官謂君所命也雖有官職不違于君則不服斬也疏曰公者謂五等諸侯也諸者非一之辭違官謂國之卿大夫士被君命者也其違君喪則痛服衰杖若府史之屬職賤不被命其遭君喪不服斬衰但服齊衰三月耳喪服齊衰三月章庶人爲君是也其近臣閽寺之屬雖無君命但嗣君服斬則亦服斬衰服斬衰資公士大夫之衆臣爲其君布帶繩屨傳曰近臣君服斯服矣注云近臣閽寺之屬皆是也　小記與諸侯爲兄弟者服斬　注曰謂卿大夫以下與尊者爲親不敢以輕服服之也言諸侯者明雖在異國猶來爲三年也疏曰諸侯死凡與諸侯有五屬之親者皆服斬以諸侯體尊不可以本親輕服服之也卿大夫于君應服斬疑兄弟或服本親之服故明之經不云君而云諸侯故知容在異國或曾在本國作卿大夫今在他國未仕或本國但與諸侯爲兄弟今在他國仕爲卿大夫皆得爲舊君服斬也　服問大夫之適子爲君夫人大子如士服　注曰大夫不世其子不嫌也士爲國君斬爲小君期爲大子則君服斬臣從服期疏曰大夫適子無繼世之道其子無嫌得爲君與夫人及君之大子著服如士服也　雜記外宗爲君夫人猶內宗也　注曰內外宗皆謂嫁于國中者也爲君服斬爲夫人服齊衰不敢以其親服服至尊也外宗謂姑姊妹之女舅之女及從母之女之類內宗謂五屬之女也其無服而嫁于諸臣者從爲夫之君嫁庶人者從爲國君疏曰云嫁于國中者經云爲君夫人是國人所稱號故知嫁于國中若嫁于國外當云爲諸侯夫人也云不敢以其親服至尊也者按禮族人不敢以其戚戚君則與族者可知也周禮凡內宗外宗皆據親而有爵者否則嫁于諸臣者從爲夫之君而其嫁于庶人者當從爲國君而服齊衰三月矣熊氏云雖嫁在他國皆爲本國諸侯服斬若賀循譙周等云在已國乃得爲君服斬爲夫人服齊衰若在他國則不得服也愚按注外宗與前章外宗之義別未詳前章謂君之外親之婦覺不如此所注爲安也

○父爲長子　長上聲後長子長殤並同○注曰言長子不言適子通上下也亦言立適以長疏曰嫡子之號惟據大夫士不通王侯若王侯言太子亦不通上下故言長子也亦言立嫡以長者凡嫡妻所生皆名嫡子立嫡必以長若第一子死則取嫡妻所生第二長者立之亦名長子也　傳曰何以三年也正體于上又乃將所傳重也庶子不得爲長子三年不繼祖也　注曰言已爲父後者然後爲長子三年所以然者重其當先祖之正體又將代已爲宗廟主也庶子謂爲父後者之弟也雖嫡亦言庶者遠別之也小記言不繼祖與禰此但言禰不言祖容中下士祖禰共廟也疏曰父祖適適相承于上已是適承之于後又將代已爲宗廟主故云正體于上又乃將所傳重也注云爲父後然後爲長子三年者周之道有適子無適孫適孫猶同庶孫之例適子死後乃立適孫故父爲長子三年是爲父後乃得爲長子三年也兄爲父後是適子其弟是庶子不得爲長子三年庶子乃妾子之號若適子所生第二者是爲衆子今同名庶子者遠別于長子故與妾子同號也祭法適士二廟官師一廟注云官師中下之士祖禰共廟則此據官師而言不言禰直言祖舉尊而言也不得三年有四種一則正體不傳重謂適子有廢疾不堪主宗廟也二則傳重非正體謂立庶孫爲後也三則體而不正謂立庶子爲後也四則正而不體謂立適孫爲後也按喪服小記云適婦不爲舅後者死則姑爲之小功注云謂夫有廢疾他故若死而無子不受重者也婦死既不大功而小功則夫死亦不三年而期可知也

附記小記庶子不爲長子斬不繼祖與禰也　詳見上

○爲人後者　爲其所後○疏曰此出後大宗其情本疏故次在長子之下也雷氏云此文當云爲人後者爲所後之父闕此五字者以其所後之父或早卒今所後其人不定或後祖父或後曾高祖故闕之也　傳曰何以三年也受重者必以尊服服之　此正言爲所後之本服也　何如而可爲之後同宗則可爲之後何如而可以爲人後支子可也　此推言所後之人也　爲所後者之祖父母妻妻之父母昆弟昆弟之子若子　此又推言所後之餘服也若子者謂爲所爲後之親之服如親子也疏曰云同宗則可爲之後者以其大宗子當收聚族人非同宗則不可爲後也云支子可也者以其家適子當其家自爲小宗收斂五服之內亦不可闕則適子不得後他故取其支子第二已下之衆庶子爲之也言支子不言庶子者庶子乃妾子之稱若言庶子疑妾子得後人而適妻第二已下之子不得後人是以變庶言支者取枝條之義不限妾子而已言若子者謂死者之祖父母則爲後者之曾祖父母其妻即爲後者之母其妻之父母妻之昆弟妻之昆弟之子則又爲後者之外祖父母及舅與內兄弟皆如親子爲之著服也傳不言死者之緦麻小功大功及期之親者舉疏以見親言外以包內如親子可知也

附記小記爲人後者爲之子　受重故也　爲殤後者以其服服之　注曰言爲

第 87 冊 續修四庫全書 第 40 版 正內

殤後者據承其處而言非言為之子也殤無為人父之道下文曾子問所言是也但後于殤之父而于殤則以本親之服服之而已疏曰為殤後者大宗子在殤中而死族人當為後于大宗非後此殤子為子也以父無殤義故也既不後殤而宗不可絕今來為後者不以殤者為父而依兄弟之服服此殤也不與殤為子不應云為後今言為殤後是據已承其處為言也曾

子問孔子曰宗子為殤而死庶子弗為後也 注曰弗為後者族人以其倫代之也

此殤不序昭穆立之廟其祭則就其祖祭之而代之者主其禮而已疏曰以其未成人庶子不得為之後而宗子禮不可闕則族人以其與宗子昭穆倫輩之同者代之也凡宗子為殤而死庶子既不為後則不以父服服之注云若與宗子期親者其長殤大功衰九月中殤大功衰七月下殤小功衰五月也若大功親者長殤中殤並大功衰五月下殤小功衰三月若小功親緦麻親者皆與絕屬者同也故喪服記云宗子孤為殤而死者大功衰小功衰皆三月又云親則月算如邦人此是族人以其倫代之者各以其本服服之也愚按為所後者為所後之親之服若子則其于殤死者當服以期親之殤服今并言若大功親若小功親若緦麻親是忘若子之義也又殤服大功以上中從上今并言中殤七月是又忘中從上之義也注疏蓋疏覺者詳之

右斬衰三年章傳記 服制一節 服人五節

妻為夫妾為君女子子在室為父布總箭笄髽衰三年子嫁反在父之室為父三年 笄音雞髽側瓜反○注曰此通言妻妾女子子喪服之異于男子者也總束髮謂之總既束其本又總其末也箭笄篠也髽露紒也以麻自項而前交于額上卻繞紒如著幓頭然與男子斬衰括髮以麻略同小記云男子冠而婦人笄男子免而婦人髽是也凡服上曰衰下曰裳此但言衰不言裳者婦人不殊裳衰猶男子深衣裳無帶下又無衽也疏曰上文不言布不言三年至此言之者上以哀極故沒其布名與年月至此須言之也上文經至練有除者此既與男子有殊並終三年乃始除之喪服小記云婦人惡笄以終喪彼婦人期服帶與笄皆終期之喪若此斬衰帶亦練而除惟笄等則終三年也經之體例皆上陳服下陳人此服在下言之者見與男子同者如前與男子異者如後上文冠繩纓非女子所服此布總笄髽亦非男子所服也注云總束髮謂之總者總出紒後垂為飾布總六升與男子冠六升相對也云箭笄篠也者禹貢篠簜既敷注云篠竹箭也是箭笄篠為之也云髽露紒也者髽有二種一是未成服之髽士喪禮婦人髽于室注云始死婦人將斬衰者去笄而纚將齊衰者骨

笄而纚今則去笄纚而以髮為大紒如今婦人露紒然一也二是已成服之髽將斬衰者用麻將齊衰者用布即此是也又二也云女子子髽猶斬衰男子括髮以麻者按喪服小記斬衰括髮以麻為母括髮以麻免而以布此是男子用麻布之節婦人髽用麻用布無文注以二者同在小斂之節明用物與制度亦應不殊也云言衰不言裳婦人不殊裳者按周禮內司服王后六服皆連衣裳故耶言衣不言裳則此喪服連裳于衣其衰亦綴于衣而名衰故直名衰也云猶深衣衰無帶下又無衽者按記衣帶下尺注云帶下要也廣尺足以掩裳上際也今此裳既縫著衣故不須要以掩其上際又記衽二尺有五寸注云衽所以掩裳際也彼男子裳前三幅後四幅開兩邊露裏衣須衽屬衣兩旁以掩裳交際此既下如深衣縫之以合前後兩邊不開故不須衽以掩其交際也深衣續衽鉤邊者彼吉服深衣須有曲裾之衽此婦人凶服雖如深衣亦無衽也

右婦人斬衰三年章經文 服人四條 服制一條

○傳曰總六升長六寸箭笄長尺吉笄尺二寸 注曰總六升者首飾象冠數也長六寸謂出紒後所垂為飾也疏曰此斬笄用箭若記女子子適人為父母婦為舅姑用惡笄則用榛木檀弓南宮縚之妻之姑之喪蓋榛以為笄是也吉時大夫士妻用象為笄天子諸侯后夫人用玉為笄皆長尺二寸喪中斬衰用箭為笄齊衰用榛為笄皆長尺其大功以下不更差降注云笄以卷髮五服畧為一節而已是以女子嫁為父母用榛笄卒哭後但折吉笄之首歸示夫家以榛笄之外無差降故鄭用吉笄也注云總六升象冠數者總當男子冠用布之處故同六升云長六寸謂出紒後所垂為飾也者據其束本所入不見無寸數之可言故據垂之者言也斬衰總六寸若南宮縚妻為姑齊衰總八寸其大功以下無文蓋大功當與齊同八寸緦麻小功當同一尺而吉總則尺二寸與

○妻為夫 疏曰婦人卑于男子故次之言妻為夫者從天子至庶人皆為夫斬衰也 傳曰夫至尊也 疏曰夫雖是敵體在家天父出則天夫男尊女卑之義同于君父也

附記小記婦人不為主而杖者姑在為夫杖 姑不厭婦也

○妾為君 傳曰君至尊也 注曰妾稱夫為君者不得體之加至尊也雖士亦然疏曰妾賤于妻故次妻後也按內則聘則為妻奔則為妾注云妾之言接走而往焉以得接見于君子是名妾之義也既名為妾不得名夫為夫故加尊

名名之爲君士身不合名君
至于孩之尊夫與臣無異也
○女子子在室爲父 妾雖賤母道也女子子則子道也故又次之 無傳○注曰女子子者別于男子子也言在
室者閑已許嫁也疏曰閑通也通已許嫁者也女子子十五許
嫁而笄與丈夫二十而冠同雖許嫁而未嫁故並爲父服斬也
附記小記女子子在室爲父母其主喪者不杖則子一人杖 注曰
女子子在室謂女童子也無男昆弟使同姓爲攝主則攝主不
杖而子一人杖謂女童子中之長女也疏曰按喪服小記云婦
人不爲主而杖者姑在爲夫杖母爲長子則杖女子子在室爲
父母其主喪者不杖則子一人杖皆記婦人應杖之節也姑在
爲夫杖者謂出嫁婦人也在夫家爲夫與長子雖不爲主亦杖
其餘非爲主則不爲杖夫是移天之重長子繼祖之體故婦雖
不爲主而杖也爲夫杖云姑在者舅主適婦喪則厭適子使不
杖今恐姑既爲主亦厭婦使不杖故明姑雖爲主不厭婦也按
喪服傳婦人何以不杖不能病也注謂童子婦人不能病故不
爲父母杖也鄭必以爲童子之婦人乃不杖者記云女子子在
室爲父母其主喪者不杖則子一人杖既云女子子在室是童
女可知故主喪者杖卽童女不杖主喪者不杖卽童女一人杖

也若是出嫁之婦人則爲主皆杖喪大記云三日子夫人杖五
日授大夫世婦杖又喪服妻爲夫杖小記母爲長子杖是婦人
皆杖不得云婦人不杖矣童女得稱婦人者喪服小功章云爲
姪庶孫丈夫婦人之長殤殤之童女稱婦凡在室未嫁者可知
也愚按小記此條正與喪服傳婦人不杖一條相發言在室之
童子婦人不杖而其杖者惟此子一人杖也蓋喪服傳全文有
爵則杖無爵而爲主則杖不爲主而輔病則杖皆逐層推下來
而童男童女不能病而不杖則推不去故也此則又推下一層
或主喪者不杖則雖在室之童女其長者
人亦得杖耳舊說紛紛未楚故參而正之
○子嫁反在父之室爲父三年 注曰此謂遭父喪而出者其始服齊衰期出而始虞則以三年之喪
受之也既虞而出則小祥亦如之既除喪而出則已凡女行于
大夫以上曰嫁行于士庶人曰適人疏曰其始服齊衰者以遭
父喪時未出卽不杖期麻屨章女子子已嫁爲父母是也今未
虞而出出而乃虞則虞後受服與在室之女同禮在室女衰裳
三升總六升既葬以其冠爲受受衰裳六升冠七升此被出之
女其受亦然也若虞後乃出則小祥受服又與在室之女同禮
在室女既練受衰七升總八升此被出之女亦然既除喪而出
則已者此謂既小祥而出者也嫁女爲父母期既小祥已除矣

被出則不復爲父更著服也若天子之女嫁于諸侯諸侯之女
嫁于大夫大夫爲夫斬其爲父母初不降內宗外宗及與諸侯爲兄
弟者皆斬是也下傳云婦人不二斬者不二天也爲夫斬又爲
父斬者此乃尊君不得以彼決此矣愚按此條經意本謂被出
而父沒者之服而記因以父沒而出者之服例推
之耳則單指父沒而出者言之蓋記義非經義也
附記小記爲父母喪未練而出則三年既練而出則已未練而
反則期既練而反則遂之 疏曰女出嫁爲父母期若父母喪未小祥而被出則小祥時隨兄弟服三
年之受以既絕夫族情更隆于父母也若父母喪已小祥而女
被出其期服已除則女歸遂止而不服以反服須隨兄弟之節
而小祥以後兄弟更無變服之節故也未練而反則期者謂女
有父喪而爲夫所出當服三年矣今未小祥而夫命其反則還
夫家至小祥而除是依期服也既練而反則遂之者若還家已
隨兄弟小祥服三年之喪而夫乃命反之則猶遂三年乃除以
已隨兄弟故也通解曰齊
衰三年章父卒爲母通用
右婦人斬衰三年章傳記 服制一節服人四節內女子子爲父一節有記無傳者父至尊已見前傳
也

公士大夫之衆臣爲其君布帶繩屨 注曰士卿士也公卿大夫厭于天子諸侯故降其衆臣布
帶繩屨也貴臣得伸者不奪其正也疏曰云士卿士也者以其
在公之下大夫之上當卿之位也按典命大國立孤一人諸侯無
公以孤爲公也禮若有諸公則先卿獻之注云諸公謂大國之孤
也是以其孤爲公也言厭降其衆臣布帶繩屨者見布帶下與齊
衰同繩屨與大功同而餘服杖冠絰則如常也貴臣得伸者依注
文絞帶菅屨也愚按注疏殆誤本章條臣有貴賤故服有隆殺經
書言衆臣非貴臣此故帶屨與苴帶菅屨殊而傳因言其非貴臣
比故雖服杖亦不與之俱卽位耳若謂卿大夫厭于君而降之於
無降衆臣而反不降貴臣之理若又謂其君卑衆臣乃卽位尊卽
不卽位則又豈君尊卽不爲王侯厭而君卑獨爲厭乎其誤甚矣
右衆臣斬衰三年章經文 服制一條服人一條
○傳曰公卿大夫室老士貴臣其餘皆衆臣也君謂有地者也衆
臣杖不以卽位近臣君服斯服矣繩屨者繩菲也 注曰室老家相也士邑宰

第一〇八冊　續修四庫全書　第40版反內

也近臣閽寺之屬君謂其子嗣爲君者近臣從君喪服無所降
也繩非今時不借也疏曰公卿大夫或有地或無地衆臣皆杖
但無地者衆臣得以杖與其子同卽朝夕之哭位而有地者
尊則不得卽矣下君故也云士邑宰也者孤卿大夫有采邑其
邑有邑宰其家有家宰家宰卽家相也若魯公山弗擾爲季氏
費宰子羔爲孟氏郕宰皆是邑宰若陽貨冉有子路爲季氏宰
皆是家宰是也若無地之卿大夫則無邑宰直有家宰若孔子
爲魯大夫而原思爲之宰是也云近臣閽寺之屬者與衆臣不
同無所降服得與貴臣等不嫌相逼也周時謂之繩屨于夏時
謂之非漢時又謂之不借者此凶茶屨不得從人借亦不得借
人故名也愚按傳又言近臣者亦見與非貴比但以近君
從而爲服耳若如疏義毋論理不足卽上下文義亦失矣

右衆臣斬衰三年章傳記　服人并服制合爲一傳不分節○以上斬衰各章總計服人凡十有一條

疏衰裳齊牡麻絰冠布纓削杖布帶疏屨三年者父卒則爲母繼
母如母慈母如母母爲長子　齊衰輕于斬衰故次之也○注曰疏猶麤也疏曰按上斬衰章爲君合云
升半麤衰鄭注雜記云微細焉則屬于麤是三升正服斬不得爲
稱三升半微細乃得麤稱爲在三升斬之內以斬爲正故沒義服

之麤至此齊衰三年四升始見麤也遂至大功小功見自人功之
細至緦麻又表細密之義皆爲哀有深淺故文不同也斬衰經不
言麻此齊衰經見麻者彼杖亦稱苴故不得言麻此經不兼杖故
得言麻斬衰冠繩纓退在絞帶之下使不蒙苴齊冠布纓無此義
故進之使與經同處也布纓亦如上繩纓以一條爲武垂下爲纓
削杖布帶並不取蒙苴之義故仍在常處也布帶亦象革帶以七
升布爲之卽下章帶緣各視其冠是也齊斬不言布此纓帶皆言
布者以對斬衰纓帶用繩故須言也疏屨之疏取用草之義卽爾
雅云疏不熟之貌注云疏猶麤者直釋經疏衰而已不釋疏屨之
疏也斬衰章言菅屨者以其重故見草體舉其惡貌此言疏屨者
以稍輕故舉草之總稱自此以下各舉其差降不杖期章言麻屨
齊衰三月章記與大功同繩屨小功緦麻輕又沒其屨號也○爲
母以父在爲厭降至期今既父卒乃升三年之喪以申之然喪但
得服齊猶不中斬者天無二日家無二尊父雖卒仍以餘尊所厭
不得中斬也愚按斬衰不言三年若斬衰無不三年不待言也齊
衰有三年有期有五月故言之舊謂齊衰稍輕故表其年者似非

右齊衰三年章經文　服制一條　服人四條

○傳曰齊者何緝也　此釋喪裳也疏見下　牡麻者枲麻也牡麻絰右本在上

枲音洗此釋絰也疏見下　冠者沽功也　沽音古後同此釋冠也注疏見下　疏屨者藨蒯之菲
也　藨皮表反蒯古怪反此釋屨也○注曰沽猶麤也冠尊加其麤功也疏曰緝則今人謂之爲緶也上章傳云斬者何不緝
也此章齊對斬故云斬者何緝也此枲對上章苴苴是惡色枲
是好色故間傳云斬衰貌若苴齊衰貌若枲也上章爲父喪貌者
于內故在本在下此爲母陰殺于外故右本在上藨草名玉藻
屨蒯蓆蒯亦草類也注云冠尊加其麤功者衰裳之升數恒少
冠之升數恒多冠在首尊故加飾而升數恒多也斬冠六升未
得沽稱故不見人功此三年齊冠七升故言沽功始見人功之
義但人功麤大不精耳　齊衰之絰斬衰之帶也去五分一以爲帶　見斬衰章　削
杖桐也　同上○通解曰斬衰章三年之喪二十五月而畢及至年之喪達乎天子此條通用愚按本章傳不言始死
虞既練之節者齊衰三年猶斬衰三年也不言受月者亦王侯卿大夫士虞卒哭異數也

○父卒則爲母　注曰父卒則尊得伸也疏曰云父卒則爲母者見父卒三年之內而母卒仍服期要父服除而母死
乃得伸三年也知義如此者按內則女子二十而嫁有故則二
十三而嫁注云故謂父母之喪也以言二十三而嫁不止一喪

而已故注并云父母喪也若前遭母喪後遭父喪爲母期遭父
三年二十三而嫁可知若前遭父喪服未闋卽得爲母三年則
是有故二十四而嫁不止二十三也假令女年二十未至三月
娶之月將嫁而正月遭父之喪至後年正月爲小祥又至後年正
正月爲大祥其時女年二十二又將以三月嫁而父未大祥正
月又遭母之喪則至後年正月爲大祥女乃二十三而嫁也然
則父服將除遭母喪猶不得爲伸三年況父服未除乎此父卒
爲母不得伸三年之驗一也又服問注云爲母既葬衰八升
據父卒爲母與父在爲母同五升齊衰裳八升冠故既葬以其
冠爲之受衰八升是父卒爲母未得卽伸三年之驗二也間傳
云爲母既虞卒哭衰七升此乃是父服除後爲母伸三年故
死衰四升冠七升既葬以其冠爲之受衰七升與此經同是父
服除後爲母乃得伸三年之驗三也諸解全不思此義皆謬也
通解曰斬衰章父條致喪三年及大夫爲其父母爲人後者條
爲所後者之妻若子女子子在室爲父條爲父母主喪者不杖條
則于一人杖女嫁反在父之室條未練而出則三年並此條注通
用愚按齊衰三年經云父卒則爲母不云父服卒則爲母而注
乃以聰亂經此大惑也夫女子二十而嫁有故則二十三而嫁
此約計父母三年之喪而言也喪所以謂之三年者據大祥則
二十五月據禫則二十七月其時固已閱三年矣此所以謂之

三年而二十有故不嫁則以二十三年而嫁約之也且如以父喪遭母喪者言之其父以二月女將嫁之前正月卒而其女于[illegible]初喪即遭母喪則所云二十三而嫁者亦猶約詞也或明年小[illegible]祥遭母喪亦猶二十三而嫁也又或其後年將終喪遭母喪則二十四而嫁也故所云二十三而嫁者乃約計父母三年之喪而非如疏者之惑也且如以二十三而嫁爲併計父斬母期之月數則其說自相矛盾尤甚據其以二月嫁娶之日女將嫁而父先故爲言者是因本周禮媒氏仲春合會男女之制而言也今以其說推之計父喪當二十五月而大祥而大祥之前一月遭母喪計母喪祥禫畢又當十有五月則併合父母之兩喪會二十有九月如是則女年二十三之九月始可嫁而其時又非二月嫁娶之月則二十四始可嫁耳又如之何舉以脆內則曰十三而嫁之制而因以亂先聖之父卒則爲母者而爲父服本則爲母之妄哉按家語男三十而娶女二十而嫁聖人言其極不是過也則即內則二十三年嫁娶之年亦舉以明例耳而[illegible]道解惑乃窮經之要有未可膠柱以亂聖經者學者詳之[illegible]

附記檀弓穆公之母卒使人問于曾子曰如之何穆公魯哀公之曾孫曾子曾參之子名申如之何者問居喪之禮也對曰申也聞諸申之父曰哭泣之哀齊斬之情饘粥之食自天子達自天子達謂子喪父母尊卑同也

○繼母如母疏曰繼母本非骨肉故次親母後也繼者謂已母早卒或被出而來繼已母也喪之如親母故云如母此期章不言其如母者舉父卒後服如母明父在如母可知慈母之義亦然傳曰繼母何以如母繼母之配父與因母同故孝子不敢殊也注曰因猶親也疏曰繼母配父即是片合之義故孝子不敢殊異之也愚按因母之義未詳或曰已身因以生故名

○慈母如母疏曰慈母非父片合故又次後也傳曰慈母者何也傳曰妾之無子者妾子之無母者父命妾曰女以爲子命子曰女以爲母若是則生養之終其身如母死則喪之三年如母貴父之命也文次同○此謂大夫士之妾無子及妾子無母而父命爲母者也但使養之不命爲母子則亦服庶母慈已者之服可也凡大夫之妾子父在爲母大功士之妾子父在爲母期若父卒則皆得伸也疏曰傳別舉傳者是子夏引舊傳證成已義也云妾之無子者謂

得有子今無者失子之妾恩慈深能養他子以爲已子若未經有子恩慈淺則不得立後而養他子也云生養之終其身者言終慈母之身而已即小記慈母不世祭之義也云貴父之命者一非骨肉之屬二非配父之尊但唯貴父之命故也注謂大夫士之妾與妾子知非天子諸侯之妾與妾子者按記云公子爲其母練冠麻衣縓緣既葬除之王父沒乃大功諸侯之庶子爲其母如此明天子之庶子爲其母亦然何有命爲母子反爲之三年乎云養之不命爲母子則亦服庶母慈已之服者按小功章君子子爲庶母之慈已者服小功注云大夫及公子適妻之子備三母有師母保母慈母皆服之小功也則大夫適妻之子其子慈母不命爲母子者但以慈已加服小功況妾子爲父妾所慈而父未命爲母子者亦加服小功可也云大夫之妾子父在爲其母大功者大功章大夫之庶子爲其母是也云士之妾子爲其母期者大夫妾子厭降爲母大功士無厭降故爲母[illegible]人服期也云父卒皆得伸者士父在已伸矣大夫之[illegible]妾子父在厭降大功若父卒亦與士皆得伸三年也[illegible]

附記小記爲慈母後者爲庶母可也爲祖庶母可也注曰父命之爲子母者是則庶子爲慈母後也緣爲慈母後之義父之妾無子者亦可命已庶子爲後也疏曰記者見喪服既有妾子爲慈母後之

例觸類言之則雖非慈已妾子亦可爲庶母後也謂妾有子而子已死者餘他妾多子則父命其子爲無子之妾立後亦與爲慈母後同也故云可也又觸類言之既可爲庶母後則祖庶母有子而子死者亦得爲之後也故又云可也必知妾經有子者無子則不得立後故也注不云後已妾唯言後父妾者緣妾子可後慈母則妾子亦可後庶母不言自顯但以妾子後父妾子文難明故特言之也愚按爲慈母後及爲庶母後皆是後其子母若爲祖庶母後自是後其死子以爲之後而或者不明斯理則以孫禰祖之說與說春秋者乃多異義而大倫滅矣疏謂其文難明而注特言之者意亦見此而其說終未顯也故謹申其義以俟達禮者考焉

曾子問子游問曰喪慈母如母禮與孔子曰非禮也古者男子外有傅內有慈母君命所使教子也何服之有如母謂如父卒三年也禮所云者乃大夫以下父所使妾養妾之子也子游意以國君亦然故問之孔子言此謂國君之子于慈母無服也卿大夫之子爲慈母服小功父卒乃不服況君乎○臨川吳氏曰慈母有二其一大夫士之子無母父使庶母之無子者以爲子喪服所稱慈母如母是也其一國君子生擇諸母使爲子師其次爲慈母其次爲保母內則及此條孔子所稱者是也而

後世于二者之等未之審也或執喪慈母如母之文而施于君命所使教子之慈母則失矣故子游疑其禮而孔子特明君命所使教子者而告之也山陰陸氏曰男子外有傅內有慈母君命所使教子也古者師弟無服蓋如此愚按慈母所以差爲三等者以其分而言一則國君之子一則大夫之子崇與卑異也以其恩而言一則使教其子一則命撫爲子淺與深又異也故其服制不同

昔者魯昭公少喪其母有慈母良及其死也公弗忍也欲喪之有司以聞曰古之禮慈母無服今也君爲之服是逆古之禮而亂國法也若終行之則有司將書之以遺後世無乃不可乎公曰古者天子練冠以燕居公弗忍也遂練冠以喪慈母喪慈母自魯昭公始也良善也禮慈母無服而昭公託練冠燕居之說以服之其違禮明矣況復喪慈母如母乎此又引以申上文之意也○注曰天子練冠以燕居蓋謂庶子王爲其生母也昭公年三十乃喪其母齊歸是不以且母喪無戚容又安能不忍于慈母乎其非昭公明矣未知何公也疏曰天子爲其母練冠經無明文注云蓋者疑詞乃異代

之制也考家語孝公有慈母良是孝誤爲昭耳愚按父母之喪自天子下達期以下諸侯絕大夫降此所謂諸侯絕旁期也況于君使教子之慈母乎若庶子生母之服則有不可一例言者禮子爲母齊衰三年父在則期此母爲父降無貴賤一也夫之于士以下其子爲其母如母大夫則父在爲其母大功父卒亦三年諸侯以上則父在爲其母無服父卒爲之大功此庶爲嫡降貴與賤異也今所稱古者天子練冠以燕居初不言爲其生母注疑其如此疏以其無明文而指爲異代之制似得矣然考下章記云公子爲其母練冠麻衣縓緣既葬除之傳曰何以不在五服之中也君之所不服子亦不敢服也注云諸侯之妾子厭于父不得伸權爲制此服不奪其恩也則此練冠之制蓋公子于其生母爲國君所厭之權服非言國君自爲其生母更非言天子爲其生母也又考大功章云公之庶昆弟爲其母大功傳曰先君餘尊之所厭不得過大功也緦麻章云庶子爲父後者爲其母緦傳曰與尊者爲一體不敢服其私親也有死于宮中者則爲之三月不舉祭因是以服緦也然則諸侯之妾子父卒爲其母大功而其或爲父後則惟服緦也以此推之則庶子王乃天子之庶子爲父後者而其于禮亦當用緦之正服衰經以服之又豈有用五服以外父在厭抑而練冠縓緣之權制者哉夫親喪下達庶子之生母君在既厭于君矣比君卒又以餘尊厭而僅爲之大功其或爲君之後者又以喪者不祭而不敢服僅得緦死于宮中三月不舉祭者之例以伸其緦則其情之爲禮抑者固已多矣而謂庶子王反逆禮而斬爲之緦乎傳言母以子貴以父妾而尊爲君夫人此公羊氏之說亂嫡妾之分禮之所不與也若庶子王爲其母練冠乃注疏之臆說而不考之考辯是又滋禮之惑也然則公之所引者果何指也考記中凡引家語入記者多截去首尾如此條家語所載本云古者天子喪慈母練冠以燕居則公固不免託于古以文其過矣疏既知以家語之孝公辯注昭公之疑而獨不以家語之喪慈母辯爲其生母之惑何哉

○母爲長子。疏曰長子與故在母下也長子與衆子父在皆爲母期而母爲長子不問夫之在否皆三年者子爲母有降屈之義父母爲長子本爲先祖之正體無厭降之義故也

傳曰何以三年也父之所不降母亦不敢降也注曰不敢以己尊降祖禰之正體也疏曰斬衰章云何以三年也答云正體于上乃又將所傳重也父不降故母亦不敢降也當云夫之不敢降妻亦不敢降而云父母者各據爲子而言也

附記小記母爲長子削杖注曰嫌服男子當杖竹也母爲長子服不可重于子爲己也

君之長子與女君同注曰不敢以恩輕輕服君之正統也疏曰女君爲長子三年妾亦爲女君之長子三年

本記妾爲君之長子惡笄有首布總疏曰妾爲女君之長子亦三年但情輕故惡笄與女君事舅姑齊衰同惡笄有首而布總也

小記妾從女君而出則不爲女君之子服注曰妾爲妻之黨服得與女君同而今俱出女君猶爲子期若妾于義絕無施服也疏曰云從而出謂姊娣姪也

右齊衰三年章傳記服制一節服人四節內父卒則爲母無傳者傳義在齊衰期第一章父在爲母中矣

疏衰裳齊牡麻經冠布纓削杖布帶疏屨期者父在爲母夫爲妻

出妻之子爲母父卒繼母嫁從爲之服報疏曰此疏衰已下七服與前章不殊而還具列之者以此期與前三年懸絕恐服制亦多不同故須重列也此期禫杖具有雜記十一月而練十三月而祥十五月而禫注云此謂父在爲母期章是也母思與父同爲父所厭屈而至期是以雖屈猶伸禫杖也夫妻義合妻天夫夫爲夫斬衰夫爲妻服以禫杖但以夫尊妻卑故齊斬異耳

右齊衰杖期章經文 服制一條 服人四條

○傳曰問者曰何冠也曰齊衰大功冠其受也緦麻小功冠其衰也帶緣各視其冠 緣音視注同○此因問齊衰期之冠而并言數以其所受衰服之升數為冠之升數而冠服異數也小功緦麻冠之升數即以衰服之升數為冠之升數而冠服同數也○注曰不問疏衰三年章冠布纓而問此冠布纓者斬衰三年升數自明齊衰三年言疏升數亦具其中矣此疏衰同而年算不同故問之也疏曰此子夏欲起發人使之開悟故假問答為言也云齊衰大功冠其受也者降服齊衰四升冠七升既葬以其冠為受衰七升冠八升義服齊衰六升冠九升既葬以其冠為受衰九升冠十升正服大功衰八升冠十升既葬以其冠為受衰十升冠十一升義服大功衰九升冠十一升既葬以其冠為受衰十一升冠十二升凡初死冠皆與既葬衰升數同故云冠為其受也云緦麻小功冠其衰也者降服小功衰十升正服小功衰十一升義服小功衰十二升緦麻十五升抽其半冠皆與衰升數同故云冠其衰也云帶緣各視其冠者帶謂象革帶之布帶緣謂喪服之內中衣之緣二者之布升數多少各比擬其冠也按深衣等皆連衣裳純以采謂之深衣純以素謂之長衣衣外有表則謂之中衣其制大同惟袂稍異玉藻云深衣袂可以回肘長中繼揜尺是也

○父在為母 齊衰期首此者合服三年而降期故居首也 傳曰何以期也屈也至尊在不敢伸其私尊也父必三年然後娶達子之志也 疏曰家無二尊故于母屈而為期不直言尊而言私尊者父非直于子為尊于妻亦為尊故言至尊母則于子為尊于夫非尊故言私尊也子于母屈而期心喪猶三年故父為妻期而除然必三年乃娶者達子之心喪之志故也左傳昔叔向云王一歲有三年之喪二焉據太子壽卒與穆后崩而言天子為長子三年為后則期而亦云三年喪者據達子之志而言也

本記 公子為其母練冠麻麻衣縓緣為其妻縓冠葛絰帶麻衣縓緣皆既葬除之 注曰公子通謂君之庶子此公子為其母妾子也麻者謂緦麻之絰帶麻衣如小功布之深衣為不制衰裳變也詩云麻衣如雪縓淺絳色練冠麻衣縓緣三年喪既練之受服擬于練練衣黃裏縓緣是也諸侯之妾子厭于父為母不得伸權為制此服不奪其恩也為妻縓冠葛絰帶妻輕也疏曰云練冠麻者以練布為冠以麻為絰帶也麻衣謂白布深衣縓緣謂以縓色繒為領緣也既葬除之者與緦麻所除同也注云為其母謂妾子者君之適夫人第二已下及君之妾子皆名庶子亦謂之公子而適夫人所生第二已下為母自與正子同故知此公子為母謂妾子也云麻為緦麻之絰帶者絰有二麻字故上麻為首絰腰絰緦麻亦言麻此如緦之麻也云如小功布之深衣為不制衰裳變也者按士之妾子父在為母期大夫之妾子父在為母大功諸侯之妾子父在為母為小功是其衰裳之差此當小功布而不得制衰裳故變而為如小功布之深衣詩云麻衣如雪彼麻衣是十五升布之深衣此是小功十一升布之深衣引之者證麻衣之名同升數則異也云權為制此服不奪其恩者諸侯尊期已下無服公子被厭不合為母服而不忍奪其母子之恩故五服外權制此麻衣縓緣練後之受服以服之雖抑降猶容有三年之哀故也云妻輕者妻用縓冠對母用練冠妻用葛絰帶對母用麻皆是輕也諸

傳曰何以不在五服之中也君之所不服子亦不敢服也 注曰君之所不服謂妾與庶婦也君之所為服夫人與適婦而已諸侯之妾貴者視卿賤者視大夫皆三月而葬疏曰諸侯之妾貴視卿大夫皆三月而葬大戴禮文諸侯一娶九女夫人與左右媵各有姪娣也二媵與夫人之娣三人為貴餘五者為賤也○王子有其母死者其傅為之請數月之喪公孫丑曰若此者何如也曰是欲終之而不可得也雖加一日愈于已 已止也

○夫為妻 疏曰妻卑于父母故次之也 傳曰為妻何以期也妻至親也 注曰適子父在則為妻不杖以父為之主也服問曰君所主夫人妻大子適婦是也父在子為妻以杖即位謂庶子也疏曰為妻年月禫杖亦與母同以其出嫁天夫為夫斬故夫為之亦與父在為母同也傳意以妻擬母母是血屬得期妻惟義合亦期故發何以之傳也答言至親者妻既移天齊體與已同奉宗廟為萬世主故也

附記 雜記為妻父母在不杖 尊者在不敢盡禮于私喪也明父母沒則杖矣 公子為其妻縓冠葛絰帶麻衣縓緣既葬除之 見上

○出妻之子為母 出猶去也○疏曰此謂母犯七出而去夫夫氏或適他族或之本家子從而為之服者也七出者

無子一也淫泆二也不事舅姑三也口舌四也盜竊五也妬忌六也惡疾七也天子諸侯之妻無子不出唯有六出而已雷氏云無出母之義故繼夫而言出妻之子也愚按子爲出母嫁母不即次于父卒爲母而次于夫爲妻之後者爲其絶族故也[illegible]

傳曰出妻之子爲母期則爲外祖父母無服傳曰絶族無施服親者屬施去聲○注曰在旁而及曰施親者屬言母子至親無絶道也疏曰再言傳曰義見前章絶族者言嫁來承奉宗廟與族相連綴今出則與族絶既與族絶即無旁及之服也詩云施于條枚施于松柏皆是旁及之義屬猶續也父與母義合有絶道母子至親無絶道但無旁施之服耳

出妻之子爲父後者則爲出母無服

傳曰與尊者爲一體不敢服其私親也爲父後者不爲出母服謂父沒適子承重爲祭主不合爲出母服以廢廟祭也疏曰事宗廟祭祀者不欲聞見凶人雜記云有死于宮中三月不祭況有服可得祭乎是以不敢服其私親也父已與母無親子獨親之故云私親也

附記喪服小記爲父後者爲出母無服無服也者喪者不祭故也此見不服之[illegible]檀弓孔氏之不喪出母自子思始也此明傳義也也明經義也[illegible]

○父卒繼母嫁從爲之服報此條注疏說誤據注疏此繼母爲父已服斬衰三年子嘗爲之齊杖但父卒改嫁故不伸三年一期而已從爲之服者謂本是路人暫時與父片合父卒還嫁便是路人而子仍著服故生從爲之文也報者喪服上下篇并記文凡云報者十有二無降殺之義若此子念繼母恩終從而爲服母以于恩不可降殺即生報文也雜見下

傳曰何以期也貴終也通典曰宋崔凱云父卒繼母嫁從爲之服報鄭玄謂嘗爲母子貴終其恩也王肅謂從乎繼母而寄育則爲服不從則不服也凱詳玩經傳出妻之子爲母及父卒繼母嫁從爲之服報皆謂庶子耳爲父後者皆不服也傳云與尊者爲一體不敢服其私親也是也庶子之謂王順經文而傳無礙鄭隨傳說而經有礙母嫁則與宗廟絶爲父後者安可以廢祖祀而服之乎愚按此條當以王肅之義爲正而參以崔凱始備夫出妻之子爲父後者無服謂父卒而爲祭主不可服與廟絶之母以廢廟祀也小記云無服也者喪者不祭故也是也如此則父卒母嫁爲父後者無服亦不待言矣豈繼母嫁反隆于其母乎其所以爲之服者王肅謂從繼母而寄育則爲服不從則不服此不易之定論也言父卒繼母嫁之服而不言父卒母嫁之服蓋繼母嫁從爲之服則母嫁從者可知矣

右齊衰杖期章傳記服制一節服人四節

疏衰裳齊牡麻絰冠布纓不杖布帶麻屨期者孫爲祖父母見前[illegible]世父母叔父母之子爲世父母叔父母大夫之適子爲妻昆弟相爲父爲眾子世父叔父爲昆弟之子大夫之庶子爲適昆弟祖爲適孫爲人後者爲其父母報女子子適人者爲其父母及其昆弟之爲父後者嫁母之子爲繼父同居者婦人爲夫之君兄弟之子爲姑及兄弟之姊妹及父母爲女子子各適人無主者姑姊妹報臣爲君之父母若妻若長子若祖父母妾爲女君婦爲舅姑世母叔母爲夫之昆弟之子公之妾大夫之妾爲其子女子子爲祖父母大夫之子爲

世父母叔父母若子若昆弟若昆弟之子諸若姑諸姊妹諸女子子已嫁無主者凡男爲爲大夫女爲命婦者唯子不報大夫爲祖父母若適孫之爲士者公妾以及士妾爲其父母注曰此亦齊衰[illegible]其異于上也疏曰此不杖章輕于上禫杖故次之若其正服齊衰裳皆五升而冠皆八升則不異也

右齊衰不杖期章服制一條服人二十有一條

○孫爲祖父母疏曰喪服條例皆親而尊者在先故此先祖也服之本制若爲父期則爲祖大功爲父母加隆至三年則祖亦加隆至期也

傳曰何以期也至尊也疏曰祖爲孫止大功孫爲祖何以期也祖至尊故孫爲祖期而祖爲孫大功猶父至尊子爲父母三年而父母爲子期也愚按父爲長子亦三年祖爲適孫亦期者所謂正體于上乃又將所傳重也然則父爲子祖爲孫且以其尊及之況子若孫之尊其祖父者乎

附記本傳父卒然後爲祖父後者服斬見本章爲君之祖父母條小記祖父

卒而后為祖母後者三年注曰祖父在則其服如父在為母也疏曰此適孫承重之服謂若適孫無
父為祖後而祖父卒後乃遭祖母喪則事事得伸如父卒為母三年也
○昆弟之子為世父母叔父母世叔既卑于祖故次之傳言世者欲見繼世也為昆弟之子亦期不
言報者以昆弟之子猶子若言報為疏故不言也鄭據本傳有不足加尊故報之也之文則此兩列相為之服而不言報蓋變
文也夫為人後者為其父母期而其父母亦報之豈嫌言報為疏而不言報乎傳曰世叔父何以期也
與尊者一體也此釋世叔父期之義也疏義見下然則昆弟之子何以亦期也
旁尊也不足以加尊焉故報之也此因釋兄弟之子亦期之義也注疏見下父子一
體也夫妻一體也昆弟一體也故父子首足也夫妻牉合也昆
弟四體也故昆弟之義無分然而有分者則辟子之私也子不
私其父則不成為子故有東宮有西宮有南宮有北宮異居而

同財有餘則歸之宗不足則資之宗此言半反辟適同財之義此釋兄弟之子亦期之義也
注疏見下世母叔母何以亦期也以名服也注曰宗者世父為小宗典宗事者也資取也為
姑在室亦如之疏曰云與尊者一體明與父為一體故加期也
昆弟之子無此義而亦期者世父母叔父母為旁尊不足以加
尊焉故報之也凡得降者皆由己尊故降之世叔非正尊故生
報也父子一體以下明一體之義也言父子一體者子與父
骨肉同體見父與祖亦一體而世叔父與祖亦為一體也言夫
妻一體者見世叔母與世叔父亦為一體言昆弟一體者又見
世叔與父亦為一體也昆弟之義無分者以手足四體本共身
故昆弟之義不合分然而分者使昆弟之子各得自私朝其父
而避其私也若兄弟同在一宮則不成為人子之法矣按內則
命士以上父子異宮不命之士父子同宮者縱同宮亦隔別為
四方之宮也世母叔母本是路人以來配世叔父則生母名既
有母名則當隨世叔父而服之故云以名服也喪服小記云繼
別為大宗繼禰為小宗大宗齊衰三月今在期章明非大宗之
子是世父為小宗典宗事也恩按大功章為姑嫁大功明未嫁
在此期章也不見姑者
蓋從世父叔父省文與

○大夫之適子為妻大夫之適子為妻在此不杖章則上杖章為妻者是凡夫為妻之法而庶子亦加之也此
子父沒後乃為妻杖亦在彼章傳曰何以期也父之所不降子亦不敢降也何
以不杖也父在則為妻不杖注曰大夫不以尊降適婦者重適也凡不降者謂如其親服服之
降有四君大夫以尊降公子及大夫之子以厭降公之昆弟以
旁尊降為人後者及女子子嫁者以出降疏曰云父之所不降
者大功章有適婦不敢降至小功與庶婦同是父不降適婦
子亦不敢降者此不杖期章有大夫之適子為妻不敢降至大
功與庶子之為妻同是子亦不降也云父在為妻不杖者父
適子之婦為喪主服問云君所主夫人妻大子適婦是也故
子不敢伸而杖也此適子為妻本適貴賤令不通上下稱長
而惟據大夫稱適子者嫌大夫降適婦其子亦降其妻故明
云君大夫以尊降者凡大夫不降則天子諸侯雖尊不降天
諸侯為后夫人與長子長子之妻諸正統之親皆不降其
則絕是也凡天子諸侯絕則大夫皆降一等即大夫為衆
功庶婦小功等是也云公子大夫之子以厭降者此皆未身
尊為受父之厭屈以降之公子以厭降即記云公子為其母
冠麻麻衣縓緣為其妻縓冠葛絰帶麻衣縓緣乃大功是也

夫之子以厭降即正小功章大夫之子為從父昆弟庶孫姑姊
妹女子子適士者殤小功章大夫之子為其昆弟庶子姑姊妹
女子子之長殤皆是也云公之昆弟以旁尊降者此亦非正
為公尊旁及昆弟降其諸親亦即正小功章云公之昆弟為從
父昆弟以下殤小功章云公之昆弟為其昆弟以下是也又云
大功章云公之庶昆弟為母妻昆弟傳曰先君餘尊之所厭不得
得過大功也則公之昆弟有所義其適既以旁尊降其庶又
餘尊厭也云為人後者女子子嫁者以出降者此不杖期章云為
為人後者為其父母報下又云女子子適人者為其父母及昆弟
之為父後者此類是也大夫之服例在正服之後今在昆弟上
者以其妻本杖期直以父為主故降
入不杖章是以進之在昆弟上也
附記小記世子不降妻之父母其為妻也與大夫之適子同注曰
世子天子諸侯之適子也不降妻之父母世子尚未為君為
故親之也為妻亦齊衰不杖者君為之主子不得伸故與大夫
之適子同也且見大夫以上雖尊父猶為適婦主矣喪服自期
以下諸侯絕而君得為世子之妻主喪者所絕謂旁期耳其正
適則王侯為世子三
年世子之妻可知矣

○昆弟相爲。○無傳。○注曰昆兄也爲姊妹在室亦如之疏曰昆弟卑于世叔故次之昆明也以其長故以光明言之
稱也弟弟也以其小故以次第爲名也愚按喪服全篇凡姑姊妹女子子在室皆闕者義同世叔父昆弟男子子也

附記雜記大夫爲其兄弟之未爲大夫者士爲其兄弟之爲大夫者如士服見斬衰父條　本傳爲人後者爲所後者之昆弟之子若

斬衰章爲人後者傳

○父爲衆子。無傳○注曰衆子者謂長子之弟及妾子也女子子在室亦如之士謂之衆子未能遠別也故期也大夫則謂之庶子故降之爲大功也若天子國君則不服之矣內則云冢子未食而見必執其右手適子庶子已食而見必循其首疏曰衆子卑于昆弟故次之也引內則者證言庶子別于適長也

附記喪服小記大夫降其庶子。見斬衰章父條

○世父母叔父母爲昆弟之子。注曰檀弓喪服兄弟之子猶子也蓋引而進之也疏曰昆弟之子于親子故次之也世叔父相爲服不言報者與親子同故不言報也愚按傳明言報之也蓋互文于蓋該男子子女子子在室中矣傳曰何以期也報之也

附記檀弓喪服兄弟之子猶子也蓋見上

○大夫之庶子爲適昆弟。注曰適昆弟者適子或爲兄或爲弟也疏曰此庶子謂大夫之妾子若適妻所生第二已下當云大夫之子爲昆弟。傳曰何以期也父之所不降子亦不敢降也注曰大夫雖尊不敢降其適重之也況庶子乎若適子爲庶昆弟庶昆弟相爲則亦如大夫爲之降矣疏曰云父之所不降者即斬章父爲長子三年是也注云適子則亦如大夫爲之降者明大夫爲適子庶子降服大功其適子得行大夫禮故降其庶昆弟而庶與庶又自相降如大夫之降之也愚按疏文舊本宗大夫爲適子降服大功蓋謂適子第二以下即內則所云適子庶子也緣無庶子字恐或未明故今增入

○祖爲適孫。疏曰孫卑于昆弟故次之此謂適子死其適孫承重者祖爲之期也　傳曰何以期也不敢降其適也有適子者無適孫孫婦亦如之。注曰周之道適子死則立適孫是適孫將上爲祖後者也長子在則皆爲庶孫孫婦亦如之適婦在則亦爲庶孫之婦也凡父于將爲後者非長子皆期疏曰云周之道適子死弟乃當先立與此不同也云凡父于將爲後者非長子皆期者按喪服小記適婦不爲舅後者則姑爲之小功注云謂夫有廢疾他故死而無子不受重者小功庶婦之服也凡父母于子舅姑于婦將不傳重于適及將傳重而非適者其爲之服皆如衆子庶婦也然長子爲父斬父亦爲之斬適孫承重爲祖斬祖則爲之期而不報之斬者父子一體本有三年之情祖爲孫本非一體故也

○爲人後者爲其父母報。疏曰此謂其子後于人反來爲父母服者抑之故次在孫後也既爲本生不降斬至禫杖章者深抑之言報者既深抑之使同本疏往來相報之法也　傳曰何以期也不貳斬也何以不貳斬也特重大宗者降其小宗也爲人後者孰後後大宗也曷爲後大宗大宗者尊之統也禽獸知母而不知父野人曰父母何算焉都邑之士則知尊禰矣大夫及學士則知尊祖矣諸侯及其大祖天子及其始祖之所自出尊者尊統上卑者尊統下大宗者尊之統也大宗者收族者也不可以絕故族人以支子後大宗也適子不得後大宗。○注曰都邑之士則知尊禰近政化也大祖始封之君始祖若稷契也自由也及始祖之所由出謂祭天也上猶遠也下猶近也收族者謂別親疏序昭穆也大傳曰繫之以姓而弗別綴之以食而弗殊雖百世昏姻不通者周道然也疏曰問者本生父母應斬衰三年今乃不杖期故問也云不貳斬者專據父言也按喪服小記云別子爲祖繼別爲大宗謂若魯桓公適夫人文姜生太子同後爲君次子慶父叔牙季友此三子謂之別子與太子有別又與後世爲始故稱別子也大宗有一小宗有四別子之子諸弟宗之即謂之大宗自此以下適適相承謂之百世不遷之宗五服以內之親者月算如邦人五服以外皆爲之齊衰三月章爲宗子之母妻是也此大宗一也小記注云別子之世長子諸弟宗之爲大宗其第二已下之長者則其親弟來宗之爲繼禰小宗更一世長者非直有親

昆弟也又從父昆弟來宗之爲繼祖小宗更一世長者非直有
親昆弟從父昆弟也又從祖昆弟來宗之爲繼曾祖小宗更一
世長者非直有親昆弟從父昆弟從祖昆弟也又從曾祖昆弟
來宗之爲繼高祖小宗更一世絶服不復來宗彼自事其五服
以內繼高祖以下者耳四者皆是小宗家家皆有兄弟事其長
者爲小宗仍世事繼高祖已下之小宗上傳云有餘則歸之宗
謂當家之長爲小宗者也云爲人後者孰後後大宗也者何休
云小宗無後可絶故知後大宗也爲人後者其爲父母尙降明
其餘皆降大功章云爲人後者爲其昆弟是降小宗之類也大
宗爲尊之統者宗子尊統領族人有族食族燕爲序之類是以
須後不可絶也禽獸所生唯知隨母不知隨父國外野人稍及
政化不知父母分別尊卑都邑之士知義禮則知尊禰大夫及
國之大學小學之士知祖義父仁之理故敬父遂尊祖也諸侯
及其大祖天子及其始祖并是爵尊者其德所及遠矣云適子
不得後大宗者以其自當主家事并承重祭祀故也大祖始封
者若魯之周公齊之太公衛之康叔鄭之桓公之類王者禘其
祖之所自出以其祖配之大傳文天子七廟及始祖所自出諸
侯五廟及大祖并于親廟外祭之是尊者尊統遠大夫三廟適
士二廟中下士一廟而已是卑者尊統近也謂大宗子而言大
子諸侯大夫士之廟者見大宗子統領百世而不遷又止云大

祖而不易亦是尊統遠小宗子唯統五服之內亦是尊統近
故傳言大宗者尊之統又言大宗者收族以見統遠之義也[illegible]
附記小記夫爲人後者其妻爲舅姑大功注曰以不二降也疏曰賀云此謂子出時
已昏故婦還服本舅姑大功若子出時未昏至所爲後家方
昏者不服本舅姑以婦本是路人來又恩義不相接猶臣從君而
服不從而稅又生不及祖之徒皆不責非時之恩也按通解曰
先師朱文公親書藁本下云按熊氏夫爲本生父母期故其妻
降一等服大功是從夫而服不論識前舅姑與否也假令夫之
之伯叔在他國而死其婦雖不識豈不從夫服乎義非是也[illegible]
〇女子子適人者爲其父母及其昆弟之爲父後者疏曰女子子[illegible]
別于[illegible]後也傳曰爲父何以期也婦人不貳斬也婦人不貳斬者何也
婦人有三從之義無專用之道故未嫁從父既嫁從夫夫死從
子故父者子之天也夫者妻之天也婦人不貳斬者猶曰不貳
天也婦人不能貳尊也爲昆弟之爲父後者何以亦期也婦人

雖在外必有歸宗曰小宗故服期也注曰從者從其教令也父雖卒猶自歸宗不自絶其
族類也曰小宗者言是所歸者乃小宗也小宗有四丈夫婦[illegible]
之爲小宗各如其親之服疏曰雜記言父母傳特問父不問母[illegible]
者家無二尊父在爲母期今亦期未多戀絶父本斬衰今乃期[illegible]
故問也婦人不貳斬者丈夫有二斬故爲長子皆斬至于女子[illegible]
子在家爲父出嫁爲夫唯一無二也按雜記云與諸侯爲兄弟
者服斬是婦人爲夫并爲君得二斬而此婦人不貳斬者在家
爲父斬出嫁爲夫斬此事之常彼爲君不可以輕服服君非其
之常不得决此也婦人有三從所從卽爲之斬夫死從子不爲
子斬者子爲母齊衰母爲子不得過齊衰也曰小宗故服期者
大宗子百世不遷婦人所歸不歸大宗而小宗兄弟父之適長
者爲之婦人歸此
小宗遂爲之期也
本篇後記女子子適人者爲其父母婦爲舅姑惡笄有首以髽
卒哭子折笄首以笄布總折之設反〇注曰言惡笄有首以髽則髽有著笄者明矣疏曰婦人以
事人雖居喪內不頓去修容故二者皆惡笄有首以髽至卒[illegible]
女子子哀殺歸于夫氏故折吉笄之首而著大功之布總[illegible]

斬衰章吉笄尺二寸斬衰箭笄長尺而檀弓齊衰笄亦[illegible]
齊衰已下喪笄皆同一尺不可更變卒哭後惟折吉笄之首[illegible]
已若其總之升數象冠數則斬衰冠數六升總亦六升其
齊衰冠數八升總亦八升長八寸至卒哭後更變從大功十升
之布總以爲差耳注云言以髽明髽有著笄者有人解喪[illegible]
小記云男子免而婦人髽免時無笄則髽亦無笄矣故鄭[illegible]
也經云惡笄有首以髽髽
笄連言則髽有著笄明矣傳曰笄有首者惡笄之有首也
者櫛笄也折笄首者折吉笄之首也吉笄者象笄也何以言
折笄首而不言婦終之也此記人引傳文也〇注曰櫛笄者以櫛之木爲笄或曰榛笄也有首者若
今時刻鏤摘頭矣卒哭女子子可以歸于夫家而著吉笄者
大飾故折其首也提在夫家宜言婦終之者終于道之父母也
疏曰據玉藻云沐櫛用樿櫛髮晞用象櫛注云樿白理木也櫛
卽梳也以白理木爲梳櫛也彼櫛與象櫛相對此櫛笄與象
笄相對故云櫛笄者以櫛之木爲笄也又云或曰榛笄者按[illegible]
弓云南宮縚之妻之姑之喪夫子誨之髽曰爾毋從從爾毋
扈扈爾蓋榛以爲笄長尺而總八寸彼爲姑用榛木爲笄蓋
木俱可用故注兩存之也云吉笄爲象笄也者據大夫士妻而言

按笄師天子諸侯笄皆玉也云笄有首者若今時刻鏤摘頭矣鄭時摘頭之物刻鏤爲之此笄亦在頭而爲其太飾去首明首亦刻鏤之故舉漢法况之也云女子子可以歸夫家而折笄首者以出適女子子在家與婦皆著惡笄婦不言卒哭折吉笄首女子子卽言折吉笄之首明女子子有所爲故獨折笄首耳女子外成既以哀殺事人可以加容故著吉笄仍爲太飾故去其首也喪大記云女子既練而歸與此違者彼小祥歸是正法此歸者容有故許之歸云可以歸者權許之也云終子道於父母者子者對父母生稱婦者對舅姑立名出適應稱婦猶稱子者終其初未出適之恩也愚按終之也指婦爲舅姑而言婦爲舅宜終之故但言子折笄首而不言婦折笄首記云齊衰惡笄以終喪是也注疏蓋誤

○嫁母之子爲繼父同居者。疏曰繼父本非骨肉故須在女子子之下也按郊特牲夫死不嫁終身不改柏舟詩共姜自誓不許再歸而此婦人得將子嫁有繼父而聖人亦許之者如下文傳所云是也傳曰何以期也傳曰夫死妻穉子幼子無大功之親與之適人而所適者亦無大功之親所適者以其貨財爲之築宮廟歲時使之祀焉妻不敢與焉若是則繼父之道也同居則服齊衰期異居則服齊衰三月必嘗同居然後爲異居未嘗同居則不爲異居注曰妻穉謂年未滿五十子幼謂年十五已下子無大功之親謂同財者也爲之築宮廟於家門之外神不歆非族也妻不敢與焉恩雖至親族已絕矣天不可二此以恩服爾未嘗同居則不服之也疏曰子家無大功之內親繼父家亦無大功之內親繼父以財貨爲此子築宮廟使此子四時祭祀不絕三者皆具卽爲同居子爲之期恩深故也三者若闕一事則爲異居假令其前三者皆具後或繼父有子卽是繼父有大功內親亦爲異居凡如此者爲之齊衰三月而已若初與母往繼父家時已本有大功內親及或繼父有大功內親又或繼父不爲已築宮廟三者一事闕同在繼父家亦名不同居繼父全不服之矣云爲之築宮廟於家門之外者巳廟在中門外則知此在大門外築之也雖母恐有廟者非必正廟但是鬼神所居曰廟若祭法云庶人祭於寢也愚按穉當謂年未滿三十

附記小記繼父不同居也者必嘗同居皆無主後同財而祭其祖禰爲同居有主後者爲異居卽傳義也無主後猶言無大功之親

○婦人爲夫之君。疏曰此以從服故次繼父下也臣之妻皆爲夫之君于君之夫人而不從服小君者明夫人命亦由君故臣妻于夫人無服也傳曰何以期也從服也謂從夫而服之也疏曰夫服者以夫爲君斬故妻從之服期也

○姪爲姑兄弟爲姊妹父爲女子子適人無主者姑姊妹報。疏曰出適皆降在大功今矜之故期也女子子不言報者女子子出適大功反爲父母自然猶期不須言報也姑對姪姊妹對兄弟出適降爲大功姪與兄弟亦爲大功今遲相爲期故須言報也傳曰無主者謂其無祭主者也何以期也爲其無祭主故也注曰無主後者人之所哀憐不忍降之也疏曰主有二有喪主有祭主傳不言無喪主者喪有無後無無主故謂無祭主也云人之所哀憐者謂行路之人見此無夫復無子猶生哀愍况姪與兄弟及父母乎故不忍降之也不言嫁而言適人者言適人卽言嫁士也若言嫁乃嫁于大夫于本親又以尊降不得言報矣

○臣爲君之父母妻長子祖父母此亦從服也疏曰夫之君及姑姊妹女子子無主故次之傳曰何以期也從服也通謂從君而服也父母長子君爲之服斬此釋從服君之父母長子也妻則小君也此釋從服君之妻也父卒然後爲祖後者服斬此釋從服君之祖父母也○注曰此爲君矣而有父若祖之喪者謂始封之君也若是繼體之君則其父若祖皆有廢疾不立又或其父爲君之孫宜嗣位而早卒今君受國于曾祖而有此服也父母長子君爲之服斬疏曰云父母長子君爲之服斬者以見臣從君服期也君爲父斬爲母則齊而皆言斬者以母亦有三年之服故并言之也云君有父若祖之喪者謂始封之君以下者始封之君祖父不爲君而死故君爲之斬臣從之服期也若是繼體之君則其父若祖合立爲廢疾不立而君受國于曾祖耳若曾祖爲君其臣自當服斬若君之祖未爲君故君爲之服斬而臣從服期也趙商問已爲諸侯父有廢疾不任國政不任喪事而爲其祖服云何答云父卒爲祖後者三年斬何疑趙商又問父在如何欲言三年則父在欲言期復無主斬杖之宜主喪之制未知所定答曰天子諸侯之喪皆斬衰無期愚按父卒爲祖斬父在君合爲祖期且父雖有廢疾服自可就主喪則君可攝也注父

背經立說蓋失之受國曾祖之說亦非注以受國于祖則臣當爲君之祖斬不當爲之期故爲此說耳加祖曾有廢疾傳位于其父今父死嗣位而祖方卒則臣惟爲君三年當君不得爲三年也何疑于爲君之祖朞而背經爲之辭哉

附記周禮司服爲王后齊衰注曰王后小君也諸侯爲之不杖期疏曰諸臣皆爲天王斬衰爲王后齊衰注特言諸侯者斬衰章云臣爲君諸侯爲天子不杖章云爲君之母妻不別見諸侯爲后之文故注解之其卿大夫之適子爲君夫人亦與諸臣同士之子賤無服當從庶人禮也服問云諸侯之世子不爲天子服注云遠嫌也與畿外之民同服也又云大夫之適子爲君夫人太子如士服注云大夫不世子不嫌也士爲國君斬小君期太子則君服斬臣從服期卿大夫之適子亦當然故云如士服也

服問大夫之適子爲君夫人太子如士服大夫之適子爲君斬爲夫人太子期此記其爲夫人太子而并記其爲君也

雜記外宗爲君夫人猶內宗也內宗亦爲君斬爲夫人期二條並詳見斬衰章君條

服問君之母非夫人則羣臣無服唯近臣及僕驂乘從服唯君所服服也注曰妾先君所不服也禮庶子爲後爲其母緦言唯君所服伸君也春秋有以小君服之者非禮若小君在則益非禮也愚按唯君所服服也言近臣之屬之從服唯君所服之服從爲之服也非謂惟君所欲服而以小君服之也注說殆非

○妾爲女君疏曰妾事女君與臣事君同故次之也以妻與夫齊敵妾不得體夫故名妾妾接也接事其上故妾謂適妻爲女君也

傳曰何以期也妾之事女君與婦之事舅姑等注曰女君君適妻也女君于妾無服服之則重降之則嫌也疏曰並后匹適傾覆之階故抑之雖或姪娣使與婦事舅姑同服期也諸經傳無女君服妾之文者逆報以期無尊卑降殺則太重若降之大功小功則嫌似則姑爲適婦庶婦故女君爲妾無服也愚按小君于妾猶君于臣臣雖無服蓋亦有錫衰緦衰疑衰弔服加麻之屬矣舊謂降之則嫌者非

本篇後記妾爲女君惡笄有首布總詳見齊衰章母爲長子條

雜記女君死則妾爲女君之黨服攝女君則不爲先女君之黨服注曰妾于女君之親若其親然也疏曰攝女君則不爲先女君之黨服者以攝女君差尊故也

○婦爲舅姑疏曰文在此者既抑妾事女君使如事舅姑爲婦事舅姑在下則使妾猶先于婦也

傳曰何以期也從服也疏曰本是路人與子牉合得體其子爲親故重服爲其舅姑也

本篇後記婦爲舅姑惡笄有首以髽詳見上女子子適人者爲其父母昆弟之爲父後者條

小記婦當喪而出則除之注曰當喪當舅姑之喪也出而除之喪爲絕族也疏曰恩情既離故出即除服也

檀弓叔仲皮學子柳叔仲皮死其妻魯人也衣衰而繆絰叔仲衍以告請繐衰而環絰曰昔者吾喪姑姊妹亦如斯末吾禁也退使其妻繐衰而環絰學教同衣注讀作齊音咨字誤也繆注讀作樛聲誤也繐音歲○叔仲皮叔孫氏之後叔仲衍其弟子柳其子也學即教也魯鈍也衣爲齊樛爲纓者禮婦爲舅姑齊衰絞絰兩股相交曰樛故謂之絞即下齊衰三月章疏衰齊牡麻絰是也總衰四升半之衰而小功之縷環絰一股弔服之絰也衍以告者疑婦服爲已過制請繐衰而環絰者承叔意而欲輕衍答以姑姊妹在室亦期無禁其如斯者而子柳因遂妻行之也夫其妻雖魯鈍猶知爲舅服其正服而子柳及其叔乃反亂以小功而下之衰弔服所用之絰也衍固不足責子柳之學于父者其謂之何哉記此以見學者之失禮魯婦人之不若也

小記夫爲人後者其妻爲舅姑大功詳見爲人後者爲其父母條

服問有從輕而重公子之妻爲其皇姑注曰諸侯之妾子之妻爲其姑齊衰舅不厭婦也疏曰公子謂諸侯之妾子也皇姑即公子之母也諸侯之尊厭妾子使爲其母練冠諸侯沒亦僅爲大功而妾子之妻不論諸侯存沒得爲夫之母期夫練冠是輕而妻期是重故云從輕而重也云皇姑者此妾賤若但云姑則有嫡女君之嫌今加皇氏明非女君而其婦尊之與女君同

○世叔母爲夫之昆弟之子注曰男女皆是也疏曰檀弓云兄弟之子猶子也蓋引而進之也進同已子故二母爲之亦加已子服期也云男女皆是者據女在室與二母相爲服亦同服期出適亦同服大功故子中兼男女也以義服情輕同婦事舅姑故次在下也

傳曰何以期也報之也疏曰報之者二母與二子本是路人爲配二父而有母名故二子之服期而二母報之還服期也上世叔父之下不言報至此言之者二父本是父之一體又引同已子

不得言報至二母與二子本疏故
言報也愚按疏說未確辯見上
○公妾大夫之妾爲其子。二妾爲其子應降而不降故次之傳曰何以期也妾不
得體君爲其子得遂也。此言二妾不得如女君以尊降其子也女君與君一體唯爲長子三年其餘皆
以尊降之矣疏曰諸侯絕旁期爲衆子無服大夫降一等爲衆
子大功故其妻體君皆從夫而降之至于二妾賤皆不得體君
故自爲其子得伸而服期也補通解
曰大夫之妾爲君之庶子見大功章
○女子子爲祖父母。章首爲祖父母據男子女子子也此言女子子也傳曰何以期也不敢降
其祖也。注曰經似在室傳似已嫁明雖有出道猶不降也疏曰
祖父母正期也已嫁之女可降旁親祖父母正期故不
敢降也經直云女子子無嫁文故似在室傳言不敢則是雖嫁
而不敢降祖故似已嫁經傳互言之欲見在室出嫁同也愚按
經但言女子子爲祖父母期而不分已嫁未嫁之
服故傳以不敢降其祖釋之非經與傳不相貫也
○大夫之子爲世父母叔父母若子若昆弟若昆弟之子若姑若

姊妹若女子子之無主者凡爲大夫命婦者唯子不報。子謂大夫之
夫之嫡子也古者卿大夫之子不世官而世祿凡或有王命者
之也命者加爵服之名君命其夫則亦命其妻矣○注曰此所
爲者凡六命夫六命婦也疏曰此言大夫之子爲此六命夫六
命婦服期應降而不降故次在女子子爲祖下也六命夫謂世父
一也叔父二也子三也昆四也弟五也昆弟之子六也六命婦
謂世母一也叔母二也姑三也姊四也妹五也女子子六也愚
按經文無主者在爲大夫命婦者之上而傳文先釋爲大夫命
婦者次釋無主者蓋以爲大夫命婦者句總承上文而言故先
釋之也世叔父子昆弟昆弟之子爲大夫一類世叔母爲命婦
又一類姑姊妹女子子無主者而又爲命婦又一類故大夫之
子並以不杖期服之文義承接如
此而諸注或未之審也詳見下文傳曰大夫者其男子之爲大
夫者也命婦者其婦人之爲大夫妻者也無主者命婦之無祭
主者也何以言唯子不報也女子子適人者爲其父母期故言
不報也言其餘皆報也。此總釋爲世父母叔父母至女子子凡
爲大夫命婦者之服而又特釋無主諸

命婦之中惟女子子
不報也注疏辯見下何以期也父之所不降子亦不敢降也大
夫曷爲不降命婦也夫尊於朝妻貴於室矣。此又釋諸命婦之不降也○注曰無
主者謂姑姊妹以下爲命婦而無祭主者也其有祭主者如衆
人矣唯子不報者男女同不報也傳惟謂女子子似失之矣大夫
曷爲不降命婦據大夫于姑姊妹女子子出降大功故惟命婦
不降也夫尊于朝與己同矣妻貴于室從夫爵也疏曰命婦之
無祭主但云爲姑姊妹女子子者命婦中世母叔母無主有主
皆爲之期故知惟據姑姊妹女子子而言也有祭主者如衆人
謂大功也云男女同不報者以男女俱爲父母三年父母爲長
子斬其餘降不得言報故知子中兼男女傳雖謂女子子失之
矣按曲禮四十曰强而仕五十曰艾服官政爲大夫何得大夫
之子又爲大夫又何得昆弟之子爲大夫者乎蓋五十命爲大夫
自是常法大夫之子有德行茂盛者豈待五十乃命是以殤小
功章有大夫爲其昆弟之長殤大夫有殤兄而爲之服明是幼
爲大夫與此一槩不得以常法相難也愚按全經凡大夫之子
對同大夫降凡喪服有差其于世叔父母子兄弟之子降一等
爲大功此以尊降也其于姑姊妹女子子適人者則又復降一
等而爲小功此以尊降更以出降也故此節于世叔父母子兄

弟之子凡爲大夫命婦者則可無降一等而如其本服于姑姊
妹女子子出適無主者而又爲命婦者則可無降二等而如其
本服至大夫之子又爲大夫以七十日老而傳推之即其子固
自有五十爲大夫者今則大夫之子其子又爲大夫不但如
大夫之子爲大夫而已也此蓋極其變言之而疏所以于常法
之外推之與但注疏論子兼男女者是而其譏傳之專指女子
子爲失者則非夫傳所以專指女子子言者父服男女喪皆不
可言報而男理易明女理難曉子爲父皆三年而父于子之爲
命大夫者長次殊服其不報易明出嫁女爲父皆期而父于女爲
命婦無主者無長次皆期有若報之者然故傳特舍男言女正
以見男女皆不報也其疑傳斯
言女子子爲失者殆未之審耳
○大夫爲祖父母適孫爲士者。疏曰爲祖與孫之爲士者卑故次在此也傳曰何以
期也大夫不敢降其祖與適也。注曰不敢降其祖與適則可降其旁親也愚按適子死而後有
適孫此亦謂無
適子之適孫也
○公妾以及士妾爲其父母。疏曰以出嫁爲其父母亦重出故次在此也凡等諸侯皆有八妾士有一

妾中間孤嗣大夫妾不言傳曰何以期也妾不得體君得為其
者舉其極尊極卑約之也
父母遂也注曰妾不體君而得為父母遂然則女君以尊降其
父母與此傳似誤禮妾從女君而服其黨嫌不自服
其父母故明之疏曰問者以公子為君服為已母不在五服又
為已母黨無服故問也公妾既不得體君君不厭則為父母得
伸而服期矣鄭引禮雜記以破之者一則女君不可降父母二
則經兼有君大夫士不可專據君之公子以決父母故也愚按
父母之喪上下達註辭韻服或曰妾雖不得體君而得為父母
遂傳正以明達禮註自誤耳妾稱夫為君亦上下達疏論亦非
右齊衰不杖期章傳記二十一條凡二十一節內二條無傳
疏衰裳齊牡麻絰冠布纓不杖布帶繩屨三月無受者寄公為所
寓丈夫婦人為宗子及宗子之母若妻臣為舊君及君之母若妻
庶人為國君大夫在外其妻若長子為舊國君繼母之子為繼父
不同居者曾孫為曾祖父母大夫為宗子大夫為舊君大夫為曾

儀禮喪服　卷十二　丰

祖父母為士者如衆人女子子嫁者未嫁者為曾祖父母注曰無
受者服是服至葬而除不以輕服受之也不著月數者天子諸侯葬異月
也疏曰此及下傳大功皆不言冠帶者蓋以其輕略之也正大功
言冠者不言帶絰麻直言絰麻又以略之矣禮記齊衰居堊室者據
期雜問云齊衰三月不居堊室以其輕也注云不以輕服受之者
凡變除皆因葬練祥乃行此所服至葬即除無變服也云天子諸
侯葬異月者此章首寄公為所寓又有舊君兼天子諸侯又有庶
人為國君又注云天子畿內之民服天子亦如之則天子七月葬
諸侯五月葬為等不一也其為之齊衰者皆三月藏其服至葬時
更服而葬後乃除之是以不得言少以包多亦不得言多以包少
也愚按下文各傳皆言齊衰三月故經雖不著月而疏以三月言
之然其服雖三月而為王侯服者皆不即除而藏以待葬服故
傳雖言三月而經不著其月也蓋經傳互文相足之義類如此
右齊衰三月章經文服制一條服人十條
附記小記齊衰三月與大功同者繩屨注曰雖尊卑異恩有可
同也疏曰齊衰為尊大功為卑然大功已上同名重服
故同以麻繩為屨子恩可同也

○寄公為所寓注曰寓亦寄也為所寄之國君服也疏曰此章論喪服故以疏者為首傳曰寄公者
何也失地之君也何以為所寓服齊衰三月也言與民同也注
曰諸侯五月而葬而服齊衰三月者據三月藏其服而言也疏曰
失地之君若詩式微之篇黎侯寓于衛是也以名在主國得主
君之恩故報之而
與民同三月也
○丈夫婦人為宗子及宗子之母若妻注曰婦人謂女子子在室
及嫁歸宗者也宗子繼別
子之後百世不遷所謂大宗也疏曰此與大宗同宗親如寄公
為所寓故次在此也言丈夫婦人謂同宗男子女子皆為大宗
子并其母妻齊衰三月按不杖章中歸宗婦人
為宗家小宗親者期則為大宗疏者三月也傳曰何以齊衰
三月也尊祖也尊祖故敬宗敬宗者尊祖之義也宗子之母在
則不為宗子之妻服也注祖謂別子也別子為百世不遷之祖其
子孫相傳為百世不遷之大宗大宗者
尊之統故同宗敬之尊祖之義也疏曰云宗子之母在則不為
宗子之妻服也者宗子之父已卒宗子主其祭其母在未年七

儀禮喪服　卷十二　隶

十母自與祭母死宗人為之服若宗子之母七十已上則宗子
妻得與祭宗人乃為宗子妻服也必為宗子母妻服者以宗子
燕食族人于堂其母妻亦燕食族人之婦于房皆序以昭穆故
族人為之服也愚按內則舅沒則姑老其子為宗子主祭則凡
薦獻之職皆宗子之妻主之豈有宗子主祭其母為之薦獻之
理耶然則宗子之母在則不為其妻服者蓋婦厭于姑禮合如
是猶祖父卒而後為祖母承重三年父沒則為母三年之意
也尊祖故敬宗此是大本大原亦不單是為族食燕家事也
本篇後記宗子孤為殤大功衰小功衰皆三月親則月算如邦
人注曰此言宗子孤為殤之服也不孤則不為之服也不孤謂
父有廢疾及年已老其幼子攝主宗事者也衰二等皆三月
者謂與宗子絕屬其長殤中殤大功衰下殤小功衰皆如殤服
而三月也算謂數也若五屬以內之親則月數如邦人與宗子
有期之親者成人服之齊衰期而長殤則大功衰九月中殤則
大功衰七月下殤則小功衰五月也有大功之親者成人服之
齊衰三月卒哭受以大功衰九月而長殤中殤則大功衰五月
下殤則小功衰三月也有小功之親者成人服之齊衰三月卒
哭受以小功衰五月而殤與絕屬者同服有緦麻之親者成人
及殤皆與絕屬者同服矣疏曰宗子孤為殤者謂宗子無父未

冠而死者也成人齊衰故長殤中殤皆在大功衰下殤在小功衰其喪雖降月法不可更故還依本三月也此三月是絕屬者若在五屬之內則月數當依本親爲限如邦人矣云不孤則族人不爲殤服服之者則道有適子無適孫父在爲適子服則不爲適孫服同于庶孫今此宗子本無服故不孤亦不爲之服殤也

○臣爲舊君及君之母若妻疏曰舊蒙恩深今已致仕而歸矣故次在宗子之下也　傳曰爲舊君者孰謂也仕焉而已者也何以服齊衰三月也言與民同也注曰仕焉而已者謂老若有廢疾而致仕者也疏曰此章臣爲舊君有二下爲舊君是待放之臣此是致仕之臣云何以服齊衰三月者怪其舊服斬衰今服三月也言與民同也者本以義合今義已斷故抑之使與民同也　君之母妻則小君也注曰爲小君服者恩深于民也疏曰下庶人爲國君無小君服此爲小君服是恩深于民也

○庶人爲國君此條無傳者亦君至尊也之義推之也○注曰不言民而言庶人庶人或有在官者也天子畿內之民服天子亦如之疏曰庶人在官謂府史胥徒也民皆服君三月則畿內千里專屬天子亦如諸侯之境內也稍通解曰斬衰君條

外宗爲君夫人猶內宗也此條通用

○大夫在外其妻若長子爲舊國君在外謂已放而去者也疏曰大夫在外不言服者按雜記違諸侯之大夫違大夫之諸侯皆不反服惟所仕敵乃反服故不定其服也知待放已去者對上仕焉而已十去而未絕者言也傳言長子未去明身已去矣　傳曰何以服齊衰三月也妻言與民同也長子言未去也注曰妻雖從夫而出古者大夫不外娶婦人歸宗往來猶民也春秋傳大夫越境逆女非禮也是也君臣有合離之義長子去則可以無服矣疏曰妻本從夫而服今夫已絕妻不合服大夫之子本從父而服今父已絕亦不合服故發問也進諫而從是有義則合三諫不從是無義則離于既隨父故去可以無服矣

附記雜記違諸侯之大夫不反服違大夫之諸侯不反服注曰違猶去也疏曰之往也不是諸侯臣去仕大夫此是自尊適卑故不以卑服尊不是大夫臣去仕諸侯此是自卑適尊故不以尊服卑也　檀弓仕而未有祿者違而君薨弗爲服也注曰以其恩輕也疏曰君已有祿者雖出仕他國猶反服今此未得祿之所雖在朝將乃服君放出他邦而攸君薨不反服也以其本無祿恩輕故也　雜記孔子曰管仲遇盜取二人焉上以爲公臣曰其所與遊辟也可人也辟僻同○注曰言此人可也但居惡人之中使之犯法耳　管仲死桓公使爲之服宦于大夫者之爲之服也自管仲始也有君命焉爾也記失禮所由也宦猶仕也仕于大夫更升于公與違大夫之諸侯同因禮不反服也

○嫁母之子爲繼父不同居者無傳○注曰謂嘗同居今不同也疏曰此期章必嘗同居然後爲異居者也章皆有傳惟庶人爲國君及此不傳者庶人已于本章齊公下釋訖而繼父已于期章繼父同居下釋訖也

附記不杖期章與居則服齊衰三月詳不杖期章繼父同居條下同必嘗同居然後爲異居未嘗同居則不爲異居有主後者爲異居

○曾孫爲曾祖父母疏曰曾高本合小功加至齊衰故次繼父之下也經直云曾祖不言高祖者按下緦麻章族曾祖以下注云觀此四緦麻與已同出高祖旁四世既有服則高祖有服明矣是以下注亦兼曾高而言也不言者蓋同服故也　傳曰何以齊衰三月也小功者兄弟之服也不敢以兄弟之服服至尊也注曰言小功者據服之數盡于五則高祖宜緦麻曾祖宜小功也正其衰麻者尊尊也減其日月者恩殺也疏曰服盡于五自斬至緦也高祖宜緦麻曾祖宜小功據爲父期而言也三年問云至親以期斷何以三年也加隆焉爾也是也本爲父期則爲祖宜大功曾祖宜小功高祖宜緦麻升小功爲齊衰者尊尊減五月爲三月者恩殺也

附記斬衰章爲所後者之祖父母若子詳斬衰章爲人後者條

○大夫爲宗子疏曰大夫尊旁親皆降一等不降宗子者尊祖故敬宗雖尊不降宗子也宗子既不降母妻不降可知　傳曰何以服齊衰三月也大夫不敢降其宗也

○大夫爲舊君注曰謂大夫待放未去者服之也　傳曰大夫爲舊君何以服齊衰三月也大夫去君歸其宗廟故服齊衰三月也言與民同也此發

不服斬而猶服齊衰三月之義也何大夫之謂乎言其以道去君而猶未絶也此發與民同而猶稱大夫之義也○注曰以道去君謂三諫不從待放於郊也未絶謂爵祿尚有列於朝出入尚有詔於國妻子自若民也疏曰在境待放得環則還得玦則去如此謂之以道去君若有罪放逐則爲非道去君也大夫去君歸其宗廟猶爲舊君服若君遂不使歸其宗廟則不服矣云妻子自若民也者還約上文大夫在外其妻長子爲舊君服齊衰三月而言也不言士者惟待放未絶之大夫有此禮若士三諫不從出國即不服舊君而禮踰境素服乘髦馬不蚤鬋不御婦人三月而後向他國無待放之禮矣不言公卿及孤者詩云三事大夫三公亦號大夫也

○大夫爲曾祖父母爲士者如衆人謂大夫爲之服也傳曰何以齊衰三月也大夫不敢降其祖也疏曰經不言大夫傳爲大夫解之者以其言曾祖爲士者故知對大夫爲言也

○女子子嫁者未嫁者爲曾祖父母疏曰此亦重出故次在男子曾孫下也傳曰嫁者其嫁于大夫者也未嫁者其成人而未嫁者也何以服齊衰三月不敢降其祖也注曰言嫁于大夫者明雖尊猶不降也成人謂年二十已笄醴者也疏曰云雖尊猶不降則適士不降可知笄醴者二十已笄以醴禮之也十五許嫁亦笄注據二十笄者而言耳上章爲祖父母又女子子嫁爲祖父母傳不言不敢降至此乃言者謂曾祖輕尚不降况父母重者乎是舉輕以見重也

右齊衰三月章經傳記十一條凡十一節內二條無傳義已見

儀禮經傳外編卷二一

姜兆錫註疏參義

喪服下

大功布衰裳牡麻絰布帶繩屨無受者父爲子女子子之長殤中殤昆弟之子爲叔父之長殤中殤姪爲姑兄弟爲姊妹之長殤中殤昆弟之長殤中殤世叔母爲夫之昆弟之子若女子子之長殤中殤祖爲適孫之長殤中殤大夫之庶子爲適昆弟之長殤中殤公爲適子之長殤中殤大夫爲適子之長殤中殤其長殤皆九月纓絰其中殤七月不纓絰注曰大功布者其鍛治之功麤沽之也大功以上絰有纓以一條繩爲之爲其重也小功以下絰無纓疏曰章次此者以其本服齊衰斬爲殤死降在大功故在正大功之上也不云月數者下文九月纓絰七月不纓絰兩見也無受者不受以輕服也云鍛治之功麤沽之者斬衰章傳云冠六升不加灰則此七升言鍛治可以加灰矣但麤沽而已言大者用功麤大言小者用功細小也絰有纓以固絰猶冠有纓以固冠亦結于頤下也五服之正無七月之服惟此大功中殤有之記云九月七月之殤喪三時也是也經云九月纓絰七月不纓故知有纓爲其情重也

○右降服大功九月七月章經文服制一條服人九條

○父爲男子子女子子之長殤中殤注曰殤者男女未冠笄而死可殤者也女子子許嫁不爲殤疏曰子女子子在章首者父母于子哀痛尤深故也兄弟之子不別言者兄弟之子猶子故也中殤或從上或從下故殤有三等制服唯二等所以然者欲使大功下殤有服故也若三等則大功下殤無服矣愚按經不言兄弟之子殤服而疏言兄弟之子猶子者蓋本章婦人爲夫之昆弟之子女子子之長殤中殤服大功則丈夫爲昆弟之子女子子可知矣故注云兄弟之子猶子也子與兄弟之子一例者成人則長子有異例未成人則凡子並與兄弟之子同也傳曰何以大功也未成人也何以無受也喪成人者其文縟喪未成人者其文不縟故殤之絰不樛垂蓋未成人也此言殤之服也注疏見下年十九至十

六爲長殤十五至十二爲中殤十一至八歲爲下殤不滿八歲以下爲無服之殤也此言殤之等注疏見下無服之殤以日易月以日易月之殤殤而無服故子生三月父名之死則哭之未名則不哭也此申無服之殤也○注曰轉猶數也謂變除之節也不摎垂謂不絞其帶之垂者雜記大功以上散垂是也以日易月謂生一月者哭之一日也殤而無服者哭之而已疏曰成人皆期未成人故降至大功成人至葬後皆以輕服受之未成人故無受也八歲以上爲有服者按家語男子八月生齒八歲齔齒故也三月造名始哭之者三月一時天氣變有所識眄人所加憐故以日易月而哭之若未名則不哭但初死有哭而已云變除之節者成人之喪既卒哭以輕服受之男子除於首婦人除於帶是也于殤無此變除之節月數滿則除之矣凡喪至小斂皆服未成服之麻大功以上散帶垂成服乃絞之小功已下初即絞之今殤大功亦小斂服麻散垂但成服後不絞與成人異也續通解曰此傳通言爲殤之義不專爲本條子女子子而言

附記小記丈夫冠而不爲殤婦人笄而不爲殤不爲殤言成人也男子二十而

冠婦人許嫁而笄公羊傳婦人許嫁字而笄之死則以成人之喪治之僖九年伯姬卒傳文十六年子叔姬卒傳同檀弓戰于郎公叔務人遇負杖入保者息曰使之雖病也任之雖重也君子不能爲謀也士弗能死也不可我則既言矣與其鄰童汪踦往皆死焉務誤作禺鄰童之童誤作重今從春秋傳定之踦音紀○鄭曰近邑務人昭公之子公爲適見也保縣邑小城魯哀公十一年齊伐魯戰于郎其時公子務人見人避齊師將入保加其杖于項上而兩手掖之休息以見其疲倦之至也使謂徭役任謂賦斂君子謂卿大夫也此務人言魯政之失上無謀臣下無死士心竊恥之以見欲死難之意也童者未冠之稱汪姓踦名務人言此乃踐其言而與其鄰之童子汪踦皆往鬭而死以見務人之義也魯人欲勿殤童汪踦問于仲尼仲尼曰能執干戈以衛社稷雖欲勿殤也不亦可乎魯人以踦有成人之行欲葬以禮而不僅待以殤故以爲問而孔子許之又以見汪踦之義與魯人待之之意也

○兄弟之子爲叔父之長殤中殤以下並無傳疏見下

○姪爲姑及兄弟爲姊妹之長殤中殤

○昆弟相爲之長殤中殤

○世叔母爲夫之昆弟之子若女子子之長殤中殤續通解曰妾服見大功章大夫之妾爲君之庶子條

○祖爲適孫之長殤中殤

○大夫之庶子爲適昆弟之長殤中殤

○公爲適子之長殤中殤

○大夫爲適子之長殤中殤注曰公君也諸侯及大夫皆不降適殤者重適也天子亦如之疏曰自叔父之長殤中殤至適昆弟之長殤中殤皆是成人齊衰期長殤中殤降一等在大功其公爲適子大夫爲適子皆是正統成

人斬衰今爲殤死不得著代故入大功特言適子者天子諸侯于庶子則絕而無服大夫于庶子降一等故皆不言也三公與孤皆號公故訓爲君見是五等之君也愚按此章以子女子子始者由親及疏由正及旁之義叔父以下四條則由尊至卑之義也適孫以下皆言適庶而以君大夫爲適子終者深見重適之義也不言君大夫爲適孫者有適子無適孫互文已見也

右降服大功九月七月章傳記按九條皆無傳但于首條通言殤服之名義而已所以皆無傳者各條正服自有傳此但以殤降服故但通言殤服之名義無傳可也後降服小功章放此

大功布衰裳牡麻絰纓布帶三月受以小功衰即葛九月者姪爲姑兄弟爲姊妹父爲女子子適人者從父昆弟相爲爲人後者爲其昆弟祖爲庶孫舅姑爲適婦女子子適人者爲衆昆弟姑爲姪丈夫婦人報婦人爲夫之祖父母若世父母叔父母大夫爲世父母叔父母若子若昆弟若昆弟之子爲士者公之庶昆弟若大夫

之庶子為母若妻若昆弟皆為其從父昆弟之為大夫者世叔母為夫之昆弟之婦人子適人者大夫之妾為君之庶子女子子嫁者未嫁者為世父母叔父母若姑姊妹大夫若大夫之妻若大夫之子若公之昆弟為姑若姊妹若女子子嫁于大夫者君為姑若姊妹若女子子嫁于國君者注曰受猶承也凡斬齊之喪皆不言受服者王侯卿大夫既虞而受服士卒哭而受服月數不同故也此大功喪正言三月受服者王侯無大功喪主于大夫士也雖有君為姑姊妹女子子嫁于國君者非內喪也疏曰注云天子諸侯無大功喪者王侯絕旁期況大功喪乎云主于大夫士者此嫁于國君雖有大功喪然彼國自以五月葬後受服此諸侯為之自以三月受服同于大夫士也

右正服大功九月章經文服制一條服人十六條

○傳曰大功布九升小功布十一升注曰此九升十一升所受之下也據以發傳者明受服變于此也受麻絰以葛絰者間傳云大功之葛與小功之麻同是也疏曰此章有降有正有義降衰七升正衰八升皆冠十升義衰九升冠十一升傳不言降大功與正大功之七升八升十升直言義大功之九升十一升故注云此所受之下也據此以發傳者受衰至義大功而止若小功至葬唯變麻絰服葛絰因其故衰無受衰服之法故傳據義大功而言也引間傳者以大功既葬變麻為葛五分去一與小功初死同即間傳大功之葛小功之麻同其義一也

【附記】周禮司服卿大夫之服自玄冕而下如孤之服其凶服加以大功小功士之服自皮弁而下如大夫之服其凶服亦如之注曰喪服天子諸侯斬齊而已卿大夫加以大功小功士亦如之又加以緦也疏曰天子諸侯旁期以下皆絕不為服大夫本服大功小功者皆降一等惟本服緦則降而無服士亦如大夫有大功小功但士無降服亦有緦故注增之也天子諸侯絕旁期注所云齊者據為后夫人正服而言也又周道有適子無適孫若無適子乃立適孫天子于適孫承重亦期若又無適孫乃立適曾孫及至適玄孫皆然既適孫以下適有服則適子之婦大功而適孫已下之婦通承重者皆小功矣今特言齊者舉

重而言也續通解曰有問司服卿大夫加以大功小功自卿大夫而上皆無功服何也先師文公曰此古人所謂貴貴之義也鄭所謂期之喪達乎大夫是也然亦是周公制禮以後方如此檀弓云古者不降上下各以其親愚按自期以下王侯絕大夫降此皆據旁而言其正服則雖王侯齊期不絕即大小功亦有之故疏云爾也然周禮司服則王侯無大小功而卿大夫加以大小功者無適孫以下語其變也語其常則王侯無大小功惟大夫以下有之大夫降期則大功又降則小功矣

○姪為姑兄弟為姊妹女為姑女子子凡適人者疏曰此等並是本期出降大功故次在此也傳曰何以大功也出也謂出適人也疏曰夫自為之禫杖期故此薄為之大功

【附記】檀弓姑姊妹之薄也蓋有受我而厚之者也前見

○從父昆弟相為○無傳○注曰世父叔父之子也其姊妹在室亦加之疏曰親昆弟為之期此從父昆弟降一等故次姊妹之下也謂之從父昆弟者世叔父與祖為一體又與己父為一體緣親以致服故云從也

○為人後者為其昆弟疏曰小宗後大宗欲使厚于大宗之親故抑其昆弟在從父昆弟之下也傳曰何以大功也為人後者降其昆弟也疏曰記云為人後者于昆弟降一等故大功也凡本宗餘親皆降一等

【附記】不記為人後者于兄弟降一等報注曰言報者嫌其為宗子不降也疏曰宗子尊重恐本親有不敢降服之嫌故明之也

○祖為庶孫無傳○注曰男女皆是也殤小功章云為庶孫丈夫婦人之長殤疏曰卑于昆弟故次之也云男女皆是者女孫在室與男孫同

○舅姑為適婦疏曰疏于孫故次之也傳曰何以大功也不降其適也注曰婦言適者從夫名也疏曰父母為適長三年今為適婦不降一等服期而降二等服大功者長子本為正體于上故加至三年婦直是適子之妻無正體之義故直加于庶婦一等大功而已愚按疏義乃發適婦降于適孫之意非釋傳不降其適之意也傳所云不降其適者自對為庶婦小功而言耳

附記小記適婦不爲舅後者則姑爲之小功注曰謂夫有廢疾若他故若死而無
子不受重者則服小功庶婦之服也凡父母于子舅姑于婦將
不傳重于適及將所傳重者非適服之皆如庶子庶婦也疏曰
云將所傳重非適者爲無適子以
庶子傳重及養他子爲後者也
○女子子適人者爲衆昆弟無傳○注曰父在則同大功父沒乃
爲爲父後者服期也疏曰前姑姊妹
女子子出適在章首此女子子爲衆昆弟在此者抑之欲使厚
于夫氏故次在此也爲本親降一等見其常父沒乃爲爲父後
者服期不杖
章所云是也
○姑爲姪丈夫婦人報疏曰姪卑于昆弟故次之姪兼男子女子
經言丈夫婦人者姑與姪在室出嫁同
傳曰姪者何也謂吾姑者吾謂之姪疏曰姪之名唯對姑生稱
若對世叔唯得言昆弟之
子不得以
姪名也
○婦人爲夫之祖父母若世父母叔父母疏曰以其義服故次在
此也記云爲夫之兄弟

降一等此皆夫之
期故妻爲之大功傳曰何以大功也從服也此總釋爲夫之祖
父母世叔父母服
之義也注
疏見下夫之昆弟何以無服也其夫屬乎父道者妻皆母道
也其夫屬乎子道者妻皆婦道也謂弟之妻婦者是嫂亦可謂
之母乎故名者人治之大者也可無慎乎此釋不言夫之昆弟
之服之意也○注曰
道猶行也治猶理也言婦無常秩嫁于父行則爲母行嫁于子
行則爲婦行若謂弟之妻爲婦是嫂亦可謂之母乎嫂猶叟也
老人之稱以母婦之服服兄弟之妻是亂昭穆之序也父母兄
弟夫婦之理人倫之大者可不慎乎疏曰從服者從夫而服也
夫之昆弟無服謂兄弟之妻不爲夫之兄弟服夫之兄弟不爲
兄弟之妻服也若以弟妻爲婦而以兄妻爲母而以母服服兄
妻又以婦服服弟妻又使已妻以舅服服夫兄又使兄妻以子
服服夫弟則兄弟反爲父子而亂昭穆之次矣故聖人深塞亂
源使兄弟之妻本無母婦之名不相爲服也續通解曰先師文
公親書藁本下云按傳意本謂弟妻不得爲婦兄妻不得爲母
故反言以詰之曰若謂弟妻爲婦則是兄妻亦可謂之母矣而
可乎言其不可也注疏原文此于語意頗有未楚并其所引大

傳訓釋亦支故今論于此而頗刊定其文云
妾服見大功章大夫之妾爲君之庶子條
○大夫爲世父母叔父母若子若昆弟若昆弟之子爲士者注曰
子謂
衆子也疏曰大夫爲此八者本期今以爲士故
降至大功也云子謂庶子者長子在斬章故也傳曰何以大功
也尊不同也尊同則得服其親服注曰尊同謂亦爲
大夫親服謂期也
本篇後記大夫降其庶子庶子對長子而言非對嫡
子而言也詳見斬衰父條大夫若公
之昆弟若大夫之子于兄弟皆降一等注曰兄弟猶言族親也
疏曰三人所以降者大
夫以尊降公之昆弟以旁尊降大夫之子以厭降是以總云降
一等也云兄弟猶言族親者以下云小功以下爲兄弟恐此兄
弟亦據小功以下得降故云猶族親也則此兄弟及君之所爲
爲人後者爲兄弟皆非專據小功以下所容廣也
兄弟服室老降一等君謂大夫君也王侯絕旁期今言兄弟服
明是大夫君于旁親降一等也室老家相
也故從服之而降一等不言士從服者士邑宰也遠
臣不從服惟室老似正君之近臣故從君所服也○檀弓縣子

瑣曰吾聞之古者不降上下各以其親滕伯文爲孟虎齊衰其
叔父也爲孟皮齊衰其叔父也注曰古謂殷時也不降者上不
降遠下不降卑也疏曰瑣縣子
名伯文滕國君伯爵文名也周禮旁親之服以貴降賤而殷世
以上雖貴不降賤上謂族曾祖從祖及伯叔之屬下謂從子從
孫之屬彼雖賤不以已尊降之猶各隨本屬爲服故云上下各
以其親也庾蔚云上下猶尊卑也正尊周禮猶不降則知所降
者旁尊也滕伯文爲孟虎孟皮者齊衰之服皆是
其叔父而服不降以見上不降遠下不降卑也
○公之庶昆弟大夫之庶子爲母若妻若昆弟注曰云公之庶昆
弟則父卒也云大
夫之庶子則父在也其或爲母謂妾子也昆弟庶昆弟也疏曰
此厭降故又次自降者之下也云父卒父在者云公之昆弟故
知父卒公子父在爲母若妻在五服之外父卒故服大功也云
大夫之庶子故知父在又大夫卒子爲母若妻得伸其本服期
今但服大功故知父在也云其爲母則爲妾子者爲妻爲昆弟
衆子及妾子並爲伸期又衆子爲適母君大夫自不降其子皆
得伸期今爲母大功
明妾子自爲已母也傳曰何以大功也先君餘尊之所厭不得

過大功也此釋公之庶昆弟也注疏見下大夫之庶子則從乎大夫而降也此釋大夫之庶子也注疏見下父之所不降子亦不敢降也此因言適子也○注曰言從乎大夫而降則于父卒如國人也父所不降謂適也疏曰公之庶昆弟以父在為母妻厭在五服之外公卒猶為餘尊之所厭故不得過大功也其大夫之子之降與否從于大夫而為之惟父卒則得伸無餘尊之厭也

○皆為其從父昆弟之為大夫者無傳○注曰皆者言庶子相為服也尊同不相降其為士者則降在小功也適子相為同疏曰此文承上文公之庶昆弟大夫之庶子之下則明上二人為父所厭而降其親今此從父昆弟皆為大夫故二人不降而依其本服服大功也其為士降在小功者降一等故也適子亦如之者雖適不降同等故也愚按上三條皆期服二人皆以庶被厭降期服為大功而此從父本大功二人皆為大夫故不厭而如其本服也適子亦如之者亦謂皆為適子也

○世叔母為夫之昆弟之婦人子適人者無傳○注曰婦人子者女子子也不言女子子者因出見恩疏也疏曰此亦重出故次從父昆弟下也謂世叔母為之服在家期出嫁大功女者在家之名是親也婦者事人之稱是見疏也○補通解曰妾服見大功章大夫之妾為君之庶子條愚按不杖期章夫之昆弟之子注云男女皆是也女適人故降一等婦人子注釋恐非或曰婦人子對妾子而言

○大夫之妾為君之庶子及女子子嫁者未嫁者為世父母叔父母若姑若姊妹此章馬氏舊讀正合經傳之義而注疏自溺其旨遂致經義淆亂今從舊讀○馬氏曰大夫之妾為君之庶子女子子嫁者未嫁者言妾為此三人悉從女君之服其自服其私親世父母以下則無尊者之厭降一如邦人出適降一等兩義各異故經兩言為以明之愚按舊讀傳曰嫁體傳明經而注疏乃以不悖為悖也今辯正其說于後

者其嫁于大夫者也未嫁者成人而未嫁者也何以大功也妾為君之黨服得與女君同下言為世父母叔父母姑姊妹者謂妾自服其私親也注曰如從舊讀為妾自服其私親當言其以見之今按齊衰三月章女子子嫁者未嫁者為尊祖父母經正與此同足以見為世叔父母姑姊妹句非妾自服其私親矣其傳云妾為君之黨服得與女君同蓋專指大夫之妾為君之庶子一條而文偶斷脫在成人而未嫁者也之下故舊讀誤耳按女子子成人者有出道故降旁親且明將出者當及時也疏曰按不杖期章女子子適人者為其父母昆弟之為父後者又公妾以及士妾為其父母凡自為其親皆言其以明之今不言其明非妾為私親也又齊衰三月章女子子嫁者未嫁者為曾祖父母彼曾祖父母是正尊雖出嫁亦不降此世叔父母姑姊妹是旁親雖未嫁亦逆降明是二人為此七人之服不得以女子子嫁者未嫁者句上承君之庶子而別以為世叔父母姑姊妹句為妾自服私親也簡編斷斷是以舊讀遂誤但下言以下除經文為世父母叔父母姑姊妹句共十一字既非子夏自著又非舊讀者自安是誰置之必是鄭君欲分別舊讀者如此意趣然後以次敘之也朱子曰傳先解嫁者未嫁者而後通以上文君之庶子妾得與女君同釋之乃云下言為世父母以下而以自服其私親釋之玩此舊讀正得傳意但于經例不合鄭注與經例合但加疏稱鄭君所改傳文例亦牽強詳此十一字中包為世父母叔父母姑姊妹十字若十字無上下文即十字無所屬未詳其說可更考之萬斯大曰此條言大夫之妾當服大功者在君之家有君之庶子及女子子嫁者未嫁者在私家有其世叔父母姑姊妹經傳甚明而鄭氏不從其解非經詆傳莫此為甚大凡妾為女君之服皆從乎女君但大夫之庶子父母降服大功妾從女君而服此禮易明傳特恐人疑于女子子之嫁者同于未嫁者故特著曰嫁者其嫁于大夫者也明其因尊同而不降也又特著曰未嫁者其成人而未嫁者也明其准成人故大功否則又當降為殤服也更恐疑于為世叔父母姑姊妹何以亦為君黨之服又特著曰妾自服其私親也詞義有何可疑而妄疑傳為脫爛故特正之愚按舊讀兩為字對看甚明而注乃拆大夫之妾為君之庶子為一條女子子嫁者未嫁者合下為世叔父母等為一條又以未嫁者例不得降故又為逆降旁親欲其及時而嫁之說以通之其說與經傳殊別據引齊衰三月章女子子嫁者未嫁者為曾祖父母條以謂經例正同然考經大夫及大夫之妾為姑姊妹嫁于大夫者大功為適士者小功則其妾服女君之黨而為其嫁于大夫者大功適士者小功經例亦甚明也竊謂萬氏說明深切此條合從舊讀即如鄭義亦可從互文省文之例以類推其說若必駁馬讀以駁原傳則非西河傳禮有誤而其論禮實固耳朱子排馬讀為得傳義而于注則有疑詞有以哉

〔本記〕妾從女君而出則不為女君之子服詳見母為長子章

○大夫若大夫之妻若大夫之子若公之昆弟爲姑若姊妹若女
子子嫁於大夫者無傳○疏見下。
○君爲姑若姊妹若女子子嫁於國君者疏曰此等姑姊妹女子
子應降而不降故次在此也此大夫大夫妻大夫之子公之昆弟四等人尊同皆降旁
親姑姊妹女子子本期一等而大功又以出降而小功因嫁于
大夫其尊同無尊降唯有出降故皆大功也但大夫妻爲命婦
若是夫之姑姊妹在室及嫁于大夫皆小功若是彼之私親姑
姊妹嫁于大夫亦小功今得在大功科中者此因大夫大夫之
子爲姑姊妹女子子大功而因脊文于夫與子之中故不別見
也云君爲姑姊妹女子子嫁于國君者國君
絕期已下今爲尊同故不絕降依服大功。傳曰何以大功也
尊同也尊同則得服其親服諸侯之子稱公子公子不得禰先
君公子之子稱公孫公孫不得祖諸侯此自卑別於尊者也若
公子之子孫有封爲國君則世世祖是人也不祖公子此自尊

別於卑者也是故始封之君不臣諸父昆弟封君之子不臣諸
父而臣昆弟封君之孫盡臣諸父昆弟故君之所爲服子亦不
敢不服也君之所不服子亦不敢服也注曰不得禰不得祖者
不得立其廟祀之卿大夫已下但自祭其祖禰也世世祖是人不祖公子者後世爲君
但祖此受封之君不得更卽別于祀之也公子若在高祖以下
則如其親服後世遷之乃毀其廟爾疏曰諸侯之子孫稱公子
公孫者諸侯之子適適相承而旁支庶已下並爲諸侯所絕適
既立廟支庶不復立其廟是自卑別於尊者也公子之子孫或
爲天子之臣出封爲五等諸侯後乃世世祖此始封之君不復
更祀別子是自尊別於卑也始封之君不臣諸父昆弟者以其
初升爲君諸父是祖之一體又是父之一體其昆弟是父之一
體又是己之一體故不臣此二者仍爲之著服也云封君之子
不臣諸父而臣昆弟者以其諸父尊故未得臣仍爲之服昆弟
卑故臣之不爲之服封君之孫盡臣諸父昆弟者繼世至孫漸
爲貴重故盡臣之也君所不臣者君爲之服子亦不敢不服君
所臣者君不爲之服子亦不敢服從父升降故也注云卿大夫
已下但祭其祖禰者公子公孫若爲卿大夫得立三廟若爲上

士得立二廟若中士得立一廟並得祭其祖若禰但公子公孫
不祖禰先君如魯桓公世子莊公爲君慶父叔牙季友等謂之
公子是爲別子也云公子若在高祖已下則如其親服後世乃
遷毀其廟者謂國君得立五廟太祖廟與高祖已下四廟也今
此始封君未有太祖廟唯有高祖已下四廟公子若在高祖已
下則在四廟數中而如其親之服至始封君死其子立卽以始
封君爲禰廟而前高祖者爲高祖之父當遷之又至四世以後
始封君爲高祖之父當遷之乃特轉爲太祖通四廟而爲五廟
之定制故云後世遷之乃毀其廟也續通解曰先師文公親書
稾本云此條疏義尚有未明竊詳始封之君所以不臣諸父昆
弟者以始封君之父未嘗臣之故始封之君不敢臣也封君之
子所以不臣諸父而臣昆弟者以封君之子所謂諸父者卽始
封君謂之昆弟而未嘗臣之者也故封君之子亦不敢臣之封
君之子所謂昆弟者卽始封君之子而始封君嘗臣之者也故
今爲封君之子者亦臣之封君之孫所謂諸父昆弟者卽封君
之子所臣之昆弟及其子也故封君之孫亦臣之故下文繼之
以君之所不服子亦不敢服也
君之所爲服子亦不敢不服也

右大功正服九月章傳記服制一節服人十六條凡十六節內七條無傳

繐衰裳牡麻絰吉屨無絇既葬除之者諸侯之大夫爲天子繐音歲○
疏曰此繐衰是諸侯之臣爲天子之服而在大功下小功上者以
天子七月葬既葬除之故在大功九月之下小功五月之上又繐
雖如小功升數則少亦在小功之上也不言帶
屨者蓋同小功也愚按敖說屨同大功其說是

右繐衰七月章經文服制一條服人一條

○傳曰繐衰者何以小功之繐也次繐字當作縷注曰縷如小功
而升數則四升半也細其縷者
以恩輕也升數少者以服至尊也凡布細而疏者謂之繐今南
陽郡有鄧氏繐布疏曰諸侯之臣於天子爲陪臣其恩輕故諸
侯爲天子義服斬縷如三升半而陪
臣降于君縷以小功數則四升半也

○諸侯之大夫爲天子疏曰經直云大夫大夫中兼有孤卿小聘
使下大夫大聘使孤或使卿大行人云諸
侯以皮帛繼子男是也
傳曰何以繐衰也諸侯之大夫以時接見乎天子
見音現○注曰接猶會也諸侯之大夫以時會見于天子而服
之則其士庶不服可知疏曰周禮大宗伯時聘曰問殷覜曰視

注云時聘無常期天子有事乃遣大夫來聘也殷頫謂一服朝之歲朝者少諸侯乃使卿以大禮衆聘也此並是以時會見天子天子待之恩禮既深故諸侯之大夫報而服之也云士庶不服者上文庶民爲國君注云天子畿內之民服天子卽知畿外之民不服可知大夫不接見天子者無服明士不接見亦無服可知其士與卿大夫聘時作介者雖亦得禮但介本副使不得天子接見亦不服可知

右繐衰七月章傳服制一節服人一節

小功布衰裳澡麻帶絰吉屨無絇五月無受者兄子爲叔父之下殤祖爲適孫之下殤昆弟相爲之下殤大夫之庶子爲適昆弟之下殤姪爲姑昆弟爲姊妹父爲女子子之下殤爲人後者爲其昆弟之長殤從父昆弟相爲之長殤昆弟之子婦爲夫之叔父之長殤世父叔父爲昆弟之子若女子子世母叔母爲夫之昆弟之子若女子子之下殤姑爲姪祖爲庶孫丈夫婦人之長殤大夫若公之昆弟若大夫之子爲其昆弟若庶子若姑若姊妹若女子子之長殤大夫之妾爲庶子之長殤澡音早○注曰澡麻者治去莩垢而不絕其本也小記曰下殤小功帶澡麻不絕其本屈而反以報之疏曰此殤小功章在此者本齊衰大功之親爲殤降在小功故在成人小功之上也言小功者用功細小精密也上章皆帶在絰下今帶在絰上者以大功已上絰帶有本小功已下斷本而此殤小功中有下殤小功帶不絕本與大功同故進帶于絰上倒文以見重且上文多直見一經包二此別言帶者亦欲見帶不絕本與絰不同也殤大功直言無受不言月數此直言月不言無受者互見爲義又下章言卽葛此不言卽葛亦是兼見無受之義也不言布帶與冠文畧也不言屨者當與下章同吉屨無絇也澡者治去莩垢謂以枲麻治之使之滑淨引小記者下殤小功有本是齊衰之下殤入小功若大功之下殤則入繐麻矣報合也謂先以一股麻不絕本者爲一條展之爲繩以一頭屈而反向上合之乃絞垂焉見其重故也或疑此章亦有大功之長殤在小功者未知其帶得與斷衰之下殤小功同不絕本否今按服問小功無變也言成人之小功無變也又麻之有本者變三年之葛三年之葛有本者得變之也則大功長中之殤在小功者絰帶無本也以此推之經注專據齊斬之下殤在小功者而言其中無有大功之殤在小功也

右降服小功五月章經文服制一條服人十一條

○昆弟之子爲叔父之下殤以下皆無傳惟第六條通釋義例耳非止此條傳也

○祖爲適孫之下殤

○昆弟相爲之下殤

○大夫庶子爲適昆弟之下殤

○姪爲姑昆弟爲姊妹父爲女子子之下殤疏曰自叔父已下至此五條凡八人皆是成人期其長殤中殤已在大功章此下殤在此小功章也

○爲人後者爲其昆弟之長殤從父昆弟相爲之長殤疏曰此二條凡四人本服大功今長殤故在此小功章從父昆弟在出降昆弟之後者倚本輕也愚按大功章從父昆弟大功爲人後者爲其昆弟大功而此則以其殤而皆降在小功也故此條之長殤三字通承爲人後者爲其昆弟八字及從父昆弟四字而言從父昆弟四字不承爲人後者而言續通解圖列爲人後爲其昆弟之長殤于前行而次列從父昆弟之長殤于後行義嫌踈矣或誤以爲人後者一直讀下故發之

傳曰問者曰中殤何以不見也大功之殤中從上小功之殤中從下注曰問者據從父昆弟之下殤在繐麻章而言也大功小功皆謂服其成人也大功之殤中從上則齊衰之殤亦中從上此謂丈夫之爲殤者服也凡不見者以此求之疏曰云問者據從父昆弟之下殤在繐麻者以繐麻章見從父昆弟之下殤此章見從父昆弟之長殤唯中殤不見故問也云大功之殤中從上則齊衰之殤亦中從上也者齊衰重于大功中從上可知也又云此謂丈夫之爲殤者服也者以此章云大功之殤中從上小功之殤中從下以繐麻章則云齊衰之殤中從上大功之殤中從下兩文相反故以彼謂婦人爲夫之族服此謂丈夫爲其族服也注知義然者以此傳發在從父昆弟丈夫之下下文發傳在婦人爲夫之親之下也凡不見者以此求之者舉以明義也愚按此小功章所列下殤

其長殤中殤多見大功章若此所列長殤除庶孫丈夫婦人之下殤及從父昆弟姪之下殤夫之叔父之中殤下殤見緦章外其爲人後者爲其昆弟之中殤下殤爲從父昆弟之中殤大夫等爲其昆弟庶子姑姊妹女子子之中殤下殤大夫之妾爲庶子之中殤下殤皆不見也則謂此問專指此條未詳其說也今考凡言下殤而不言長殤中殤者乎經例蓋省文也言長殤中殤而不言下殤者下殤無服也若言長殤及下殤而不言中殤彼從此問其姪之中殤亦不見以此條在前乃發于此以明之可

○婦人爲夫之叔父之長殤 注曰不見中殤者中從下也疏曰夫之叔父義服故次在此也成人大功故長殤降一等在小功注云中殤從下也者下傳云大功之殤中從下上謂此婦人爲夫之黨類故加中從下在緦麻也續通解曰妾服見大功章大夫之妾爲君之庶子條恩按此條當有傳曰長殤中殤降一等下殤降二等齊衰之殤中從上大夫之殤中從下四句脫在卷末爲夫之從父之妻條義詳卷末

○世叔父爲昆弟之子若女子子之下殤 世叔母爲夫之昆弟之子女子子之下殤 疏曰此皆成人爲之齊衰期長中殤在大功故下殤在此小功也續通解曰妾服見大功章大夫之妾爲君之庶子條

○姑爲姪 祖爲庶孫 凡丈夫婦人之長殤 疏曰姑爲姪祖爲庶孫成人大功故長殤在小功不言中殤中從上也皆不言男子女子而言丈夫婦人見恩疏也恩按言丈夫婦人經之通例

○大夫 若公之昆弟 若大夫之子爲其昆弟 若庶子 若姑 若姊妹 若女子子之長殤 注曰大夫爲昆弟之長殤小功謂爲士者若不仕者也爲大夫無殤服疏曰謂此三人爲各猶人成人期以尊降至大功故長殤在小功也云大夫爲昆弟之長殤小功謂爲士者若不仕者也者凡爲昆弟長殤在大功今小功明大夫爲昆弟之爲士若不仕者降一等若昆弟亦爲大夫同等則不降也云爲大夫無殤服者已爲大夫則冠矣丈夫冠而不爲殤也大夫二十而冠而有兄姊殤者已與兄姊同十九而兄姊十年終死已至明年初二十因喪而冠是已冠成人而有兄姊殤也曲禮云四十強而仕五十乃爵命爲大夫今未二十已得爲大夫者五十乃爵命自是常法或有大夫之

儀禮　喪服　卷二

盛德未及至五十得爲大夫者也四十然後爲士今殤死者爲士亦是未二十得爲士者若士冠禮鄭目錄云士之子任士職居士位二十而冠注引管子皆云四民之業士亦世焉是也恩按此條原注云公之昆弟不言庶此庶服無所見也大夫之子不言庶關適子亦服此殤也疏云公之昆弟若爲母則適母所生第二以下之子爲母皆同服若妾子爲母則厭不申今此經不爲母服自爲昆弟已下服故不言庶也關通也大夫之子不言庶通適子亦服此殤服也今考聖經凡公之昆弟及公子皆通適子第二以下及妾子而言君之子名公之昆弟名公子其實一也若此公之昆弟又云爲其昆弟通指第二以下之子可見其大夫之子爲庶子本自適子始而注疏乃云通適子亦服此殤似庶子服此殤而適子亦通服之則與經意微相反矣故建商之

○大夫之妾爲庶子之長殤 庶子謂君之庶子也疏曰妾爲君庶子成人在大功章今長殤降一等故在小功若妾爲君之適長則成人當隨女君三年而長殤當在大功也

右降服小功五月章傳惟第六條有緦傳義見前餘義見降服大功章傳

小功布衰裳牡麻絰 布帶吉屨無絇三月 卽葛五月者 同曾祖諸

爲從祖祖父母 若從祖父母 報 從祖昆弟 相爲從父兄弟爲 從父姊妹 祖爲女 孫適人者 爲人後者爲其姊妹適人者 外孫 爲外祖父母 甥爲 從母 丈夫婦人報 姪婦爲 夫之姑 若兄弟妻爲夫之 姊妹 娣姒婦報 大夫 若 大夫之子 若 公之昆弟爲從父昆弟 若 庶孫 及 姑姊妹女子子 之 適士者 大夫之妾爲庶子 之 適人者 身姑爲 庶婦 妾子爲 君母之父母 若 從母 君子子爲庶母慈己者 注曰卽就也小功輕三月變麻因故衰以就葛絰帶而五月也問傳云小功之葛與緦之麻同舊說小功以下吉屨無絇疏曰此小功成人章輕于小功殤故次之此章二等正降義其衰裳澡絰等與前同故畧也云卽葛五月者成人文縟故有變麻從葛但不變衰耳不列冠屨者承上大功文從畧也引間傳欲見小功絰變麻服葛既葬大小同也按周禮屨人注吉時有飾爲行戒吉時有行戒故有絇

喪中無行放故無刻也

右小功正服五月章經文服制一條服人十三條

○同曾祖者為從祖祖父母從祖父母報無傳○注曰祖若父之昆弟之親也疏曰從祖祖父是曾祖之子祖之兄弟從祖父是曾祖之孫從祖祖父之子父之從父兄弟故注并言祖若父之昆弟之親也云報者恩輕兩相為服也

○從祖昆弟相為○注曰父之從父昆弟之子也疏曰從祖父之子己之再從兄弟也以上三者為三小功

本記兄弟皆在他邦加一等不及知父母與兄弟居加一等注曰皆在他邦謂行仕出遊若避仇不及知父母而父母早卒也疏曰在他邦加一等者二人共在他國一死一不死故加一等也不及知父母與兄弟居加一等者謂各有父母或父母有早卒而與兄弟共居今有一死亦特加一等也云不及知父母父母早卒蓋或遺腹子或幼小未有識而父母早死者與傳曰何如則可謂之兄弟傳曰小功

以下為兄弟此記引舊傳以發之也○注曰于此發兄弟傳者嫌大功已上又加也大功已上若皆在他國則親自親矣若不及知父母則固同財矣疏曰則親自親則固同財者明恩自隆重不可復加也

○從父兄弟為從父姊妹無傳○注曰從父姊妹世叔父母之女也疏曰從姊妹在家大功出適小功此不言出適與在室者女子子為世叔父母姊妹既逆降則宗族亦逆降報之故不辨在室及出適也

○祖為女孫適人者無傳○注曰孫者女孫也疏曰女孫在室大功故出適小功也

○為人後者為其姊妹適人者無傳○注曰不言姑者舉其親也姑恩輕降可知矣疏曰姑尊而不親姊妹親而不尊故不言姑而來姊妹也愚按本記言為人後者于兄弟降一等而不言姊妹蓋兄弟包之矣

○外孫為外祖父母母之父母也傳曰何以小功也以尊加也疏曰外親之服不過緦今乃小功故發問也云以尊加者以祖是尊名故加至小功也愚按外親之服皆緦也見下從母條下因此見舊傳蓋並章合為一篇而後人于各條加傳曰以離析之耳

附記斬衰章為所後者妻之父母若子詳見斬衰章為人後者條本記庶子為後者為其外祖父母無服不為後如邦人此庶子謂妾子也下從母舅二條放此○疏曰以其與尊者為一體故不得服所出之母是以母黨皆不服之也小記為母之君母母卒則不服注曰母之君母謂外祖適妻其為之服從也所從亡則已疏曰此不責恩所不及也君母謂母之適母也已母若在母為之服已亦服之已母若亡則不服之矣服問傳曰母出則為繼母之黨服母死則為其母之黨服為其母之黨服則不為繼母之黨服注曰雖外親亦無二統也疏曰此明繼母之黨亦是舊傳之辭故又稱傳曰也愚按通解曰此條本章從母及緦章舅若舅之子通用齊衰杖期章出妻之子為外祖父母無服詳見杖期章出妻之子為母期小記為慈母之父母無服注曰恩不相及也疏曰慈母者父命為母子而已非骨肉也故慈母之子不為慈母之父母服

○甥為從母丈夫婦人報注曰從母母之姊妹也疏曰母之姊妹與母一體從于己母而有此名故曰從母也姊妹之男女與從母兩相為服故曰報傳曰何以小功也以名加也外親之服皆緦也注曰外親異姓正服不過緦丈夫婦人謂姊妹之子男女同也疏曰以名加者以其母名故加至小功也外親本非骨肉其情疏故聖人制禮無過緦也通解曰外祖父母條母出則為繼母之黨服此條通用

本記庶子為後者為其從母無服不為後如邦人詳見外祖父母條

○姪婦為夫之姑兄弟妻為夫之姊妹娣姒婦報注曰夫之姑姊妹不殊在室及嫁者因恩輕略從降也疏曰夫之姑姊妹夫為之期妻降一等合大功出嫁則小功因恩疏略從降故在室及嫁同小功也報文不為娣姒設娣姒婦兩見更相為服自明何言報也以其于夫之兄弟遠別不相為服娣姒婦相為服亦因夫而有故娣姒婦下言報使娣姒上蒙夫字以冠之也通解曰妾服見大功章大夫之妾為君之庶子條愚按經云五種人相報耳夫之姑姊妹自蒙夫字其娣姒乃兩相謂之名若蒙夫字則云夫之娣姒豈成文理乎疏說文也傳曰娣姒婦者弟

長也何以小功也以爲相與居室中則生小功之親焉注曰娣姒婦者兄弟之妻相名也云弟長者長婦謂穉婦爲娣婦娣婦謂長婦爲姒婦疏曰長是其年長假令弟妻年大即稱之曰姒兄妻年小即稱之曰娣左傳穆姜是宣公之發妻大婦也聲伯之母是宣公弟叔肸之妻小婦也而聲伯之母云吾不以妾爲姒是據婦年大小爲娣姒不據夫年爲小大也愚按娣姒自以夫年爲大小疏謂以妻年爲大小非也即所引聲伯之母爲宣公弟叔肸之妻而不以宣公之發妻爲姒則其于宣公之正妃固以爲姒矣何足以爲不論夫年而論妻年之証耶

○大夫若大夫之子若公之昆弟爲從父昆弟若庶孫及姑若姊妹若女子子適士者無傳○適士者明與嫁于大夫者異也但云從父昆弟庶孫亦明不爲大夫矣疏曰從父昆弟庶孫此三等本大功而以尊降入小功姑姊妹女子子此三等本期以出降入大功若但適士又以尊降一等入小功也

本記大夫公之昆弟大夫之子于兄弟降一等詳見大功章大夫爲昆弟爲士者條

○大夫之妾爲庶子適人者無傳○注曰庶子謂庶女子也庶女子子在室大功其嫁于大夫亦大功疏曰適人謂適士也在室大功出降故小功

○舅爲庶婦無傳○注曰夫將不受重者如之疏曰經于支庶之婦舅姑爲之小功而注又云夫將不受重亦如之者按喪服小記注云世子有廢疾不可立其舅姑皆爲不受重之婦小功則不兼此婦也

附記小記適婦不爲舅後則姑爲之小功詳見大功章適婦條

○妾子爲君母之父母若從母注曰君母適母也從母適母之姊妹也疏曰此亦謂妾子爲適母之父母及其姊妹其服與適妻之子同也傳曰何以小功也君母在則不敢不從服君母不在則不服注曰不敢不服者恩實輕也凡庶子爲君母如適子疏曰云君母不在者或出或死

附記小記爲君母後者君母卒則不爲君母之黨服也注曰徒從也所從亡則已疏曰爲君母後者謂無適立庶爲後也凡妾子服君母之黨爲徒從若君母卒則不服今既爲君母後猶同于適服其母之黨故特明之

○君子子爲庶母慈己者注曰君子子者大夫及公子之適子也疏曰禮之通例云君子子與貴人者皆據大夫已上又公子尊卑比大夫故注據二者而言也若國君之子爲慈母無服士又不得稱君子亦復自養子三母不具必知適子者妾子賤亦不合有三母也傳曰君子子者貴人之子也爲庶母何以小功也以慈己加也注曰云以慈母加則君子子亦以士禮爲庶母緦也內則云異爲孺子室于宮中擇于諸母與可者必求其寬裕慈惠溫良恭敬慎而寡言者使爲子師其次爲慈母其次爲保母皆居子室他人無事不往慈母慈己者是也其不慈己則緦可矣不言師保者慈母於中服之可知也若國君世子生卜士之妻大夫之妾使食子三年而出見于公宮則劬非此慈母也士之妻自養其子而已疏曰內則已下注云爲君養子之禮今此所引乃大夫公子養子之法大夫公子適妻之子亦得立三母故服之國君子之三母則無服矣曾子問孔子曰古者男子外有傅內有慈母君命所使教子也何服之有以此而言則天子諸侯之子于三母皆無服可知也

右小功正服五月章傳記十三條內七條無傳

緦麻布衰裳牡麻絰帶吉屨無絇三月者同高祖者爲族曾祖父母爲族祖父母爲族父母爲族昆弟祖爲庶孫之婦爲庶孫之中殤從姪爲從姑從兄弟爲從姊妹適人者報同曾祖者爲從祖父母從祖昆弟之長殤外祖父母爲外孫從父昆弟相爲又姑爲姪之下殤昆弟之子婦爲夫之叔父之中殤下殤甥爲從母之長殤報庶子爲父後者爲其母士爲庶母大夫爲貴臣貴妾大夫之子爲乳母從祖父母爲從祖昆弟之子曾祖爲曾孫姪之子爲父之姑從母昆弟但爲甥爲甥甥之父母爲壻壻爲妻之父母舅之子

爲姑之子 甥爲舅 姑之子爲舅之子 姪婦爲夫之姑 兄弟之妻爲夫之姊妹之長殤 婦人爲夫之諸祖父母報 妻子爲君母之昆弟 從父爲從父昆弟之子之長殤 從祖爲昆弟之孫之長殤 婦人爲夫之從父昆弟之妻 注曰緦麻布衰裳而麻絰帶也不言衰絰略輕服省文也疏曰此章五服之內輕之極者故以緦如絲者爲衰裳又以澡治莩垢之麻爲絰帶故曰緦麻也三月者一時天氣變可以除之也注云緦麻布衰裳者緦則絲也古字緦絲通恩旣殺小功草言深麻絰帶緦服輕疑亦澡麻但據成人小功絰麻絰帶而緦麻承上文疏蓋非

右緦麻經服三月章經文人三十二條 加例一條服

○傳曰緦者十五升抽其半有事其縷無事其布曰緦 注曰謂之緦者治其縷細如絲也或乃口用絲則朝服用布何衰用絲乎抽猶去也疏曰云十五升抽其半者八十縷爲升十五升凡千二百縷抽其半爲六百縷縷細如朝服數則半之服最輕故也云有事其縷無事其 曰緦者按下記錫衰傳云錫者十五升抽其半

無事其縷有事其布曰錫鄭注云謂之錫者治其布而不治其縷哀在內也緦者治其縷而不治其布哀在外也則二衰皆同升數但錫衰治布緦衰治縷爲異也愚按十五升抽其半者謂十四升有半而縷計一千一百有六十也疏家乃謂十五升中去其七升有半而六百縷是亂經文也考斬衰三升齊衰則殺而爲四升五升六升大功則又殺而爲七升八升九升小功則更殺而爲十升十一升十二升若以例降殺則緦麻固應殺而爲十三升十四升十五升之差矣其所以無三等之差者先王制禮之義禮之至重者與其雖輕而猶重者其禮皆從詳而文而其至輕者其禮皆從略而質夫自斬至小功所以遞有升數之不同者斬衰有正服義服二等正服三升義服三升有半皆如其服之二等以爲升數之二等其齊衰大功小功皆有降服正服義服三等齊衰降服四升正服五升義服六升大功小功三等之差亦如之凡此斬齊同皆重服其下遞差至大功小功猶皆三月後受服卽葛則雖輕猶重也故其禮皆從詳而文若緦麻之服不過三月旣葬卽除五服之輕者至此極矣故其禮從略而質雖有降正義三等之服而升數之三等則無之其用所以必用十四升有半者制禮之義以輕從輕不以輕從重緦麻服之至輕也如斬衰功之例本應降服十三升正服十四升義服十五升而旣以輕服而無三等升數之差矣今使以義從正以正從降是爲逆而從重以降從正以正從義是爲順而從輕其輕者乃十五升也而十五升又爲朝服之服制不可用故去其半升而用之斬衰之義服三升有半者以其下則齊衰四升也緦衰之諸服十四升有半者以其下則朝服十五升也若以十五升去其半升之制而亂爲十五升去其七升有半之制則以五服中緦服之至輕逆而從重不但加于三等小功之上而且在三等大功中正服之上也先王制禮以示天下之人親疏輕重一足以成文理而不失其倫也禽逆倫如是而先王爲之乎且卽以經傳各文義推之雜記云朝服十五升去其半而緦是猶以朝服相比而言也則謂于朝服十五升之數去其七升有半之數猶可言也若儀禮喪服傳記若禮記閒傳皆但云十五升去其半而緦而其前並無朝服二字是固不以朝服相比而言矣則謂爲七升有半之制亦直云七升有半而已否則或云八升去其半而已而謂然衆十五升之布而去其中之七升有半是不但于禮制不合而于言亦不順矣是尚可通乎或曰緦麻雖七升有半而縷細如朝服是固不嫌重也喪服緦衰治其縷如小功而布則四升有半緦衰富亦如之且小功以上皆生縷生布而緦麻有事其縷無事其布爲熟縷生布則不害輕矣其無朝服二字或脫文與曰是未之考也五服縷皆之麤細其與升數之多寡本相權緦服升本宜多縷本宜

細不得謂縷細而升可疏例以總衰之制也明矣儀禮穗衰者五服以外之制也其服總衰牡麻絰旣葬除之諸侯之大夫以時接見乎天子者服之也夫諸侯之大夫以接見天子而服總衰三月其服本輕而其升數則四升有半者注蓋謂細其縷者其恩輕而升數少者明爲至尊服也由此推之總衰乃五服以外之權制故縷與升之輕重互相備而緦麻五服之正之極輕非其比也緦衰視小功以上由重入輕故縷分生熟而凡縷與布之生熟亦皆與升數相權故緦衰者十五升抽其半而有事其縷無事其布者也錫衰者亦十五升抽其半而無事其縷有事其布者也錫衰視緦衰哀深而服較輕故周禮王爲三公服而注謂之哀在內錫衰視緦衰哀淺而服稍重故王爲諸侯服而注謂之哀在外二制縷與布互有生熟然其以服輕而升寡升蓋而熟治則一也又豈得謂細縷熟治而升可疏乎且如以無朝服二字而疑爲脫文蓋爲疏家覆其失耳則自漢儒所記之閒傳上溯之儀禮之經傳而皆無朝服之二字其不得曰爲脫文而爲疏家覆其失也更明矣

本記　童子唯當室緦 注曰童子未冠者之稱當室謂爲父後者與族人爲禮雖恩不至不可以無服也統曰當室者周禮謂之門子與宗室往來故爲族人有緦服族內四緦麻皆是也以童子未能敦行孝弟故云恩不至又爲與族

人爲禮故服之也不在緦章故在此記傳曰不當室則無緦服也此記引舊傳也疏曰恐當室與不當室者同故明之

○玉藻童子無緦服聽事不麻注曰爲幼少不備禮也雖不服緦猶免深衣無麻而往給事也疏曰童子唯當室與族人爲禮故遂服緦耳若不當室則不服但著免深衣無絰以聽事也按問喪篇及注童子不當室則無免而此注不當室猶免者崔氏熊氏並云不當室而免者謂未成服而來聽事也不當室則不免者謂成服後也問喪云免者不冠者之稱也故童子雖不當室諸猶著免也童子不緦唯當室緦緦者其免也當室則免而杖矣緦而免免而杖皆以當室重之也

○同高祖者爲族曾祖父母以下十一條皆無傳

○爲族祖父母

○爲族父母

○爲族昆弟注曰親此諸服則高祖有服明矣疏曰此即禮記四世而緦服之窮也名爲四緦麻者也族曾祖父母者

曾祖之親兄弟也族祖父母者祖父之從昆弟也族父母者父之再從昆弟也族昆弟者己之三從兄弟也皆名爲族者族屬也以其親盡恐相疏故以族言之耳此四緦麻與己同出高祖上至高祖爲四世旁亦四世旁四世既有服則于高祖有服明矣注言此者齊衰三月章直見曾祖父母而不言高祖以此條從下向上推之則高祖有服可知也

○祖爲庶孫之婦疏曰徐適孫之婦無服按嫡婦大功庶婦小功則適孫之婦小功庶孫之婦緦是其禮差也

○祖爲庶孫之下殤下殤舊誤作中今從注定作下○注曰庶孫成人大功其殤中從上此當爲下殤舊作中殤者誤耳又諸言中者皆連上下也疏曰庶孫成人大功中殤中從上則長中殤皆當入小功章中故云此當爲下殤又諸言中者皆連上下齊衰大功之殤中從上小功緦麻之殤中從下無單言中殤者此單言中殤故知宜爲下也

○同曾祖者爲從祖姑姊妹適人者報疏曰此本服小功以適人降一等在緦麻也

○同曾祖者爲從祖父從祖昆弟之長殤注曰不見中殤中從下也疏曰此本服小功以長殤降一等在緦麻也云不見中殤中從下者以小功之殤中從下故也其云從祖父之長殤謂叔父也

○外祖爲外孫注曰外孫女子子之子也疏曰以女出外適而生故云外孫

○從父昆弟相爲及姑爲姪之下殤疏曰從父昆弟成人大功長中殤在小功故下殤在此也姪者爲姑之出降大功長中殤小功故下殤在此也

○昆弟之子婦爲夫之叔父之中殤下殤疏曰夫之叔父成人大功長殤在小功故中下殤在此也以下傳言之婦人爲夫之族大功之殤中從下故注從而言也續通解曰妻服見大功章大夫之妾爲君之庶子孫

○甥爲從母之長殤報疏曰從母者母之姊妹成人小功故長殤在此也中下之殤則無服按小功章已見從母報服此又云報者前章兩俱成人以小功相報此章兩俱殤以緦相報也

○庶子爲父後者爲其母疏曰此爲無冢適唯有妾子父死庶子承後爲其母緦也傳曰何以緦也傳曰與尊者爲一體不敢服其私親也然則何以服緦也有死于宮中者則爲之三月不舉祭因是以服緦也此大夫卒庶子爲後

而爲其母之服也○注曰若不爲後君卒庶子爲其母大功大夫卒庶子爲其母三年士雖庶子爲其母皆如衆人疏曰云一體者父子一體也云私親也者妾母不得體君不得爲正親也既不敢服其私親而又服緦何也有死宮中者縱是臣僕亦三月不舉祭故庶子因是爲母服緦也云君卒庶子爲其母大功者大功章云公之庶昆弟爲其母是也以其先君在公子爲母在五服外記所云是也先君卒則是今君之庶昆弟故得稍伸然止大功者先君餘尊之所厭不得過也云大夫卒庶子爲其母三年者以其父在大功父卒無餘尊所厭故伸三年也士雖庶子爲其母皆如衆人者士卑無厭故也注并言大夫士之庶子者欲見不承後者如此服若承後則皆緦故并言之也若天子諸侯庶子承後則爲其母所服又異按曾子問篇古者天子練冠以燕居注云謂庶子王爲其母無服也又按服問篇君之母非夫人則羣臣無服唯近臣及僕驂乘從服唯君所服服也注云妾先君所不服也禮庶子爲後爲其母緦言唯君所服伸君也春秋之義有以小君服之者非若小君在則益不可也曾子問所云據小君在則練冠乃五服外也服問所云據小君沒爲得伸故云伸君是以引春秋之義母以子貴也然則天子諸侯禮同而與大夫士禮有異也通解曰不杖期章爲君之父母妻長子祖父母條君之母非夫人羣臣無服此條通用

○士為庶母疏曰云士者大夫已上不服庶母庶人又無庶母服者惟士而已傳曰何以緦也以名服也大夫以上為庶母無服疏曰以名服也者以有母名也大夫以上無服者以其隆故也

大夫為貴臣貴妾注曰此謂卿大夫殊其臣妾貴賤而為之服也貴臣室老士也貴妾姪娣也若天子諸侯降其臣妾無服士卑無臣士妾又賤有子則為之緦無子則已矣疏曰注云貴臣室老士貴妾姪娣也者上斬章注云室老家相也士邑宰也又曲禮云大夫不名家相長妾又士昏禮云雖無娣媵先皆是也云天子諸侯降其臣妾無服者以其絕期已下故也云士妾有子則為之緦無子則已者小記文傳曰何以緦也以其貴也疏曰以非南面故簡其貴者服之也

○大夫之子為乳母注曰謂養子者有他故賤者代之慈已也疏曰按內則大夫之子有食母注云異服所謂乳母也蓋王侯之子有三母皆不為之服士又自養其子惟大夫之子有此母而為之緦也云有他故者謂三母之內慈母有疾或死則使賤者代之養子故云乳母也傳曰何以緦也以名服也說見上

○從祖父母為從祖昆弟之子下三條無傳○據已于彼為從祖兄弟之子據彼來呼已為從祖父母也舊釋誤

○曾祖為曾孫注曰孫之子也疏曰此據曾祖為之緦也不言玄孫者亦如齊衰三月章直言曾祖不言高祖以曾高祖同曾玄孫同故二章略不言高祖玄孫也

○姪之子為父之姑注曰歸孫為祖父之姊妹也疏曰按爾雅女子謂昆弟之子為姪謂姪之子為歸孫故注據而言也

○從母昆弟相為○謂母之姊妹之子也傳曰何以緦也以名服也疏曰以名服者因從母有母名而服其子也通解曰小功章為外祖父母記傳母出則為繼母之黨服此條通用

○舅為甥姊妹之子也傳曰甥者何也謂吾舅者吾謂之甥何以緦也報之也疏曰報之者甥既服舅以緦舅亦報甥緦也

○外舅姑為婿女子子之夫也傳曰何以緦報之也疏曰婿既從妻而服妻之父母妻之父母亦報之也

○婿為妻之父母所謂外舅外姑也傳曰何以緦從服也注曰從于妻而服之也疏曰舅甥本親不相報故甥下不即言舅而後乃言之外舅與婿本疏恐不是從服故下即言妻之父母也愚按甥舅傳明言報疏義殆支也各先後蓋亦約舉之詞

附記服問有從重而輕為妻之父母有從有服而無服公子為其妻之父母婦于舅姑重而婿于外舅姑則輕士于外舅姑猶有服而公子則無服也小記世子不降妻之父母詳見齊衰杖期章

○舅之子為姑之子外兄弟也傳曰何以緦報之也疏曰云外兄弟者姑是內人以出外而生故曰外兄弟姑舅之子兩相為服故云報之也

○甥為舅母之昆弟也傳曰何以緦從服也注曰從于母而服之也疏曰不言報者既是母之懷胞之親不得言報也續通解曰小功章為外祖父母記條母出則為繼母之黨服此條通用

附記斬衰章傳為所後者之妻之昆弟若子詳見為人後者條小功章傳庶子為後者為其舅無服不為後如邦人詳見外祖父母條

○姑之子為舅之子注曰內兄弟也傳曰何以緦從服也疏曰對姑之子云舅之子故得內名也從服者亦是從于母而服之不言報者為舅既言從服其子相施亦不得言報也續通解曰小功章為外祖父母傳母出則為繼母之黨服此條通用

附記斬衰章傳為所後者妻之昆弟之子若子詳見為人後者條

○姪婦為夫之姑兄弟妻為夫之姊妹之長殤以下二條無傳○疏曰夫之姑姊妹成人婦為之小功長殤降一等故緦麻也續通解曰妻服見大功章大夫之妻為君之庶子條

○婦人爲夫之諸祖父母報 注曰諸祖父母者夫之所爲小功從祖祖父母及外祖父母等也或兼謂從曾祖父母則曾祖于曾孫之婦無服而云報乎疏曰夫之所爲小功妻降一等故緦麻以其兩相爲服則生報名也或稱諸祖之中兼有夫之曾祖父母然曾祖爲曾孫之婦無服不得云報故注破其說也續通解曰妾服亦見大功章大夫之妾爲君之庶子條

○妾子爲君母之昆弟傳曰何以緦從服也 注曰從于君母而服緦也君母卒則不服疏曰從從故從亡則已也續通解曰小功章君母之父母條君母卒不爲君母之黨服此條通用

○從父爲從父昆弟之子之長殤無傳 疏見下

○從祖爲昆弟之孫之長殤無傳○疏曰從父昆弟之子之長殤昆弟之孫之長殤此二人本皆小功故長殤在緦麻中殤從下殤無服

○爲夫之從父昆弟之妻 疏曰夫之從父昆弟之妻同堂娣姒降于親娣姒故緦麻也續通解曰妾服見大功章大夫之妾爲君之庶子條 傳曰何以緦也以爲相與同室則生緦之親焉 此釋爲夫之從父昆弟之妻之服也注疏見下 長殤中殤降一等下殤降二等齊衰之殤中從上大功之殤中從下 ○此總釋妻爲夫黨殤服之例也○注曰言同室明不如居室之親也齊衰大功皆服其成人也大功之殤中從下則小功之殤亦中從下也此主謂妻爲夫之親服也凡不見者以此求之疏曰發問者以本路人夫又不爲之服今相爲服故問也同室有同財之義故云相與同室生緦之親上小功章親娣姒婦言居室而此從父昆弟之妻言同室輕重異也云齊衰大功皆服其成人也者謂其成人在齊衰大功之服也此注云大功之殤中從下則小功之殤亦中從下舉上以明下也殤大功章注云大功之殤中從上則齊衰之殤亦中從上舉下以明上也皆是省文之義凡不見者謂婦人爲夫之親從夫服降一等而經傳不見者也

右緦麻正服殤服三月章傳記三十一條凡三十一節內十八條無傳

喪服補 凡補者因經不備補之也而所補有見本經傳記者如父卒爲祖後者服斬之類是也有見他記傳者如祖父卒而後爲祖母後者三年是也有見本經傳之注疏及凡訓解者如父祖卒爲曾祖後服斬是也五服皆有補而又有心喪及小服之屬今因續通解舊加考訂而類分之以補經文之缺

斬衰三年補第一 內採補傳記皆正書注疏及凡訓解皆分書自斬衰補第一至衰衣補第十四並同

父卒爲祖後者

本傳父卒爲祖後者服斬 詳見不杖期章祖父母條

父祖卒爲曾祖後者

不杖期章爲君之父母妻長子祖父母疏曰爲曾祖後者服斬

嫁女爲父未練而出及既練而反者

喪服小記女爲父喪未練而出則三年既練而出則已未練而反則期既練而反則遂之 詳見斬衰章子嫁反在父之室爲父三年條

天子之女嫁于諸侯諸侯之女嫁于大夫者

斬衰章子嫁反在父之室疏曰天子之女嫁于諸侯諸侯之女嫁于大夫爲父不降仍斬衰三年

與諸侯爲兄弟者

喪服小記與諸侯爲兄弟者服斬 詳見斬衰章君條

凡與諸侯有五屬之親者

斬衰章君條下與諸侯爲兄弟者服斬疏曰凡與諸侯有五屬之親者皆服斬謂諸侯之尊不可以本親輕服服之也

諸侯之臣爲天子

斬衰章諸侯爲天子斬衰疏曰諸侯之臣皆爲王斬衰是也然按繐衰諸侯之大夫爲天子繐衰七月既葬除之疏說蓋非

大夫之適子爲天子

齊衰不杖期章疏曰天子卿大夫之適子爲天子服如士服斬衰

大夫之適子爲君 補齊衰不杖期章諸侯爲王后齊衰疏曰大夫之適子爲君如士服斬衰

右補斬衰凡十條 外不杖期章爲君之祖父期疏云王侯父在爲祖皆斬續通解亦引爲斬衰補服按父在爲祖期逮于士成疏說必未可通又周禮司服爲王后齊衰疏云士爲君斬衰續通解補服亦引之按士爲君本在斬衰章君中蓋仍注疏之誤解而致此誤也故皆刪正

齊衰三年補第二

父若祖父卒爲祖母

喪服小記祖父卒而後爲祖母後者三年 詳不杖章祖父母條

爲人後者父卒爲母

本傳爲所後者之妻若子 詳斬衰章爲人後者條

嫁女爲母未練而出及既練而反者

喪服小記女爲母喪未練而出則三年既練而出則已未練而反則期既練而反則遂之 已見斬衰章

大夫卒庶子爲其母 緦麻章庶子爲父後者爲其母傳注曰大夫卒庶子爲其母三年

士庶子爲其母 緦麻章庶子爲父後者爲其母傳注曰士雖在庶子爲其母皆如衆人

天子之女嫁于諸侯諸侯之女嫁于大夫爲母 斬衰章子嫁反在父之室疏曰天子之女嫁于諸侯諸侯之女嫁于大夫仍爲母齊衰三年

右補齊衰三年凡七條

齊衰杖期補第三

爲人後者父在爲母

本傳爲所後者之妻若子 詳斬衰章爲人後者條

父卒祖父在爲祖母 不杖章祖父母條下祖父卒而後爲祖母三年注曰祖父在適孫爲祖母服如父在爲母齊衰杖期

大夫之庶子爲妻 不杖章大夫之適子爲妻注曰大夫之庶子爲妻杖期

大夫之適子父卒爲妻 不杖章大夫之適子爲妻注曰父沒後爲妻杖期

右補齊衰杖期凡四條

不杖期補第四

君夫人爲天子

服問君爲天子三年夫人如外宗之爲君也 言君夫人爲天子之服也詳見斬衰章諸侯爲天子條

諸侯爲王后

周禮司服爲王后齊衰注曰王后小君也諸侯爲之不杖期疏曰諸侯爲之不杖期者按喪服斬衰章經文但云諸侯爲天子臣爲君及不杖期章但云爲君之母妻不別見諸侯爲后之文故鄭解之

諸侯之臣爲天子 不杖章爲君之父母妻長子祖父母條下爲王后齊衰疏曰諸侯之諸臣皆爲王后齊衰但按經總衰七[illegible]章疏說亦非

公卿大夫之適子爲王后

不杖期章疏曰天子卿大夫之適子爲王后太子如士服期服問注云諸侯之世子不爲天子服者遠嫌也大夫之適子爲君夫人太子如士服者大夫不世其子不嫌也

王國大夫之適子爲君夫人。

服問疏大夫之適子爲君夫人太子如士服詳見斬衰章君條

士爲君夫人。

不杖期章疏曰士爲小君期

內外宗爲君夫人。

雜記外宗爲君夫人猶內宗也詳見斬衰章君條下

公卿大夫之適子爲王世子。

見本章爲王后條下

侯國大夫之適子爲世子。

見本章爲君夫人條下

嫁女出未練而反爲其母。

喪服小記女未練而反則期詳見斬衰章子嫁反在父之室爲父三年條

世子爲妻。

小記世子爲妻與大夫之適子同詳見不杖期章大夫之適子爲妻條

公子之妻爲其姑。

服問公子之妻爲其皇姑疏曰諸侯妾子之妻爲其姑齊衰舅不服婦也詳見齊衰章婦爲舅姑條

姑在室爲姪。

不杖期章傳父母叔父母及昆弟注疏曰爲姑姊妹在室亦齊衰期又爲衆子注曰女子子在室亦齊衰期今按此三條經無明文蓋姪之爲姑兄弟之爲姊妹父母之爲女子子服齊衰期則在室姑之爲姪在室姊妹之爲兄弟在室女子子之爲父母及餘親其服並當與男子服同

姊妹在室爲兄弟若姊妹。

注見上

適子父在爲妻。

齊衰杖期妻傳注曰適子父在則爲妻不杖期

王侯下達爲適曾孫適玄孫。

按周禮司服凡王之凶事服弁服注云服弁喪冠也其服斬衰齊衰疏云天子諸侯絕旁期其正統之期猶不降故注兼云齊衰也王爲適子斬衰爲適孫適曾孫適玄孫皆齊衰不杖章適孫傳曰何以期也不敢降其適也有適子者無適孫則凡父於將爲後者非長子皆期王禮亦適子死有適孫適孫死有適曾孫向下皆然

君始封者爲諸父昆弟。

按喪服傳始封之君不臣諸父昆弟封君之子不臣諸父而臣昆弟天子之義亦當然若虞舜與漢高皆庶人起爲天子蓋亦不臣諸父昆弟而服齊衰也

天子始受命者爲諸父昆弟。

義見上

始繼世爲天子諸侯者爲諸父。

義見上

諸侯爲兄弟之爲諸侯者。

斬衰章君條下與諸侯爲兄弟者服斬疏曰兄弟俱諸侯則各服不杖期

士妾爲君之庶子。

大功章大夫之妾爲君之庶子
注曰士之妾爲君之衆子亦期

父母爲將不傳重于適者

大功章適婦條適婦不爲舅後者注曰凡父母于子將不傳重于適及將所傳重者非適服皆如庶子不杖朞

父母爲將所傳重非適者

注見上

右補齊衰不杖朞凡二十三條

齊衰三月補第五

同姓爲宗子孤爲殤者

不祀宗子孤爲殤大功衰小功衰皆三月親則月筭如邦人詳見齊衰三月章丈夫婦人爲宗子宗子之母妻條

爲所後者之祖父母

本傳爲所後者之祖父母若子詳見斬衰章爲人後者條

爲高祖父母

齊衰三月章曾祖條注疏曰爲高祖齊衰三月

君五屬之外嫁于庶人者爲君

斬衰章君條外宗爲君夫人猶內宗也疏曰內宗無服之女若嫁庶人從爲國君齊衰三月

圻內之民爲天子

齊衰三月章庶人爲國君注疏曰天子圻內之民爲天子齊衰三月

右補齊衰三月凡五條

大功補第六

爲人後者之妻爲其舅姑

喪服小記夫爲人後者其妻爲舅姑大功詳見斬衰章爲人後者爲其父母報條

爲與父昆弟同居者

檀弓衛公叔戌有同母異父之昆弟死問于子游子游曰其大功乎注曰親者屬大功是疏曰注意以爲同母兄弟母之親屬服大功是也所以然者以同父同母服期今但同母故降一等而服大功也于禰曰禰稱親者屬謂出母之身不謂出母之于也同母異父兄弟服大功者謂同居繼父服齊衰其子降一等故服大功也

主王姬者爲之服

檀弓齊告王姬之喪魯莊公爲之大功由魯嫁故爲之服姊妹之服告音谷○注曰周女由魯嫁卒服之如內女天子無服嫁于王者之後乃服之疏曰按齊王姬卒穀梁傳云爲之主

者卒之也大功章君爲姑姊妹女子子嫁于國君者服大功王姬既比之內女故服大功也天子無服者以尊卑不敵故也若嫁于王者之後天子以賓禮待之則亦大功

大夫適子爲庶昆弟

不杖期章大夫之庶子爲適昆弟傳注曰大夫適子爲庶昆弟大功庶昆弟相爲亦大功

庶昆弟相爲

注見上

君爲庶女子在室者

小功章大夫之妾爲庶子適人者注曰君之庶女子在室大功嫁于大夫亦大功

君爲庶女子嫁于大夫者

注見上

〔第87〕冊 續修四庫全書 第 42 版正內

大夫適子為從父昆弟之為大夫者大功章昔為從父昆弟之為大夫者注曰適子為從父昆弟之為大夫者大功

祖為庶女孫在室者大功章庶孫注疏曰女孫在室大功

天子諸侯為適婦司服疏曰天子諸侯為適子之婦大功

右補大功凡十條

小功補第七

舅姑為適子適婦不為父後者

喪服小記適婦不為父後者則姑為之小功大功章適婦條下適婦不為舅後者注曰舅姑于婦將不傳重于適及將所傳重者非適服之如庶婦小功

為所後者妻之父母

本傳為所後者妻之父母若子詳見斬衰章為人後者條

天子諸侯為適孫之婦司服疏曰天子諸侯為適孫之婦小功

右補小功凡三條

緦補第八

為兄弟之孫婦

續通解曰按凡言報者皆兩相為服以夫之外祖父母報推之則外祖父母為女子子之子之妻緦麻又以夫之從祖祖父母報推之則兄弟之孫婦緦麻○經言報不必補此條當刪

為從父昆弟之孫疏見下

為兄弟之曾孫喪服小記以五為九疏曰從父昆弟之孫緦麻兄弟之曾孫緦麻

為夫之曾祖父母緦麻章夫之諸祖父母一說夫之曾祖父母其一也

為曾孫婦緦麻章夫之諸祖父母報一說曰夫之曾祖父母報亦然

為所後者之妻之昆弟

本傳為所後者之妻之昆弟昆弟之子若子詳見斬衰章為人後者條

為所後者之妻之昆弟之子若子傳見上

為女子子之子之妻解見本章首條○亦當刪

公子之妻為公子之外祖父母若從母

喪服小記有從無服而有服公子之妻為公子之外兄弟注曰謂為公子之外祖父母從母緦也疏曰公子之外兄弟者謂公子之外祖父母也公子被厭不服已母之外家是無服也妻猶從公子而服公子之外祖父母及從母緦麻是從無服而有服也凡小功之服謂為兄弟服同宗直稱兄弟外族故稱外兄弟也

士為妾之有子者

喪服小記士妾有子而為之緦無子則已注曰士卑妾無男女則不服也疏曰大夫

貴妾雖無子大夫猶服之別貴賤也士妾無子則不服不別貴賤也

改葬子爲父臣爲君妻爲夫

喪服小記改葬緦 注曰改葬謂墳墓崩壞棺物毀敗改設之如葬時也其奠如大斂臣爲君子爲父妻爲夫見尸柩不可以無服故服緦三月而除也疏曰按既夕記朝廟至禰中更設奠如大斂奠此亦如之臣爲君子爲父妻爲夫惟據極重而言不言妻爲君以不得體君也不言女子子婦人外成也不言諸侯爲天子在畿外差遠也通典曰子爲父妻妾爲夫臣爲君孫爲祖後緦服葬而除餘親皆弔服魏王肅云司徒文子改葬其叔父問服于子思子思曰禮父母改葬緦而除不忍以無服送至親也非父母無服

春秋莊公三年穀梁傳葬桓王改葬也改葬之禮緦舉下緬也 注曰緬遠也疏以改葬禮緦舉五服之下以喪親遠也緬者釋所以緦也愚按諸說皆謂服緦三月而除若通典則謂既葬而除而以王肅家語司徒文子之問禮于子思者證之其說各不同今考諸禮三月既葬而緦服除此五服喪期之定制也正服緦者既葬而除而謂改葬服緦者葬後又服三月恐未然且云不忍以無服送至親也者指生于送時不係于送後又應從家語子思之答所問者定之也然則既葬可遂從吉乎曰古者深衣爲白布素服與後世喪服相似故將軍文子既葬服深衣受弔而述禮者以爲亦當亡于禮者之禮也然則既改葬服深衣三月其庶矣乎○刪

檀弓從母之夫舅之妻二夫人相爲服君子未之言也或曰同爨緦 注曰二夫人猶言此二人也時有此二人同居死相爲服者甥居外家而非之或曰緦者以同居生緦之親也疏曰注云甥居外家而非之者言從母及舅皆是外甥稱謂之詞故也或人以爲既同爨而食合有緦麻之親則于禮可討矣愚按自外甥而言則謂從母之夫母之兄弟之妻若自二人相對而言則妻兄弟之妻與夫姊妹之夫也二人本不得同爨又安得有緦之服哉

右補緦凡十一條 內當刪者計三條實存八條外同爨服緦之文于禮殊悖今已駁而刪之如右

袒免補第九

爲五世兄弟

大傳五世袒免殺同姓也 免音問殺去聲○免狀如冠廣一寸餘詳見下

爲朋友在他邦者

喪服記朋友皆在他邦袒免歸則已 注曰已止也謂無親者當爲之主每至袒時則去冠代之以免若歸有主則止也主若幼少則未止小記云大功者主人之喪有三年者則必爲之再祭朋友虞祔而已是也疏曰朋友或共遊學皆在他國而死每至當袒之節則爲之袒而免與宗族五世之祖免同所以然者凡喪至小斂之節主人素冠環絰以視斂斂訖將括髮袒以冠不主肉袒之體故主人齊衰以下皆以免代冠而此朋友絕無親視斂則爲之主而袒免也云歸有主則止主若幼則未止者本以在外無主與之爲主今至家則有主矣然主若幼不能爲主則朋友猶爲之未止也引小記者證主幼少不能主喪朋友當爲主之義大功爲主者爲之再祭謂練若祔則否但爲之虞若祔而已小記又云小功緦麻爲之練祭可也是親疏差降之法也續通解曰按注云無親者謂在他邦無骨肉之親故朋友爲之主耳疏謂朋友是義合之輕無親者也其說非是故刪之

右補袒免凡二條

心喪補第十

父在爲母 齊衰杖朞章父在爲母傳疏曰父在爲母杖期心喪三年

弟爲師

檀弓事師心喪三年○孔子之喪門人疑所服子貢曰昔者夫子之喪顏淵若喪子而無服喪子路亦然請喪夫子若喪父而無服 若喪父而無服所謂心喪也注曰弔服加麻心喪三年疏曰禮喪師無服門人疑者以夫子之道與凡師不等應特加服故也注知爲弔服加麻者按喪服朋友弔服加麻師亦與朋友同也麻謂絰與帶皆以麻爲之也喪服記朋友麻注云朋友雖無親而有同道之恩相爲服緦之絰帶是也愚按緦雖輕乃五服之正凡弔服不得稱服故云無服也禮無三年之服而

心若三年之喪故云心喪孟子孔子沒三年之外門人治任將歸入揖于子貢相嚮而哭皆失聲然後歸子貢反築室于場獨居三年然後歸集注曰古者爲師心喪三年任擔也場冢上之壇場也程子曰遺書曰師不立服不可立也當因師之厚薄事之大小處之如顏閔于孔子雖斬衰三年可也其成已之功與君父並其次各有淺深稱其情而已下至曲藝莫不有師豈可一槩制服

史傳孔子葬于魯城北弟子皆家于墓行心喪之禮

右補心喪三年凡二條

弔服加麻補第十一

嫂叔相爲

記奔喪無服而爲位者句唯嫂叔及婦人降而無服者句麻注曰雖無服猶弔服加麻袒免爲位而哭也正言嫂叔尊嫂也兄弟之妻則不能也婦人降而無服謂族姑姊妹嫁者也疏曰族姑姊妹元是緦麻今出嫁降而無服亦當爲位哭之加弔服之麻麻謂緦之經也兄公于弟妻不服者卑遠之也弟妻于兄公不服者尊絕之也爾雅釋親云婦人謂夫之兄爲兄公孫子遺書問嫂叔古無服今有之何也曰禮記云嫂叔無服推而遠之也此說不是古之所以無服者只爲無屬其夫屬乎父道者妻皆母道也其夫屬乎子道者妻皆婦道也世父叔父父之屬故世母叔母之服與伯父叔父同兄弟之子子之屬故兄弟之子之婦服與兄弟之子同若兄弟則已之屬難以妻道屬其妻此古者所以無服也今之有服亦是有同居之親而無服者哉愚按爾雅兄公乃漢儒以證釋經之詞其卑遠與尊絕皆無服之義恐亦未然凡恩生于相接嫂叔不相接弟妻尤不相接耳程子語絕有理然惟無屬所以推而遠之義亦一也其謂今之有服亦有理者蓋古人雖無服而深衣固白布爲之其臨事又弔服加麻亦何嫌于無服乎若今時深衣之制已廢專以采色爲吉白布爲凶此而無服是將以采易麻也遵聖經遵今制以素易采庶矣乎

爲婦人降而無服者

注疏見上

朋友相爲

喪服記朋友麻注曰朋友雖無親有同道之恩相爲服緦之經若其服則弔服也周禮凡弔當事則弁經其服有三錫衰緦衰疑衰也王爲三公六卿錫衰爲諸侯緦衰爲大夫士疑衰諸侯及卿大夫並錫衰爲弔服士則以緦衰爲喪服疑衰爲弔服也舊說士弔服爲布上素下或又謂爲素委貌加朝服按論語羔裘玄冠不以弔何朝服之有乎蓋實疑衰也朋友之相爲服即士弔服疑衰庶人不爵弁則其弔服素委貌也疏曰云朋友麻者明友服緦之麻經帶若在他國則又加袒免也注知緦之麻經帶者緦是五服之輕爲朋友之經帶約與之等也又云其服弔服也者五服之外惟有弔服按周禮司服王爲三公六卿錫衰爲諸侯緦衰爲大夫士疑衰其首服皆弁經又按服問公爲卿大夫錫衰以居出亦如之當事則弁經大夫相爲亦然是諸侯及卿大夫並以錫衰爲弔服也士弔服則疑衰者士卑無降服緦既爲喪服不得復將緦爲弔服故向下取疑衰爲弔服舊說以士弔服無文故以爲布上素下又或以爲素委貌加朝服鄭引論語破之者緇衣羔裘玄冠是朝服不以弔則亦不合首加素委貌矣又布上素下近是天子之朝服故注總破二者而云實疑衰也庶人不爵弁則其冠素委貌不言其服則白布深衣深衣乃庶人之常服又尊卑未成服以前服之故庶人得爲弔服也凡弔服直云素弁環經不言帶或云有經無帶但弔服既著衰首有經不可著吉時之大帶吉時大帶有采麻既不加于采采可得加于凶服乎則三衰俱帶同有可知按雜記君于卿大夫比葬不食肉比卒哭不舉樂則凡弔服亦並與緦麻同三月除之矣

僕隸爲士

按斬衰章君傳疏云士無臣僕隸等爲之弔服加麻

王弔諸侯卿大夫士當事

諸侯弔卿大夫士當事

君弔卿大夫之妻當事

卿大夫士相弔當事

周禮司服凡弔事弁經服王爲三公六卿錫衰爲諸侯緦衰爲

大夫士疑衰。注曰弁絰者如爵弁而素加環絰也絰大如緦之絰其服錫衰緦衰疑衰疏曰言凡者弔事非一故也。

服問公爲卿大夫錫衰以居出亦如之爲其妻往則服之出則否當事則弁絰大夫相爲亦然。疏曰君往弔卿大夫及其妻當大斂及殯弁將葬啓殯等事則首著弁絰身衣錫衰而不當事則但皮弁錫衰若于士雖當事首但服皮弁士喪禮君視大斂注云皮弁服襲裘是也愚按公大夫相爲亦如君于卿大夫雜記大夫與斂亦弁絰是也愚按公弔士亦應弁絰周禮司服王凡弔事弁絰服爲士與爲諸侯公卿大夫同文孔公弔士乎士喪禮不言絰當是省文其服問一條不及士蓋公于士不出入錫衰非謂其不當事弁絰也。

記大夫之哭大夫弁絰大夫與殯亦弁絰。疏曰大夫之哭大夫弁絰者謂成服以後大夫往哭錫衰而弁絰也大夫與殯亦弁絰者謂未成服以前大夫與殯亦如之也士喪禮注云主人既成服君往則錫衰弁絰未成服君往則皮弁服弁絰大夫未成服而往亦皮弁服弁絰若未小斂而往則吉服不弁絰也愚按但言往明不當事也若當事則弁絰司服所言是也。

弁師王之弁絰弁而加環絰諸侯及孤卿大夫之弁絰各以其等爲之。等謂上下大小之等詳見周禮。凡弁絰其衰侈袂也。後大

命婦相弔當事。

卿大夫士弔命婦當事。

命婦弔卿大夫士當事。

按此三條經傳無文以大夫相弔當事亦弁絰推之則命婦相弔弁絰可知又以喪服記大夫弔于命婦命婦弔于大夫不當事皆錫衰推之則其當事亦弁絰皆可知也。

大夫私喪既卒哭哭其族兄弟。

雜記大夫有私喪之葛于其兄弟之輕喪則弁絰。疏曰私喪之葛謂妻子之喪至卒哭以葛代麻之後也此時遭兄弟緦麻之輕喪亦著弔服弁絰而往不以私喪之末臨之所以然者大夫于兄弟降一等雖不服以其親不可以要于未服而往哭故服弁絰也。

右補弔服加麻凡十二條。

弔服不加麻補第十二

諸侯弔異國臣。

喪服小記諸侯弔必皮弁錫衰所弔雖已葬主人必免主人未喪服則亦不錫衰。注曰國君于其臣則弁絰他國之臣則皮弁必免者尊君爲之變也未喪服未成服也既殯則成服疏曰不言君而言諸侯則是弔異國之臣也皮弁錫衰弔異國之臣若自弔已臣則素弁環絰錫衰也凡五服大功以上重服自始死至卒哭免後乃不復免小功以下輕服自始死至殯免後不復免今諸侯來弔雖非服免時必免故云尊君此亦謂大功以上小功以下則不然下文云親者皆免是也云未成服者謂未括髮未散麻帶絰之屬既殯成服士喪禮既殯三日成服是也。

君弔卿大夫之妻。

服問公爲卿大夫錫衰以居出亦如之爲其妻往則服之出則否。見上章。

命婦相弔不當事。

此條經傳亦無文以下二條推之可知。

卿大夫士弔命婦不當事。

命婦弔卿大夫士不當事。

喪服記大夫弔于命婦錫衰命婦弔于大夫亦錫衰。凡婦人相弔吉笄無首素總。

傳曰錫者何也麻之有錫者也錫者十五升抽其半無事其縷有事其布曰錫。注曰謂之錫者治其布使之滑易也錫者治其布不治其縷哀在內也緦者治其縷不治其布哀在外也愚按言大夫該卿大夫士之詞以周禮司服王爲公卿大夫士推之可見王弔凡由公卿及于士況凡相

弔者乎。

右補弔服不加麻凡五條。

朝服裼裘補第十三。

主人未變服而弔。

檀弓曾子襲裘而弔子游裼裘而弔曾子曰夫夫也爲習於禮者如之何其裼裘而弔也主人既小斂袒括髮子游趨而出襲裘帶絰而入曾子曰我過矣我過矣夫夫是也。注曰夫夫猶言此人襲裘帶絰所弔者蓋朋友也疏曰禮主人未變服弔者服羔裘玄冠緇衣素裳又袒去上服以露裼衣此裼裘而弔也主人既變服乃加武以絰又掩其上服朋友又加以帶喪大記云弔者襲裘加武帶絰是也此襲裘而弔也衛司徒敬子死子夏弔焉主人未小斂絰而往子游弔焉主人既小斂出絰反哭子夏曰聞之也與曰聞諸夫子主人未改服則不絰。疏曰此與子游裼裘弔朋友同也雖不云帶亦單云絰則知有帶猶如喪服但云苴絰及檀弓爲師二三子皆絰而出朋友群居則絰皆是包帶之文也。

家語魯昭公夫人吳孟子卒不赴于諸侯孔子既致仕而往弔焉適于季氏季氏不絰孔子投絰而不拜子游問曰禮與孔子曰主人未成服則弔者不絰焉禮也。按春秋左傳孔子適季氏季氏不絻投絰而拜與此不同疑而拜當從左氏而不絰當從家語爲是也又按家語季桓子死魯大夫朝服而弔子游問曰禮乎子曰始死羔裘玄冠者易之而已汝何疑焉檀弓亦云然注謂養疾者朝服始死則易朝服著深衣朝服即羔裘玄冠也據此則養疾者易之弔者可知而檀弓又云子游裼裘而弔家語又云孔子投絰而不拜者蓋弔有二主人未變服則裼裘而弔將變服則裼裘而往俟其變服則襲裘加武絰而弔蓋大夫朝服而弔蓋既變服之後而用未變服之禮與主昭公夫人不赴于諸侯故孔子但適季氏而弔而季氏又不成夫人之服故孔子亦不以禮行之此又禮之權而即此可以推禮之正矣。

右補朝服裼裘一條。

祭服紂衣補第十四。

天子哭諸侯。

檀弓天子之哭諸侯也爵弁絰紂衣。紂本作緇又作純並側其反○周禮王弔諸侯弁絰緦衰今服士之祭服以哭之明變于弔也天子至尊不見尸柩不弔服麻不加于采此言絰衍字也時人聞者弁絰因云之。

右補祭服紂衣一條。

國書館之圖書

儀禮經傳外編卷二　姜兆錫[illegible]

謚法　此篇見汲冢周書及史記，文多錯出，亦猶今據通[illegible]考訂如左。續通解附士喪，今入外編，以其類也。

惟周公旦太公望開嗣王發建功于牧野，及終，將葬，乃制謚[illegible]

謚法。大戴禮作開嗣王業，攻于牧野，終葬。開猶啟也，制定敘次也。乃謚者行之迹，號者功之表，車服者位之章也。是以大行受大名，細行受細名，行出于己，名生于人。上言制謚之本，末而此因言所以制謚之義也。

靖民則法曰皇，德象天地曰帝，仁義歸往曰王。靖安也，安民以則法也。德總言之，仁義指言之。立志及衆曰公，執應八方曰侯。執應秉道應物也。不言伯子男，省文也。賞慶刑威曰君，平正不阿曰君。三句大戴禮無。○君者，皇帝王及公侯等之通稱。○此以上皆非謚，而首釋此者，以發制謚之本也。傍錯列不倫，今畧以其義定之，而以下美惡亦各以其類為叙云。

壹民無為曰神，揚善賦簡曰聖，敬祀享禮曰聖。壹宣聖也，[illegible]靜也，無為而天下化之也。揚發賦施也，發之善而施之簡也。善簡總言之，敬享指言之。

經天緯地曰文，道德博聞曰文，勤學好問曰文，慈惠愛民曰文，愍民惠禮曰文，錫民爵位曰文。道德博聞由本及末也，惠愛禮敬也，兼臣民而言。

剛强直理曰武，威强直德曰武，克定禍亂曰武，夸志多窮曰武。直猶正也，理即道也，多窮猶言窮大。失居三，條言其善，末條言其失也。

大德恐傋曰欽，照臨四方曰明，譖愬不行曰明。德內威外也。不行明也，照臨四方明而遠矣。

五宗安之曰孝，慈惠愛親曰孝，協時肇享曰孝，秉德不回曰孝，大慮行節曰孝。五宗廣言之，愛親切言之，時享指言之，皆正言其孝也，不回而德全矣，大慮行節以應事也。

綏柔士民曰德，諫爭不威曰德。大戴禮作諫爭。○有德斯有人，而有士焉。諫知省不拒以威，所以進德也。

夙夜敬戒曰敬，夙與恭事曰敬，象方益平曰敬，令善典法曰敬。方正平安也，體方正而又安平也。令美典則也，度美善而又則法也。

尊賢貴義曰恭，尊賢讓善曰恭，尊賢敬讓曰恭，敬事供上曰恭，執禮御賓曰恭，愛民長弟曰恭，芘親之闕曰恭，執事堅固曰恭，既過能改曰恭。長悌猶言悌長，成曰字順其民也，芘者蔽于道。

剛德克就曰肅，執心決斷曰肅。言執心者德雖未成而心能斷也。

布德執義曰穆，中情見貌曰穆。上以德言，下以情言，皆由中達外之意也。

一德不懈曰簡，平易不訾曰簡，行見中外曰愨。皆謂為大段也，讓也，思也。荀子致皆之詩讀為訾，謂放縱也。

純行不差曰定，安民法古曰定，安民大慮曰定，大慮慈民曰定，柔德成衆曰靜。靜亦定而偏于柔也。

內外賓服曰正，恭己鮮言曰靖，寬樂令終曰靖。恭己內之，寬樂大矣。

好廉自克曰節，危身奉上曰忠，淸白守節曰貞，大慮克就曰貞，不隱無屏曰貞，內外貞復曰白。隱隱屏蔽也，不蔽匿其私也，復猶合也。

名實不爽曰質，章敏行成曰直。敏行不委曲也。

小心畏忌曰僖，質淵受諫曰僖，貞心大度曰斥。斥猶大也。

聰明濬哲曰獻，智質有聖曰獻，心能制度曰[illegible]，淵源流通曰康，安樂撫民曰康，令民安樂曰康。上安樂言王下，安樂言民也。

[illegible]事有制曰平，治而無省曰平，布綱治紀曰平。省察也，不察為治也。

刑民克服曰成，安民主政曰成。刑法也，示法則于民也。

執心克壯曰齊，輕轎供就曰齊。轎猶同，輕猶不偷，齊可知矣。

敏以敬慎曰頃，甄心動懼曰頃。甄慎也。

昭德有勞曰昭，容儀恭美曰昭。勞功也。

聖善周聞曰宣。周徧也。

官人應實曰知，質受諫曰愍。應猶符也。

道德純一曰思，外內思索曰思，大省兆民曰思，追悔前過曰思，博物多能曰慮。省念也。

思慮不爽曰原，思慮果敢曰趣。原平也，趣速走貌。

貴意大慮曰景，布義行剛曰景。耆意致也，光大之象。

除殘去虐曰湯，昭功寧民曰商，彊毅執正曰威，猛以剛果

曰威。強毅果敢曰剛，追補前過曰剛。克敬勤民曰桓，闢土服
遠曰桓，闢土兼國曰桓，闢土有德曰襄，甲冑有勞曰襄。勞猶動，甲冑之勤。有
功安民曰烈，秉德尊業曰烈。狀古述今曰譽。狀猶象也，述猶給也。思慮深遠
曰翼，剛克為伐曰翼。伐，功也。禁圉克服曰壯，兵革極作曰壯，勝敵克
亂曰壯，屢征殺伐曰壯，武而不遂曰壯，死于原野曰壯。壯，大也。壯並作莊。按
諡法合有莊，而玩各義，又合作壯，當有脫誤。圉之言止，猶戒也。死，謂以義死也。克威順禮曰魏，克威捷行
曰魏，有伐而還曰釐，威德剛武曰圉。捷，息也，不肆行也。還，凱還也。圉，未詳，或曰圉，能也。施
勤無私曰惠，愛民好與曰惠，柔質慈民曰惠，慈和徧服曰順，教誨
不倦曰長。長猶體仁，長人之長。愛民好治曰戴，典禮不倦曰戴，治典不殺曰
祈，治民克盡曰使。典猶禮也，殺，減也。使，未詳。溫柔賢善曰懿，好和不爭曰安。

正應和曰莫，溫良好樂曰良。應和，所應者和也。愛民在刑曰克，擇善而從
曰比。比也，刑法也。主義行德曰元，行義說先曰元，能思辨衆曰元，始建國
都曰元。說先，猶言則古稱先也。辨衆，辨衆事物而言。保民耆艾曰胡，彌年壽考曰胡。彌，久也。遠
也。〇此以上，皆美諡也。不生其國曰聲，聲者來自遠也。疏遠繼位曰紹。紹，繼也。作遠。述義
不克曰丁，述事不弟曰丁。弟悌同，猶順也。丁之言當，扞格之義。不勤成名曰靈，亂治
不損曰靈，亂而不損曰靈，極知鬼神曰靈，好祭鬼交曰靈，死而志
成曰靈，死見神能曰靈。不勤，猶言不勞也。亂治者，亂而復治也。亂則亂而已，然皆無損，故曰靈。早孤
短折曰哀。早孤不短折，不成殤也。短折不成曰殤，未家短折曰殤。成，謂成人。家，謂娶也。肆行
勞祀曰悼，中年早夭曰悼。肆，大；勞，勤也。執義揚善曰懷，慈仁短折曰懷。
殁舉見美堅長曰隱，隱拂不成曰隱，不顯尸國曰隱。不顯，猶言無聞。尸國，猶言
也。

尸位，堅長遇頓之意。在國遭憂曰愍，在國逢難曰愍，禍亂方作曰愍，使民悲
傷曰愍。此以上諡，皆無矜無惡也。愎很遂過曰刺，不思忘愛曰刺，怙威肆行曰
醜，不悔前過曰戾。愎很所以遂過，不思所以忘愛。外內從亂曰荒，好樂怠政曰荒，
好享動民曰殄。荒，棄惡；殄，剛惡。壅遏不通曰幽，動祭亂常曰幽，早孤銷位
曰幽，殺戮無辜曰厲。銷，亡也。滿志多窮曰伐。滿，猶損，故多窮。嗇于賜與曰愛，
凶年無穀曰糠。好內遠禮曰煬，好內怠政曰煬，遠禮遠衆曰煬，
逆天虐民曰炕。遠禮不能制心，怠政不能制事，遠禮而且怠政，而遠衆抑甚矣。彰義掩過曰堅，
掩過猶言文過。華言無實曰夸，怠政外交曰攜，好更改舊曰易，名
與實爽曰繆。此以上皆惡諡也。〇按史如堯舜禹湯桀紂之屬，皆為諡法，今但列湯，未詳。蓋諡起于周，而史多附會與？
然如考臣願親祝沖理其恭之屬，亦皆不及，又何也？豈篇有闕遺，抑制諡後有遞增耶？

隱哀之方也，景武之方也，施為文，除為武也，辟地為襄，服遠為
桓，剛克為發，柔克為懿，履正為莊，有過為僖，施而不私為宣，惠
無內德為獻，由義而濟為景，失無可則以其名除。以下未詳，疑後人
釋諡法之文，然多闕文誤義，末二句及下節，今從汲冢書，其通解本獨復下可解，而亦無下節之文矣。〇此以上申前諡法之義，而因言失無可法者之除名也。
和，會也。勤，勞也。遵，循也。爽，傷也。肇，始也。乂，治也。康，安也。怙，恃也。
享，祀也。胡，大也。服，則也。康，順也。就，會也。闕，過也。錫，與也。典，常也。
肆，施也。糠，虛也。叡，聖也。惠，愛也。綏，安也。堅，長也。耆，彊也。考，成也。
周，至也。懷，思也。式，法也。敏，疾也。捷，克也。載，事也。此以上又雜記諡法之義，與前
篇中之字義也，然亦多錯出不倫，並未詳。

記表記先王謚以尊名節以壹惠恥名之浮于行也是故君子不自大其事不自尚其功以求處情過行弗率以求處厚彰人之善以美人之功以求下賢是故君子雖自卑而民敬尊之去行發處上發下並同○尊顯也壹專也惠善也事行多但節取以示尊也情加聲聞過情之情猶實也過高也率循也所謂本分之外不加毫末也

丹書 出武王踐阼訪道于士大夫師尚父以書陳之而王因爲戒銘以自警之詞也文見大戴禮今録爲篇

武王踐阼三日召士大夫而問焉曰惡有藏之約行之行萬世可以爲子孫恒者乎諸大夫對曰未得聞也然後召師尚父而問焉曰黃帝顓頊之道存乎意亦忽不可得見與師尚父曰在丹書王欲聞之則齊矣 惡平聲齊齋同○惡何也藏猶守也下行猶推也問稱顓黃者蓋五帝三王初無二理而其道彌備

以約與以下文敬義四語推之可見 三日王端冕師尚父亦端冕奉書而入負屏而立王下堂南面立師尚父曰先王之道不北面王行西折而南東面而立師尚父西面道丹書之言曰敬勝怠者吉怠勝敬者滅義勝欲者從欲勝義者凶凡事不强則枉弗敬則不正枉者滅廢敬者萬世藏之約行之行可以爲子孫恒者此言之謂也 端玄也樹謂之屏强者以義自勝故不强則枉敬者以禮自守故不敬則不正枉言滅廢則怠可知敬言萬世則義可知皆互文也按歷考典謨訓誥皆不外此二字而師尚父推本言之如此則黃顓初非黃老之學可見而尚父所以次于見知之列者亦可見矣 王聞書之言惕若恐懼而爲成書于席之四端于几爲銘焉于鑑于盥槃爲銘焉于楹爲銘于杖爲銘于帶于履屨爲銘焉于觴豆爲銘焉于戶于牖爲銘焉于劍于弓 矛爲銘焉 盥音管槃盤同○成書猶言法語銘者託物自警之辭所謂成書也

席前左端之銘曰安樂必敬前右端之銘曰無行可悔後左端之銘曰一反一側亦不可以忘後右端之銘曰所監不遠視邇所代 樂音洛○所代謂殷也言當敬而無悔雖小不忽而以所代者爲監也席有反側之象故因以爲戒按四端通爲一韻

几之銘曰皇皇惟敬口生㖃口戕口 㖃許候反○㖃恥也言爲榮辱之樞機口能書口可不敬乎几者人君出令所依故以言爲戒也

鑑之銘曰見爾前慮爾後 鑑鏡也因見前而慮後也

盥槃之銘曰與其溺于人也寧溺于淵溺于淵猶可游也溺于人不可救也 注曰日新學者之功溺人大人之禍故湯以自新取戒武以游溺爲鑑也○按三銘通爲一韻

楹之銘曰毋曰胡殘其禍將然毋曰胡害其禍將大毋曰胡傷其禍將長 注曰爲室者恤其楹君天下者難其相通解曰按此亦泛言未必指楹爲相也愚按燕雀處堂不知禍之將及已也此戒蓋亦曲突徙薪之喻與此銘各二句爲韻

杖之銘曰惡乎危于忿疐惡乎失道于嗜慾惡乎相

忘于富貴 惡烏同疐音至○惡何也忿疐者忿甲及乙迫之甚故而其患在恃富貴以恣嗜慾則失道而致危耳杖扶危以衍道故逝以爲戒也此銘無韻或曰疐叶慾叶愛

帶之銘曰火滅修容慎戒必恭恭則壽 言雖解息容不可苟也寢先釋帶故戒之

履屨之銘曰慎之勞勞則富 慎之勞猶言慎其勞也如足以勞則不困而終福矣屨在下尤勞辱因爲此戒

觴豆之銘曰食自杖食自杖戒之憍憍則逃 憍居妖反○杖植也戒之憍猶言戒其憍也憍逸也逃猶縱也言當自植立無逸而自縱也○上三銘亦無韻或曰三銘通者容恭叶壽富叶勞憍逃叶古詩有隔句韻

戶之銘曰夫名難得而易失也無懃弗志而曰我知之乎無懃弗及而曰我杖之乎擾阻以泥之若風將至必先搖搖雖有聖人不能爲謀也 知猶乎既已知之矣之知杖之言支猶特也言弗勤則志不立而事無及矣而但曰乎既知之而足以支之乎擾阻以泥困厄苟安之意搖搖不固閉而動搖也戶爲作息之機故以爲戒此銘知與杖叶搖與謀叶

牖之銘曰隨天之時以地之財敬祀皇天敬以先時 時先

先祭而齊戒也通解曰屬下齊祭之處故戒之劍之銘曰帶之以爲服動必行德行德則
興倍德則崩言當以德爲命討也各二句爲韻弓之銘曰屈伸之義廢興之行無
忘自過言知過則屈伸以時也○此銘無韻其義則因張馳之象以爲戒耳矛之銘曰造矛造矛少
閒弗忍終身之羞言戈矛自此進而當恐也首末句爲韻予一人所聞以戒後世子
孫亦詩貽厥孫謀以燕翼子之意而以總結之也此篇本大戴禮然多闕衍舛誤姑釋其義未知是否也

夏小正文見大戴禮義詳下文

傳曰何以謂之小正以小著名也此小戴所謂子欲觀夏禮是故之杞而得夏時焉者也謂
之夏小正者舊謂事物之小者得其正矣對政令之大者而言也本篇已有傳無庸詳釋今增其未備于左亦稍芟其煩蕪而
正其舛譌云

正月啟蟄鴈北鄉雉震呴魚陟負冰農緯厥耒初歲祭耒始用暢

囿有見韭時有俊風寒日滌凍塗田鼠出農率均田獺獻魚鷹則
爲鳩農及雪澤初服于公田采芸鞠則見初昏參中斗柄縣在下
柳稊梅杏杝桃則華緹縞雞桴粥鄉去聲呴古豆反縣懸同稊徒稽反杝音夷緹他禮反縞古老
反桴步侯反粥音育

傳曰正月啟蟄言始發蟄也蟄虫藏而出也鴈北鄉先言鴈而後言鄉
何也見鴈而後數其鄉也鄉者何也鄉其居也鴈以北方爲居
生且長焉爾九月遰鴻鴈先言遰而後言鴻鴈何也見遰而後
數之則鴻鴈也何不謂南鄉也非其居也數長並上聲遰特計反雉震呴
震也者鳴也呴也者鼓其翼也正月必雷雷不必聞惟雉爲必
聞之何以謂之雷則雉震呴相識以雷也識知也魚陟負冰陟升

也負冰云者言解蟄也負冰者魚升如負冰也農緯厥耒初歲祭耒始用
暢緯束也束其耒云爾者用是見君之亦有耒也暢也者終歲
之用祭也曰初者言是月始用之也或曰祭韭也君耕籍故亦有耒暢未詳
蓋祭名或曰祭韭者非按下文始言囿有見韭則此豈祭韭乎囿有見韭囿也者園之燕者也
見現同○囿猶園也燕息也時有俊風俊者大也大風南風也合冰必于南
風解冰必于南風生必于南風收必于南風故大之也收猶成也寒
日滌凍塗滌也者變也變而煖也凍塗者凍下而澤上多也滌曰
變不終寒也澤讀作詩其耕澤澤釋之釋言凍在下而釋于上者多也田鼠出田鼠者嗛鼠也嗛尸監反
農率均田率者循也均田者始除田也率猶告也注云循者別一義也獺祭魚
其必謂之獻何也非其類也祭也者得多也善其祭而後食之

也十月豺祭獸謂之祭獺祭魚謂之獻何也豺祭其類獺祭非
其類故謂之獻大之也傳本作獺獻祭魚蓋獻所祭之魚也按傳似當從傳本然其實非經意也經當
作獺獻魚得多而先祭故善之鷹則爲鳩鷹也者其殺之時也鳩也者非其殺
之時也善變而之仁也曰則盡其辭也鳩爲鷹變而之不仁也
故不盡其辭也言殺時爲鷹不殺時則爲鳩故爲喜詞也農及雪澤言雪澤之無高
下也初服于公田古者有公田言先服公田而後服其田也澤亦
讀作釋言雪皆釋而農及時以耕也采芸爲廟采也舊注芸似邪蒿可食鞠則見鞠也者星
名也鞠則見者歲再見爾初昏參中記時也斗柄縣在下言斗
柄者所以著參之中也言昏時斗柄指參也柳稊稊也者發孚也孚莩同梅
杏杝桃則華緹縞杝桃山桃也緹也者莎隨也縞也者其實也

先言緹而後言縞何也緹先見者也（緹草名一名莎隨）雞桴粥（桴嫗伏
也粥養也（伏扶又反○嫗伏則卵發孚也）
二月往耰黍禪初俊羔助厥母粥綏多女士丁亥萬用入學祭鮪
榮堇采蘩由胡昆小蟲抵蚳來降燕乃睇剝鱓有鳴倉庚榮芸時
有見稊始收（禪音丹鮪位軌反堇居隱反蚳直其反睇特計反鱓市演反）
傳曰二月往耰黍禪禪單也（言往耰黍之時如服單袷也）初俊羔助厥母粥
俊也者大也粥也者養也言大羔能食草木而不食其母也羊
羔非其子而後養之善養而繼之也（木謂木萌也言羔食其母稍長大而後草木養以助之也子猶字也不為其母所字而後繼以養之故善之也）或曰夏有煮祭祭者用羔是時也
不足喜樂善羔之為生也而記之與牛羊腹時也（或曰以下未詳夏大戴作小夏煛與下言字有闕義亦難盡曉也與之言猶也言牛羊能自生猶母顧腹也牛羊注作羔）綏多女士（綏安
也冠子娶婦之時也（冠去聲）丁亥萬用入學丁亥者吉日也萬也
者干戚舞也入學也者大學也謂今時大舍采也（萬兼羽籥干戚約文也）
祭鮪鮪之至有時美物也鮪者魚之先至者也（月令季春薦鮪與此異時）榮
堇采蘩堇采也蘩由胡也由胡者蘩母也蘩方勃也皆豆實也
（榮華也堇采注訓堇為菜也經采採通由胡見爾雅物猶生也方生為蘩後則名由胡矣言堇蘩皆可為豆實也）由胡
昆小蟲抵蚳昆者眾也由胡也者動也小蟲動也先言動而後言
蟲者何也萬物至是動而後著也抵猶推也蚳蟻卵也為祭醢
也取之則必推之推之不必取取必推而不言取也（推如上推反蟻魚豈反
反卵盧短反○若者動之甚也由猶遊也推之言抵卵生抵總之象以上下味之可見謂人推而取之恐非）來降燕

乃睇燕乙也降者下也言來者何也莫能見其始出也故曰來
降言乃睇何也睇者眄也眄可為室者也百鳥皆曰巢突穴取
與之室何也操泥而就家入人內也（眄音莧反突音交操所覺反○突穴猷居也云百鳥…
者猷亦含也取與者取而與之也操猶携也）剝鱓以為鼓也（鱓魚名皮可冒鼓）有鳴倉庚倉
庚者商庚也商庚者長股也（釋三名也）榮芸時有見稊始收有見稊
而後始收也稊者所為豆實也（稊萌也收以為豆實也）
三月參則伏攝桑委楊䄂羊殺則鳴頒冰采識妾子始蠶執養宮
事祈麥實越有小旱田鼠化為鴽拂桐芭鳴鳩（䄂雨鬼切音殺音斛音如…）
傳曰三月參則伏伏者非亡之辭也星無時而不見我有不見
故曰伏也（見同現上）攝桑委楊攝而記之急桑也楊則花而後記之

也（䄂取委落也）䄂羊羊有相還之時其類䄂䄂然記變爾或曰䄂羝
也（還旋同羝子兮反○按羊壯三歲曰羝或說殆非）殺則鳴殺天螻也頒冰頒冰者分冰
以授大夫也（所謂伐冰之家）采識識草也妾子始蠶先妾而後子何也
事有漸也言自卑事者始也執養宮事執操也養長也（操平聲長上聲
○采識未詳或曰蓋采葉也有漸謂事先卑後尊也然妾對嫡子對母言先妾後子恐非宮事蠶績之事）祈麥實麥
實者五穀之先見者故急祈之也（詩曰貽我來牟帝命率育）越有小旱越于
也記是時恒有小旱也（越語詞）田鼠化為鴽鴽鵪也變而之善故
盡其辭也鴽為鼠變而之不善故不盡其辭也（鵪烏含反○盡其辭不言化…
也）拂桐芭拂也者拂也言桐芭始生貌拂拂然也（芭猶芽也）鳴鳩言
始相命也先鳴而後鳩何也鳴而後知其鳩也（相命自呼其名也…）

四月昴則見初昏南門正鳴札囿有見杏鳴蜮王萯秀取荼秀[illegible]
越有大旱執陟攻駒見音現蜮音或萯房九反秀讀作秀詳見七月
傳曰四月昴則見無傳初昏南門正南門者星也歲再見壹正蓋
大正所取法也十月但云南門見不云正也鳴札札者寧縣也鳴而後知之
故先鳴而後札也縣懸同囿有見杏囿者山之燕者也囿有山非則囿有
杏則山也鳴蜮蜮也者或曰屈造之屬也按蜮是射狐在水此鳴蜮蓋非其類故以或說存之
王萯秀取荼秀幽荼也者以為君薦將也薦將未詳萯蓋負茲之類秀幽無傳
有大旱記時爾對小旱言之執陟攻駒執也者始執駒離之去母也
執而升之君也攻駒也者教之服車數舍之也數音朔○按執陟攻駒蓋周禮
校人執駒攻特也陟升也登也毋猶牝也馬已孕者不令牡者升之騎方釋者毋使與牝者近也傳乃謂執而升之君也殊不
儀禮　夏小正　卷三　十二
非舍休也為其小故也
五月參則見浮游有殷鴂則鳴時有養日乃瓜良蜩鳴匽之興五
日翕望乃伏啟灌藍蓼鳩為鷹唐蜩鳴初昏大火中煮梅蓄蘭叔
麋頒馬見現同鴂鵙同音決蜩音彫匽于殄反麋音門
傳曰五月參則見參也者伐星也浮游有殷殷眾也浮游者渠
略也朝生而暮死稱有何也有見也浮游即蜉蝣也見而眾也鴂則鳴鴂者
百鷯也鳴者相命也其不辜之時也是善之故盡其辭也不辜未詳
或曰辜負也于是賴矣不負是時也時有養日養長也一則在本一則在末故
其記曰時養日云也大戴日作白通解定作日以十月養夜推之可見本謂始末謂終也養日于陰始養
夜于陰終也乃瓜乃者急瓜之辭也瓜也者始食瓜也通解曰傳本瓜上有衣字云乃
衣瓜者急衣之辭也衣也者始剝衣也愚按詩七月食瓜五月乃食瓜殆非然如通解所載傳本亦復難曉今詳玩乃衣瓜者擁覆之也或又曰被引之也剝與急相應當以此推之良蜩鳴良蜩也者五采具也蓋其象也
匽之興五日翕望乃伏其不言生而稱興何也不知其生之時
以其興也故言之興望也者月之望也伏云者不知其死也故
謂之伏也翕也者合也伏也者入而不見也合聚也啟灌藍蓼啟
者別也陶而疏之也灌者聚生者也啟灌蓋開別其叢雜也鳩為鷹無傳見前
唐蜩鳴唐蜩者匽也與上匽同名異實初昏大火中大火者心也心
中種黍也菽麋時也中正中也心中乃種黍即經菽麋之時也煮梅為豆實也蓄蘭
為沐浴也菽麋以在經中又言之時何也是日總而記之
也菽麋時謂種菽麋之時也以已通攄大火中乃是種黍之時即菽麋已在經中何又言菽麋時也頒馬係也夏至日短其
儀禮　夏小正　卷三　十三
大矣故記之也頒馬分夫婦之駒也將閒諸則或取離駒納之則法也閒別也猶離也則式也將別離之以法或取已離別之駒而因納之于式法也以二義釋之也
六月初昏斗柄正在上煮桃鷹始摯
傳曰五月大火中六月斗柄正在上用此見斗柄之不在當心
也蓋當依也依尾也大火心星也尾則尾星也煮桃桃也者杝桃也杝桃也
者山桃也煮以為豆實也傳本杝作樜注云按爾雅樜栱郭璞云白椴也樹似白楊而古今字書有樜而無杝亦無有訓山桃者爾雅榹桃山桃也杝當作榹蓋傳寫之誤鷹始摯
始摯而言之何也諱殺之辭也摯云未詳通解曰傳本摯云之上有言字義殊不明但諱殺亦未可解或曰殺猶殺也殺也諱殺而言摯也或說近是然按古摯鷙字通經文本曉然傳紛之耳
七月秀雚葦狸子肇肆湟潦生苹爽死苹秀漢案戶寒蟬鳴初昏

織女正東鄉時有霖雨灌荼斗柄縣在下則旦秀通解讀作秀雚胡官反湟音皇鄉去聲縣平聲

傳曰七月秀雚葦未秀則不爲雚葦秀然後爲雚葦故先言秀也同實異名也狸子肇肆肇始也肆遂也言其始遂也或曰肆殺也存二說也湟潦生苹湟下處也有湟然後有潦有潦而後有苹草也此水苹也爽死爽也者猶疏也未詳苹秀苹也者馬帚也此旱苹也與上苹同名異實漢案戶漢也者河也案戶也者直戶也言正南北也如案在前也寒蟬鳴蟬也者蝭蠑也蝭大兮反蠑字典闕存疑字釋云蝭蟧螗蛄也大戴禮云蝭也者蝭蠑也蝭字內載其文而蠑字則闕未詳初昏織女正東鄉星名也時有霖雨無傳灌荼灌聚也荼雚葦之秀也爲將褚之也褚著也猶今絮也雚未秀爲菼葦未秀爲蘆傳本秀皆作莠亦同實異名也斗柄縣在下則旦無傳

夏小正　卷三　十三

八月剝瓜玄校剝棗栗零丹鳥羞白鳥辰則伏鹿人從鴐爲鼠參中則旦栗古栗字

傳曰八月剝瓜剝瓜也者畜瓜之時也詩云七月食瓜八月何畜矣玄校玄也者黑也校也者若綠色然婦人未嫁者衣之綠傳本作緣衣去聲○按玄校二字爲句經語覺未完或曰剝之言落猶剝也畜玄校剝爲句棗栗零爲句蓋此時落玄校草爲染色也剝棗剝也者取也栗零零也者降也零而後取之故不言剝也句義見上丹鳥羞白鳥丹鳥者謂丹良也白鳥者謂蚊蚋也其謂之鳥也重其養者也有翼者爲鳥羞也者進也不盡食也養猶善也蚊傳本作閩辰則伏辰也者謂星也伏也者入而不見也伏猶參則伏也鹿人從從者從羣也鹿之養也離羣而善之離而生非所知時也故記從不記離君子之居幽也不言或曰人從也者大者于外小者于內率之也鹿人從義不可曉一云善之猶言善走也相離乃得生不知其時之久也惟此時乃如人之相從矣故記之若其離之時猶人之未處不言之也小者處內而大者于外以率之此或釋人從之象也率圍也護也鴐爲鼠參中則旦無傳

九月內火遰鴻鴈主夫出火陟玄鳥蟄熊羆貊貉鼪鼬則穴榮鞠樹麥王始裘辰繫于日雀入于海爲蛤內納同鼪音生鞠菊同

傳曰九月內火內火也者大火也心也詩云九月流火遰鴻鴈遰往也詳見正月主夫出火主夫也者主以時縱火也內納而出何也于是不出也陟玄鳥蟄陟升也玄鳥者燕也先言陟而後言蟄何也陟而後蟄也

夏小正　卷三　十四

蟄藏也熊羆貊貉鼪鼬則穴若蟄也若猶也或曰經義當陟玄鳥蟄熊羆貊貉句鼪鼬則穴句榮鞠樹麥鞠草也榮鞠而樹麥時之急也鞠菊同樹種也王始裘始裘者衣裘之時也衣去聲辰繫于日無傳雀入于海爲蛤蓋有矣非常入也

十月豺祭獸初昏南門見黑鳥浴時有養夜玄雉入于淮爲蜃織女正北鄉則旦見音現蜃時忍反鄉去聲

傳曰十月豺祭獸善其祭而後食之也詳見前初昏南門見南門者星名也及此再見矣詳見四月黑鳥浴黑鳥者何也烏也浴也者飛乍高乍下也謂沐浴于大化也時有養夜養長也者日之長也見五月詳玄雉入于淮爲蜃蜃者蒲蘆也蒲蘆水虫名織女正北鄉則旦無傳七月

來矣令北矣

十有一月王狩陳筋革嗇人不從隕麋角

傳曰十有一月王狩狩者王之時田冬獵爲狩也詳見周禮大司馬陳筋革陳省也筋革兵甲也陳筋革者省兵甲也大閱時也嗇人不從不從者弗行于時月也萬物不通也嗇猶同時是也是月農夫休也或曰嗇人嗇夫也嗇夫馳令役稍舒也隕麋角隕墜也日冬至陽氣至始動諸向生皆蒙符矣故麋角隕焉爾符會合也羣生始向以生皆與陽氣會也

十有二月鳴弋玄駒賁納卵蒜虞人入梁隕麋角賁音奔蒜音訓蘇同今考音歷○兩月言隕始終之詞

傳曰十有二月鳴弋弋也者禽也先言鳴而後言弋何也鳴而後知其弋也按釋弋爲禽諸傳並無文字書亦無考宜增入字典也或曰弋謂弋弓也夾庾之屬用以弋禽者則鳴矣所謂角弓鳴也說頗有理然亦未敢必然也玄駒賁玄駒也者螘也賁者何也走于地中也按訓賁爲走當爲僨發之義古賁僨通納卵蒜卵蒜也者本如卵者也納者納之君也按字典蒜草木球貌又玉篇俗蒜字並與傳義不合虞人入梁虞人官也梁者設罟罟者也罟網同隕麋角蓋陽氣旦睹也旦睹猶言明見也向始動今明見亦始終之詞

儀禮　夏小正　卷三十

記汲冢周書凡四時成歲春夏秋冬各有孟仲季以名十有二月中氣以著時應以節氣爲初以中氣爲正春三中氣雨水春分穀雨三節氣立春驚蟄清明也夏三中氣小滿夏至大暑三節氣立夏芒種小暑也秋三中氣處暑秋分霜降三節氣立秋白露寒露也冬三中氣小雪冬至大寒三節氣立冬大雪小寒也閏無中氣斗指兩辰之間節氣歸前月中氣入後月萬物春生夏長秋收冬藏天地之正四時之極不易之道極猶善也四時行而百物生也夏數得天百王所同夏時春正建寅時之正令之善也其在商湯順天革命改正朔變服殊號一文一質示不相沿以建丑爲正服服色號名號商取地闢于丑之義而時始失其正矣越我周改伐于商改正異械以垂三統至于敬授民時巡狩祭享猶自夏焉是謂周月以紀于政周建子取天開于子之義緣時亦未正故授時猶自夏也○以上見汲冢周書雖出近世僞作然亦會集經傳之文無悖理義今存之

外月令祭吕不韋所定而今小戴採以爲禮記之第四篇今按其全書雖頗雜秦儀而先王之大經大法固猶有存者合夏小正觀之而國家審時行政凡大綱小紀之所和布者于是備矣本篇之文備詳禮記章義今不具錄學者宜參考之

握機經此經舊稱黃帝時風后所作今蓋不可深考矣而其文實後世軍法之祖即魚復陣亦不外此况其他乎

儀禮　月令　卷三十

故錄爲軍禮輔云

風后握機文曰天陳地陳風陳雲陳虎翼陳蛇蟠陳飛龍陳鳥翔陳八陳四爲正四爲奇餘奇爲握機或總稱之陳去聲蟠蒲官反○風后六相之一也握奇經名此首序八陳之分奇正而握機以餘奇得名也或總稱之者言四正四奇并餘奇總稱握機不止取餘奇之義然味此句及後或曰以下蓋皆後人添注之義而非經之本文學者詳之○公孫洪曰世有八卦陳法其中既不用奇正殆非風后所傳未可參用

先出遊軍定兩端天有衝地有軸前後有衝風附于天雲附于地遊軍即所謂餘奇也此言未布八陳而先以遊軍定其端也兩端定而衝軸衝附從之矣衝有重列各四隊前後之衝各二隊風居四維故有圓重列龍反四維謂四方軸單列各二隊前後之衝各三隊雲居四角故有方四角謂四隅天居兩端地居中間總

為八陳地居天兩端之中所謂天包地外地在天中今易象方圓圖是也陳訖遊軍從後躡敵或驚其左或驚其右聽音望麾以出四奇躡昵輒反麾吁爲反○此以上言八陳既布而因以遊軍躡其後也出四奇即下虎蛇龍鳥之四奇也天地之前衝為虎翼風為蛇蟠圍繞之義也虎居于中張翼以進蛇居兩端向敵而蟠以應之二奇皆陰類也兵家先陰天地之後衝為飛龍雲為鳥翔突擊之義也龍居于中張翼以進鳥掖兩端向敵而翔以應之二奇皆陽類也兵家後陽虛實二壘皆逐天文氣候向背山川利害隨時而行以正合以奇勝天地風雲為四正虎蛇龍鳥為四奇而實則遊軍躡驚以運之故名握奇也金鼓旌旗數角音二初警衆末收衆革音五一持兵二結陳三行四趨步五急鬬金音五一緩鬬二止鬬三退四背五急背麾法五一玄二黃三白四青五赤旗法八一天玄二

地黃三風青四雲白五天前六天後七地前八地後此承上聽音望麾之義而歷言金鼓旌旗之度數也革即鼓也角亦革類麾謂旌也舊注云天前上玄下赤天後上玄下白地前上玄下赤地後上黃下青二革一金為天三革三金為地二革三金為風三革二金為雲四革三金為龍三革四金為虎四革五金為鳥五革四金為蛇此八陳各用金鼓之制此因其數而言其用也其金革之間加一角音者在天為兼風在地為兼雲在龍為兼鳥在虎為兼蛇加二角音者全師進東加三角音者全師進南加四角音者全師進西加五角音者全師進北兼謂兼以進也鞉音不止者行伍不整金革既息而角音不止者師並旋鞉徒刀反行戶郎反○謂陳整而鞉乃止師定而角乃止也至是則聽音之用神而望麾在其中矣三十二隊天衝八隊天前衝八隊天後衝十六隊風二十四隊地軸十二

隊地前衝十二隊地後衝十六隊雲以天地前衝為虎翼天地後衝為飛龍風為蛇蟠雲為鳥翔天地以下八重以列天衝及前後衝及風凡六十四隊地軸及前後衝及雲亦凡六十四隊二總一百二十八隊此備言陳隊之詳備以申之也或曰握機望敵即引其後以掎角前列不動合而為一離而為八各隨師之多少觸類而長天或圓布不動前為右後為左天地四望之屬是也天居兩端其次風其次雲左右相向是也地方布風雲各在前後衝之前天居兩端其次地居中間兩地為比是也縱布天一天二次之縱布地四次于天後縱布四風挾天地之左右天地前衝居其右後衝居其左雲居兩端虛實二壘動則此是也掎舉綺反長丁丈反縱子容反○此又即或說以發八陳之蘊也公孫洪曰天或圓布不動為靜則

地方布為動也方布為動者為從天陳變為地陳陂形布勢設敵攻圍不定其形故為動也人多傳韓信注釋天或圓布以下與此微有差異而范蠡樂毅之說相雜今亦錯綜于其中其部隊或三或五或三十或五十陳圖如此變通由人近古以來多憑口訣以相傳授予今于雜解之處增字以發明之○遵解曰此法六十四陳天衝十六陳居兩端地軸十二陳居中間天前衝虎四陳居右後衝龍四陳居左地前衝虎六陳居前後衝龍六陳居後風蛇八陳附天雲鳥八陳附地合為八陳天衝并前後衝二十四陳合風八陳為三十二陽地軸并前後衝二十四陳合雲八陳為三十二陰遊軍二十四陳在六十四陳之後凡行軍結陳合戰設疑補闕全在遊兵天地之前衝為虎翼風為蛇蟠兵家先陰以右為前又風從虎虎與蛇皆陰類同位西北也天地之後衝為飛龍雲為鳥翔兵家後陽以左為後又雲從龍龍與鳥皆陽類同位東南也以天地風雲為四正以龍虎鳥蛇為四奇所謂八陳也每以二陳相從一陳之中又有兩陳二戰一守故又有二十二隊天衝二十四隊地軸等數也中外有輕重之權陰陽有剛柔之節彼此有虛實之地主客有先後之數輕重相權剛柔相節皆定計也以實擊虛以先奪後者合變也我易而敵常險我備而敵常繁兵法所謂致人而不致于人此其機要也恩按遵解可謂擬象者明矣或曰以下注未盡明

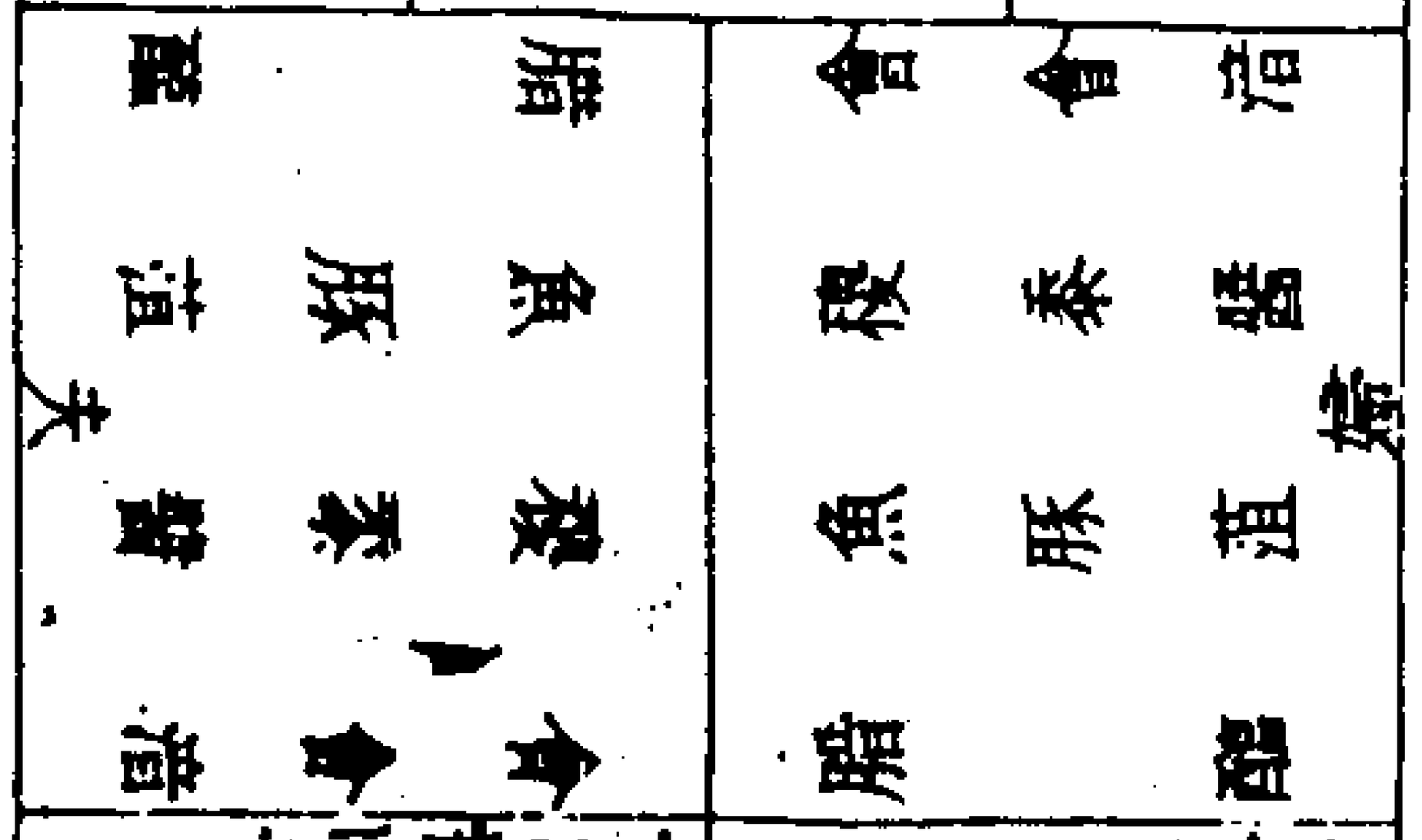
姑存之可也于周禮夏官外特錄此採儀經者崇其始而不及內政以下者黜其變學者慎參之則得矣

按聖經自燼于秦散逸於漢魏晉唐以來得朱子師弟正續通解其于大小戴所記迄凡百家傳記之書罔靡不蒐輯採摭而通爲經經緯傳之義矣而茲於外篇乃僅約記數篇則何也考儀禮十七篇之外有本爲儀禮篇文而逸見於傳記者今內篇皆定爲經如小戴記內則篇之事父母舅姑禮曾子問篇之世子生禮雜記之含禭賵臨及奔喪篇大戴記遷廟篇之屬皆是也有雖非儀禮正篇而傳記雜見一二者今亦參補爲經如小戴記王制之視學禮月令之迎四時禮內則之子生禮明堂位之朝諸侯禮雜記之赴告及出妻禮之屬是也又有非儀禮文而可輔儀禮者今並採補爲經如周禮之大司馬時田禮大行人司儀掌客諸朝見禮管子之弟子職孔叢之王親征及凡出征禮之屬是也至其儀闕無考但有事詞碎節者今皆錄爲記若考凡諸記考是也又如記傳因諸禮儀而發其義者今亦皆錄爲義如小戴記冠義昏義鄉飲酒義射義聘義喪祭諸義及大戴記朝事義之屬是也故今于內篇所登外但約錄數篇如右而其他凡有可採錄者亦並可因類以推若其本經記可升爲經如士婚之不親迎禮士喪之上士朝廟禮士虞之將祔餕禮之類及小戴記四十九篇中凡文無可附而未採錄之類則又按經及傳而皆可考云

儀禮圖考附續通解止有喪服圖式惣儀禮圖考凡十數卷今亦附不具錄也謹分錄五禮之要如左而總錄大凡于後

附圖考一以下嘉禮圖考

合巹設饌圖

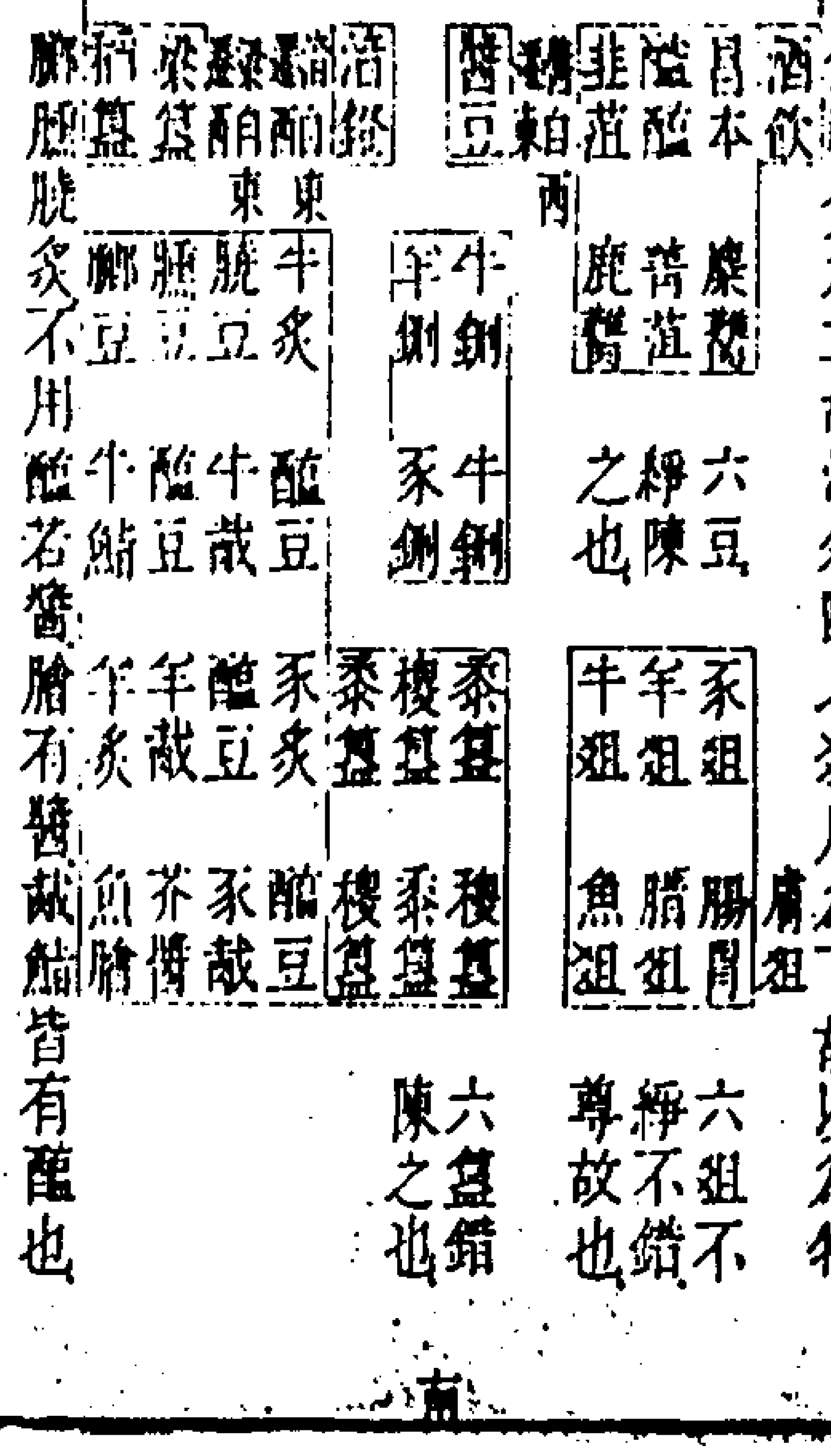


婦饌以夫饌對進之可見經設黍于腊北腊乃豚之誤脊註未發今正之

夫饌豚魚俎設于豆東謂菹豆東也舊誤釋爲菹豆醯豆之東則非饌要方之義

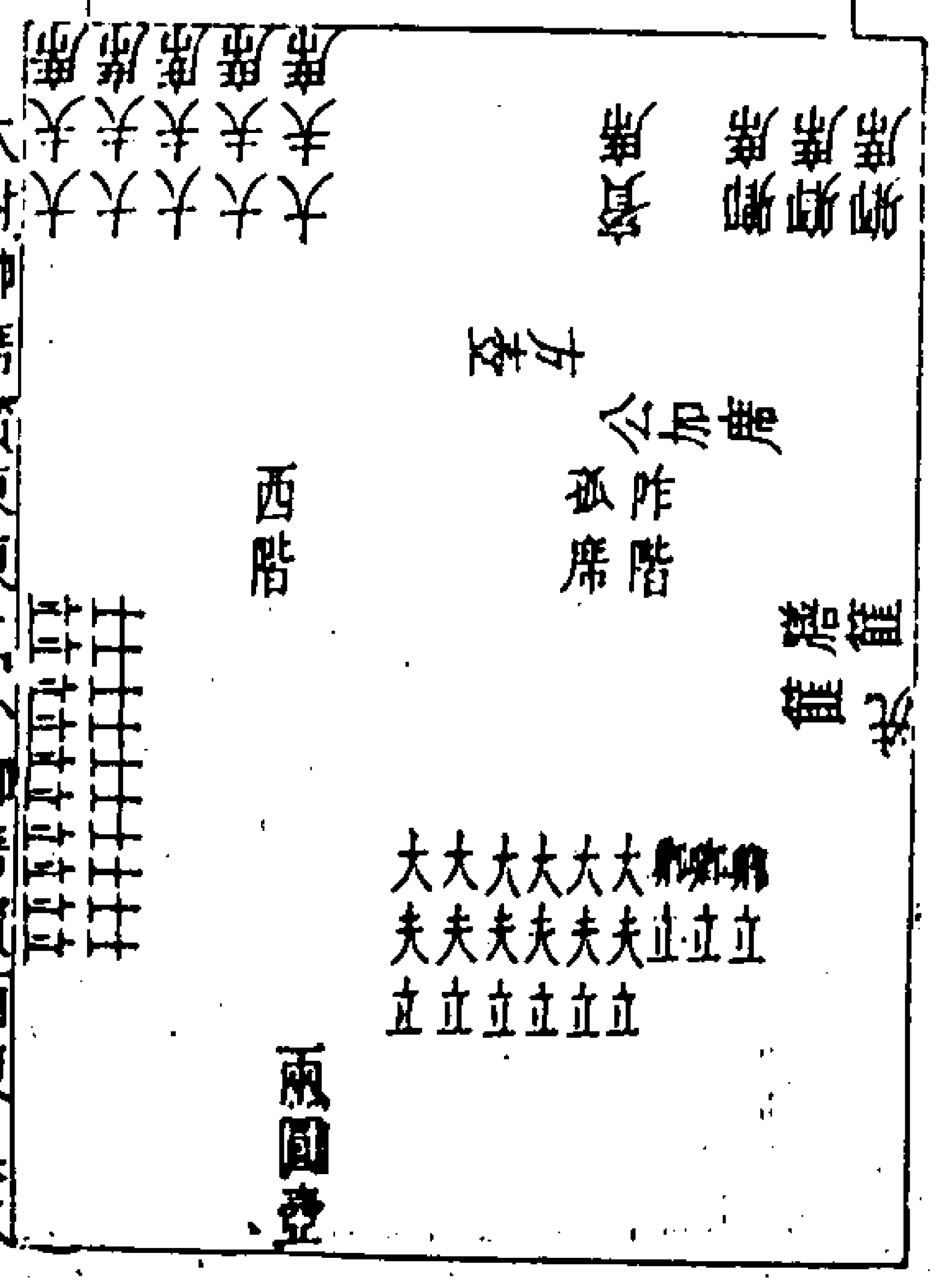
公食大夫禮陳饌圖

食禮食爲主故酒外陳七俎膚爲下故以爲特



酒飲
昌本　麋臡
醓醢　菁菹
韭菹　鹿臡
醯醬
稻粱
西
東
牛俎　羊俎　豕俎
魚俎　腊俎　腸胃
膚俎
六豆
六俎不紛不錯尊故也
牛鉶　羊鉶　豕鉶
黍簋　稷簋
六簋錯陳之也
牛炙　醢豆　豕炙　醢豆
膷　臐　膮
牛胾　羊胾　豕胾
魚膾　芥醬
膷臐膮炙不用醢若醬膾有醬胾醢皆有醢也
南

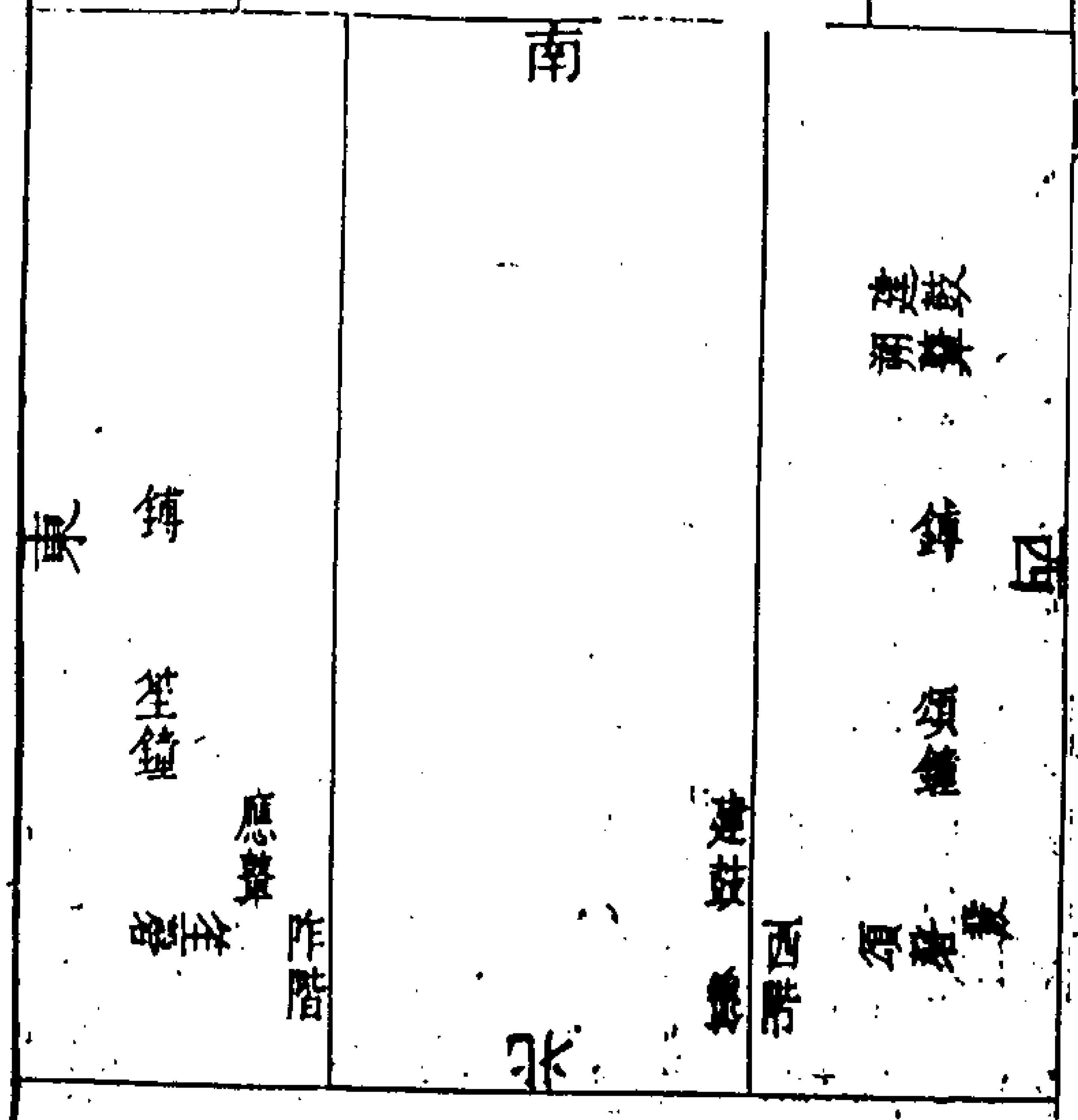
燕禮席位圖


卿席
卿席
卿席
賓席
大夫席
大夫席
大夫席
大夫席
大夫席
大夫席
方壺
阼階
西階
兩圓壺
卿立
卿立
卿立
大夫立
大夫立
大夫立
大夫立
大夫立
大夫立

右設位未迎賓以前定之惟卿大夫席則俟獻時陳之

大射卿席賓東東上小卿席賓西東上大夫繼而東上若有東面者則北上皆未迎賓以前陳之其禮異也

大射樂縣圖


南
北
西
東
鎛
鎛
笙鐘
頌鐘
建鼓
應鼙
作階
西階

燕射之屬樂章圖考

鄉飲　升歌　工獻　笙入　笙獻　間歌　合樂

鄉射　合樂　工獻

燕禮　升歌　工獻　笙入　間歌　合樂　笙獻　奏騶虞

記（燕事之射者）　升歌　笙入　合樂　舞勺

大射　升歌　工獻　下管　奏貍首

按鄉飲鄉射禮皆同燕禮與大射亦畧同也鄉飲鄉射同而鄉射無升歌笙間之三節者重于射而省于禮故射時歌騶虞爲主則飲時之樂從殺矣燕禮與大射亦如之雖有升歌下管然間歌合樂則亦殺矣亦以奏貍首爲主也燕王事之勞者升歌之前賓入奏肆夏故合樂之後又舞勺以降之但間歌則亦殺耳不言獻工已見燕禮矣大射不獻笙者笙軷賤君尊殺之也

燕射之屬納工圖考

鄉飲禮　設席于堂廉東上樂正先升立于西階東工四人二瑟瑟先相者二人皆左何瑟後首挎越內弦右手相工入升自西階北面坐相者東面坐遂授瑟乃降

鄉射禮　席工于西階上少東樂正先升北面立于其西工四人二瑟瑟先相者皆左何瑟面鼓執越內弦右手相工入升自西階北面東上工坐相者坐授瑟乃降

燕禮　席工于西階上少東樂正先升北面立于其西小臣納工工四人二瑟小臣左何瑟面鼓執越內弦右手相工入升自西階北面東上坐小臣坐授瑟乃降

大射禮　席工于西階上少東小臣納工工六人四瑟僕人正相太師僕人師相少師僕人士相上工相者皆左何瑟後首內弦挎越右手相後者徒相工入小樂正從之立于西階東上升自西階北面東上坐相者坐授瑟乃降

按鄉飲鄉射燕禮三者皆工四人二瑟而大射獨工六人四瑟者大射禮滿重也又三禮皆但言工大射禮則言太師小師上工等三禮皆樂正先升立于西階大射禮則樂正不先升但太師少師等入而小樂正從之重太師等凡以重大射也三禮中皆工四人內二工鼓瑟者先相者二人左何瑟左手相之二工歌詩者後則二人徒相之又重歌工也二瑟或言瑟先或不言瑟先相二瑟者或言二人或不言二人皆互文二歌工後入者大射言徒相三禮或不言徒相又省文也鄉射鄉飲相者皆但言入蓋眡瞭耳而燕禮則言小臣相大射又言僕人正僕人師僕人士相鄉飲鄉射皆士大夫禮燕大射皆公侯禮別君臣也何氏之人鄉飲大射皆後首挎越鄉射燕皆面鼓執越越爲瑟孔故卽首也面猶前也瑟首可鼓首以下則挎之而已首重而尾輕首在前故執之首在後故挎之也鄉飲大射皆後首鄉射燕禮皆面鼓其義未詳或曰鄉飲以升賢于天府大射以選士于宗廟其禮大故皆鼓者在後主于將敬若鄉射但習士燕禮但樂賓而已其禮小故皆鼓者在前主于鳴歡也

凡燕射之屬奏樂考

燕禮樂人縣于寢 卿大夫舉旅說小臣納工三人二瑟工歌鹿鳴以下三終笙入奏南陔以下三終間歌魚麗以下三終合樂周南關雎以下召南鵲巢以下三終 脫屨安坐無算樂 賓出奏陔夏 按此與本國之卿大夫常燕之禮也故下文以本國卿大夫有王事之勞及四方之卿大夫來爲賓者變之

記若卿大夫有王事之勞以樂納賓則賓及庭奏肆夏獻賓賓卒爵拜酒主人答拜而樂闋獻于公公拜受爵而奏肆夏公卒爵主人升受爵而樂闋 升歌鹿鳴下管新宮笙入三終遂合鄉樂若舞則勺 按此燕本國卿大夫有王事之勞者也其禮視上文常燕爲隆故納賓用樂但笙入三終之後視常燕少間歌三終耳

若與四方之賓燕賓媵爵觶辭執觶者相者對曰子无自辱有易中之樂 按此燕四方之卿大夫來爲賓者其禮亞與燕本國卿大夫有王事之勞者同但又多此媵爵以下爲加隆也

大射禮樂人宿縣 厥明擯者納賓賓及庭奏肆夏主人獻于賓賓卒爵拜酒主答拜樂乃闋主人獻于公公拜爵奏肆夏公卒爵拜酒主人答拜樂闋 卿大夫舉旅說小臣納工六人四瑟歌鹿鳴三終管新宮三終 三行射說司射請以樂于公樂正命大師奏貍首間若一 射說安燕無算樂 賓醉而出奏陔公入驁 未射前與燕禮同

按賓祭皆用樂而今存儀禮十七篇止鄉飲鄉射燕大射四篇有之餘公食特牲少牢之屬槩不用樂者公食視燕饗爲輕士大夫祭視王侯祭爲輕故樂不用也然此四篇用樂又自有重輕凡燕飲及射用樂爲輕大射及有王事之勞者爲重惟輕故至旅始納樂而惟重故賓及庭卽皆奏肆夏矣

附圖考二以下軍禮圖考

兵農合一圖

遂	鄉		軍
遂 縣五	鄉 州五	凡萬二千五百人	軍 師五
縣 鄙五	州 黨五	凡二千五百人	師 旅五
鄙 酇五	黨 族五	凡五百五十人	旅 卒五
酇 里四	族 閭四	凡 百 人	卒 兩四
里 鄰五	閭 比五	凡二十有五人	兩 伍五
鄰 家五	比 家五	家一人凡五人	伍 人五

按一鄉萬二千五百人之數也鄉爲一軍六鄉六軍凡七萬五千人六遂亦如之凡十二軍十五萬人此鄉遂之民數也其外有縣鄙之民又有都家之軍又有邦國之軍其出于農皆如之此又鄉遂以外說于侯國之軍數

也故其藏而為農則掌以司徒以下各鄉官而封疆溝洫之制與賦稅役作之政皆本之其用而為兵則又掌以司馬以下各軍官而田獵講閱之務與戍守征討之需皆資之故凡大封大均大役大田大軍之屬皆謂之軍禮下圖放此

鄉官軍將合一圖

遂大夫	縣正	鄙師	酇長	里宰	鄰長
中大夫	下大夫	上士	中士	下士	無爵
鄉大夫	州長	黨正	族師	閭胥	比長
上大夫卿	中大夫	下大夫	上士	中士	下士
軍將	師帥	旅帥	卒長	兩司馬	伍長
上大夫卿	中大夫	下大夫	上士	中士	下士

按鄉大夫統五州皆卿即軍將統五師之鄉州長統五黨皆中大夫即師帥統五旅之中大夫也遞至黨正統五族皆下大夫族師統五閭皆上士閭胥統五比皆中士比長統五家皆下士其與軍官旅帥以下之爵並同至遂大夫統五縣為中大夫則視鄉大夫卿降一等遞至里宰統五鄰為下士其視鄉官降一等皆如之故至鄰長無爵矣然則遂大夫為軍將遞至于伍長亦皆降一等而其伍長之無爵亦如之與餘見上

附圖考三以下賓禮圖考內覲聘禮為賓禮餘冠昏飲射皆非賓禮也以皆行賓主之禮故類附以考焉

凡賓主升堂考

士冠士昏禮賓主俱升者明賓主敵也

鄉飲酒鄉射禮賓如至主升一等賓乃升卒洗然後賓主俱升者明主尊賓卑也

聘禮公升二等賓乃升者明君尤尊君行一臣行二也公食大夫禮亦如之

覲禮王使人勞侯氏使者不讓先升者明奉王命彌尊也

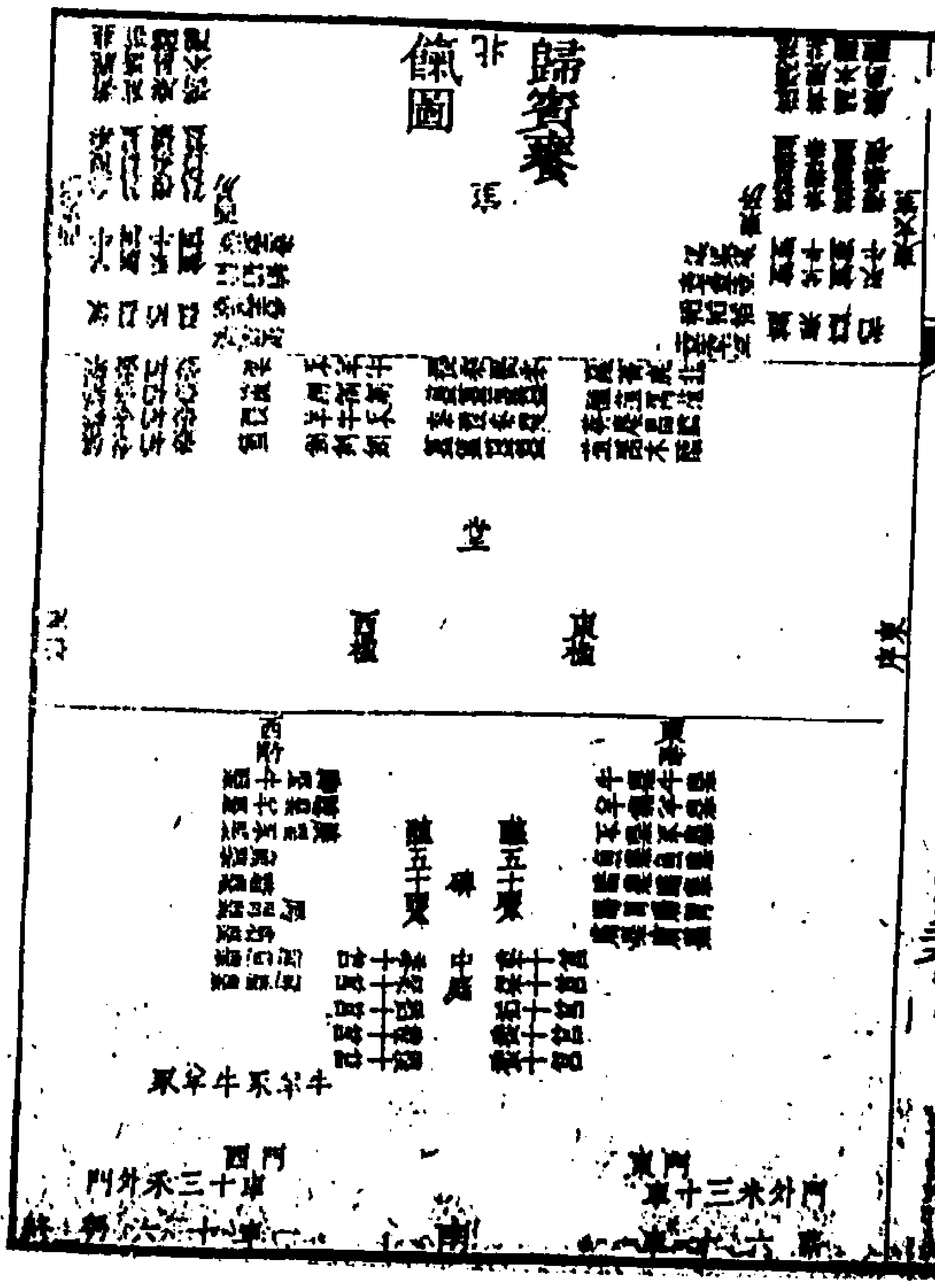
凡堂上賓主授受考

士昏禮授鴈于楹間當兩楹之間亦明賓主敵也

聘禮賓覿大夫云受幣于楹間亦明賓主敵也其與公正行聘禮則云公受玉于中堂與東楹之間公禮賓及賓私覿皆云當東楹亦明尊卑不敵君行一臣行二也

右二考以皆行賓主之禮類列如此又考燕禮大射亦皆有賓主升降授受之儀而不類列者公命某為賓而以膳宰主之則名雖為賓主而實非賓主矣覲聘本皆賓禮然聘使代其君臣實賓主也侯氏入覲王賓主實君臣也王使勞侯猶先侯氏王乎賓祭等也祭有賓主而亦不列者凡與君祭者皆君臣也弔賓亦賓也主人已成拜賓而已賓禮不忍言也故惟列此

歸賓饔餼圖

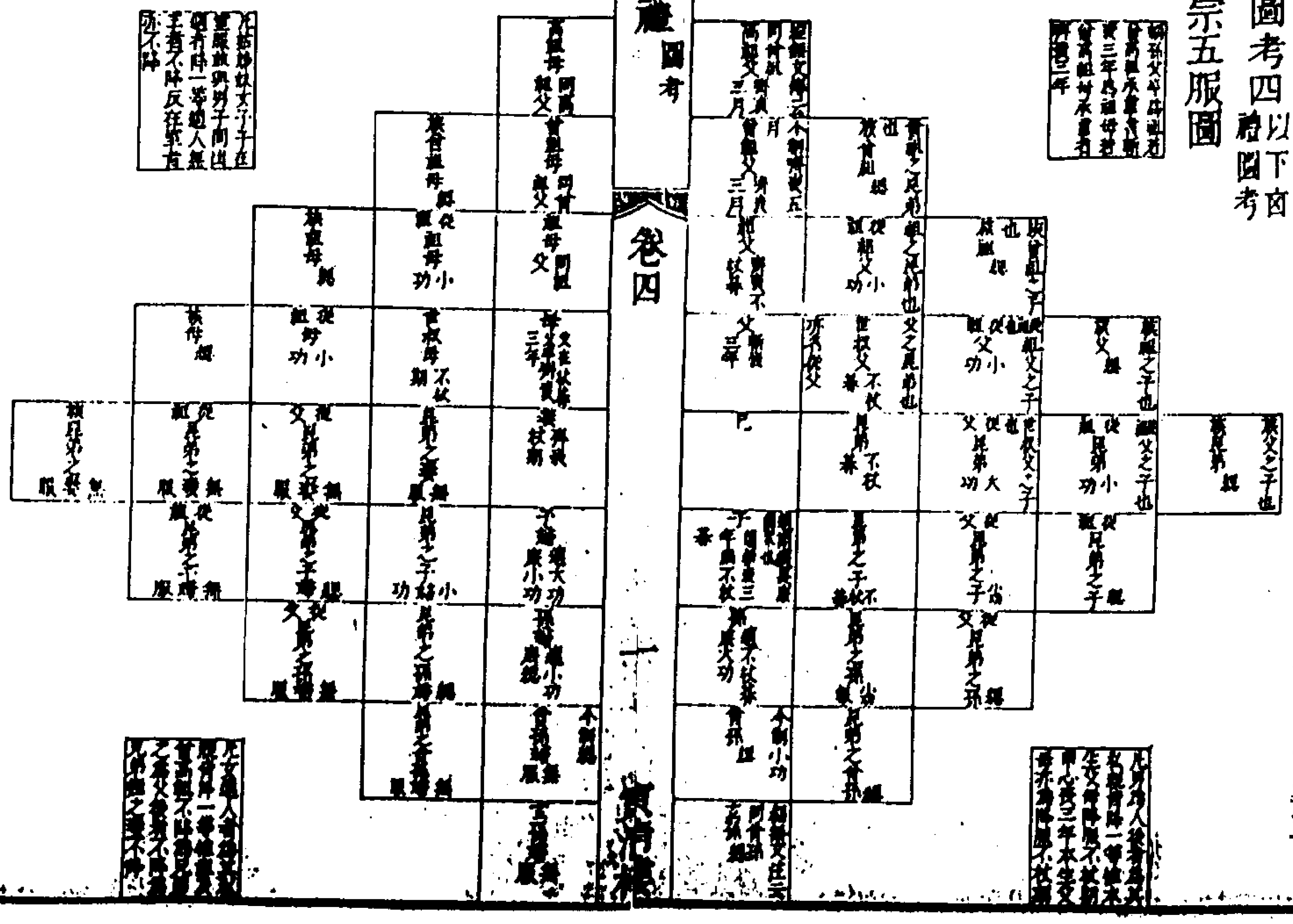


儀禮經傳外編卷四

附圖考四 以下皆圖考

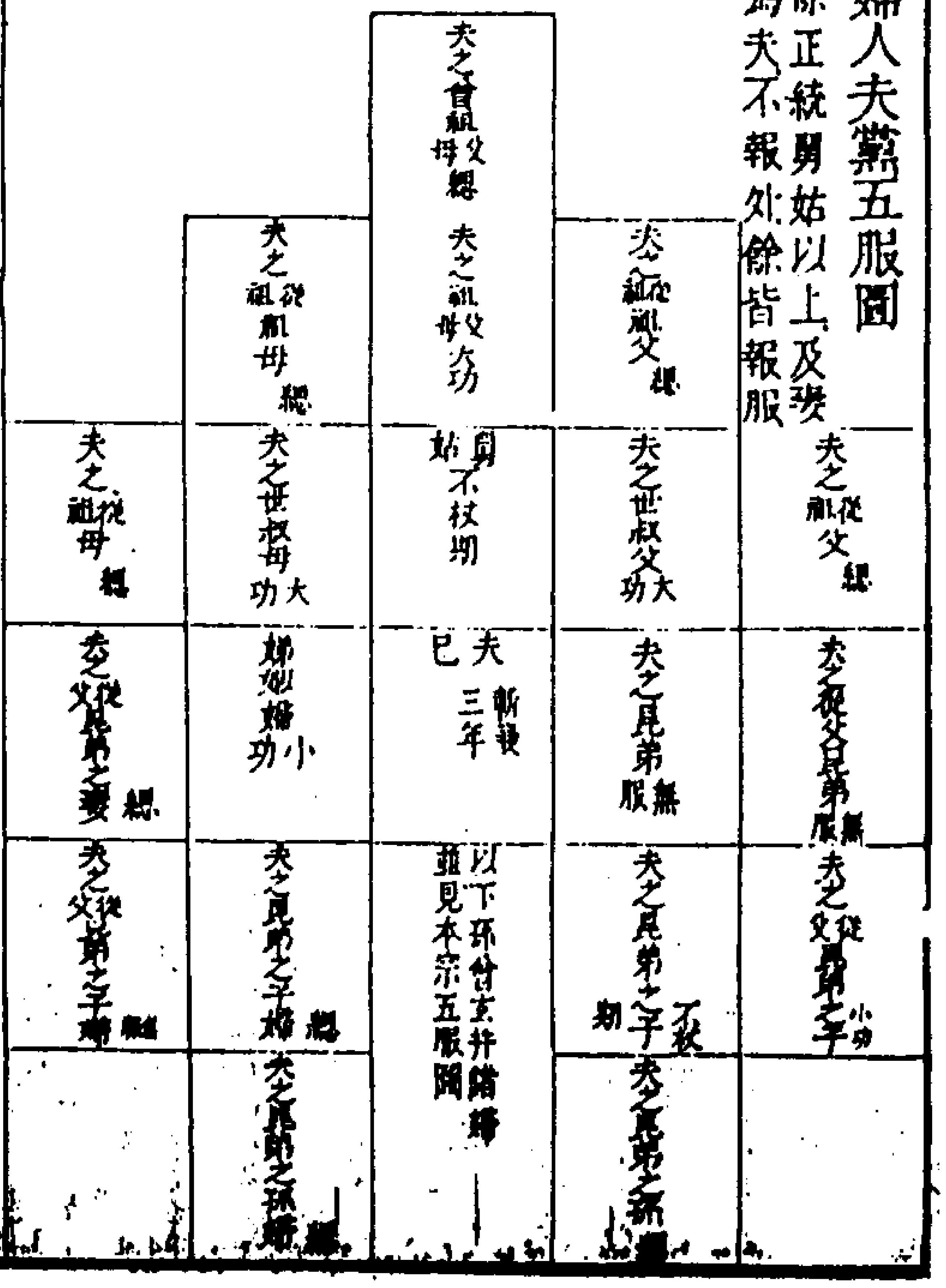
本宗五服圖

姜兆錫注疏參義



婦人夫黨五服圖

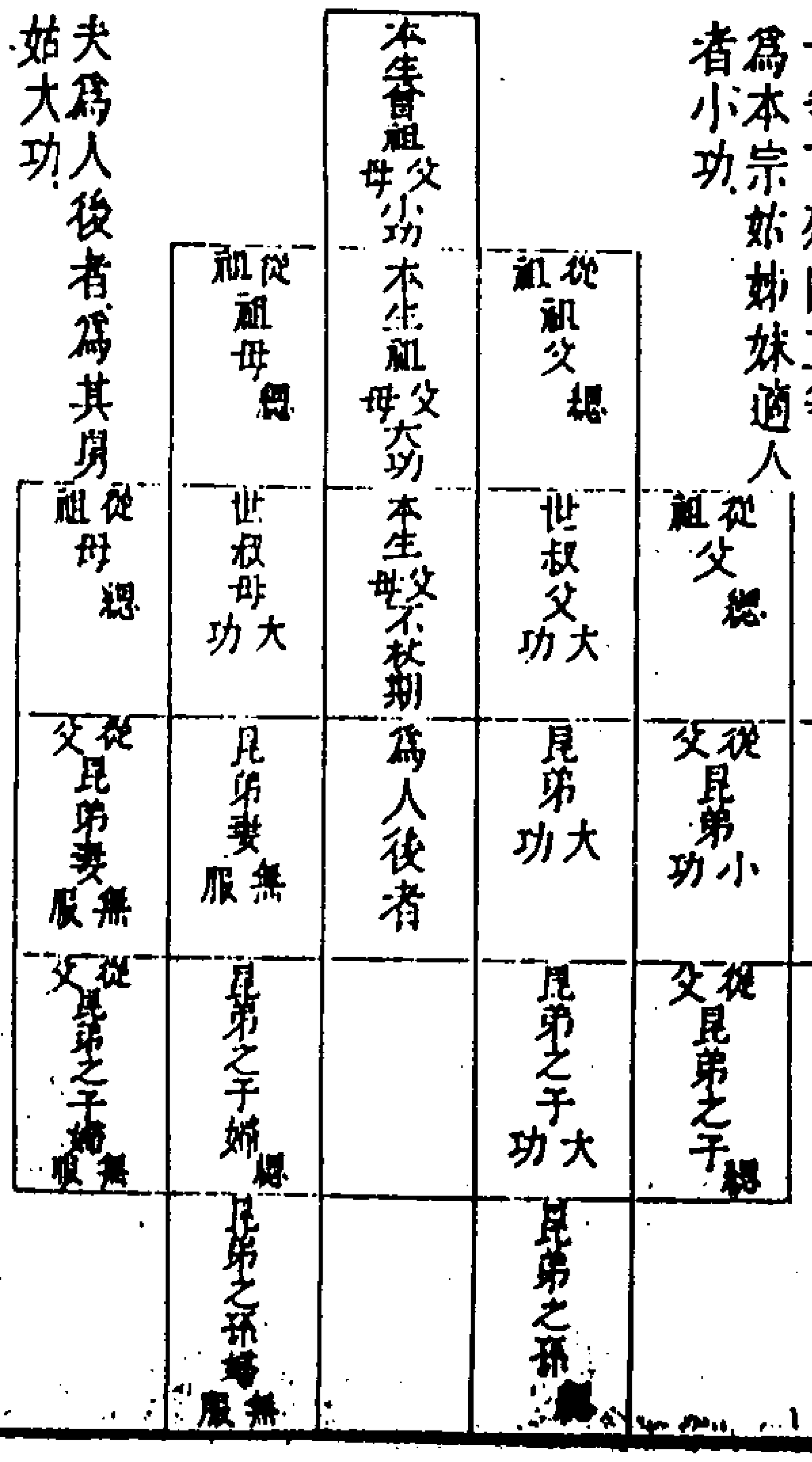
除正統舅姑以上及娶爲夫不報外餘皆報服


夫之曾祖父母緦
夫之祖父母大功
夫之從祖父緦
夫之從祖母緦
夫之從祖父緦
夫之從祖母緦
夫之世叔父大功
夫之世叔母大功
舅姑不杖期
夫之從父昆弟服無
夫之昆弟服無
夫 斬衰三年
己
娣姒婦小功
夫之從父昆弟之妻緦
夫之從父昆弟之子小功
夫之昆弟之子不杖期
以下孫曾玄并諸婦並見本宗五服圖
夫之昆弟之子婦緦
夫之從父昆弟之子婦緦
夫之昆弟之孫
夫之昆弟之孫婦緦

爲人後者爲其本宗服圖

爲本宗長殤中殤降一等下殤降二等

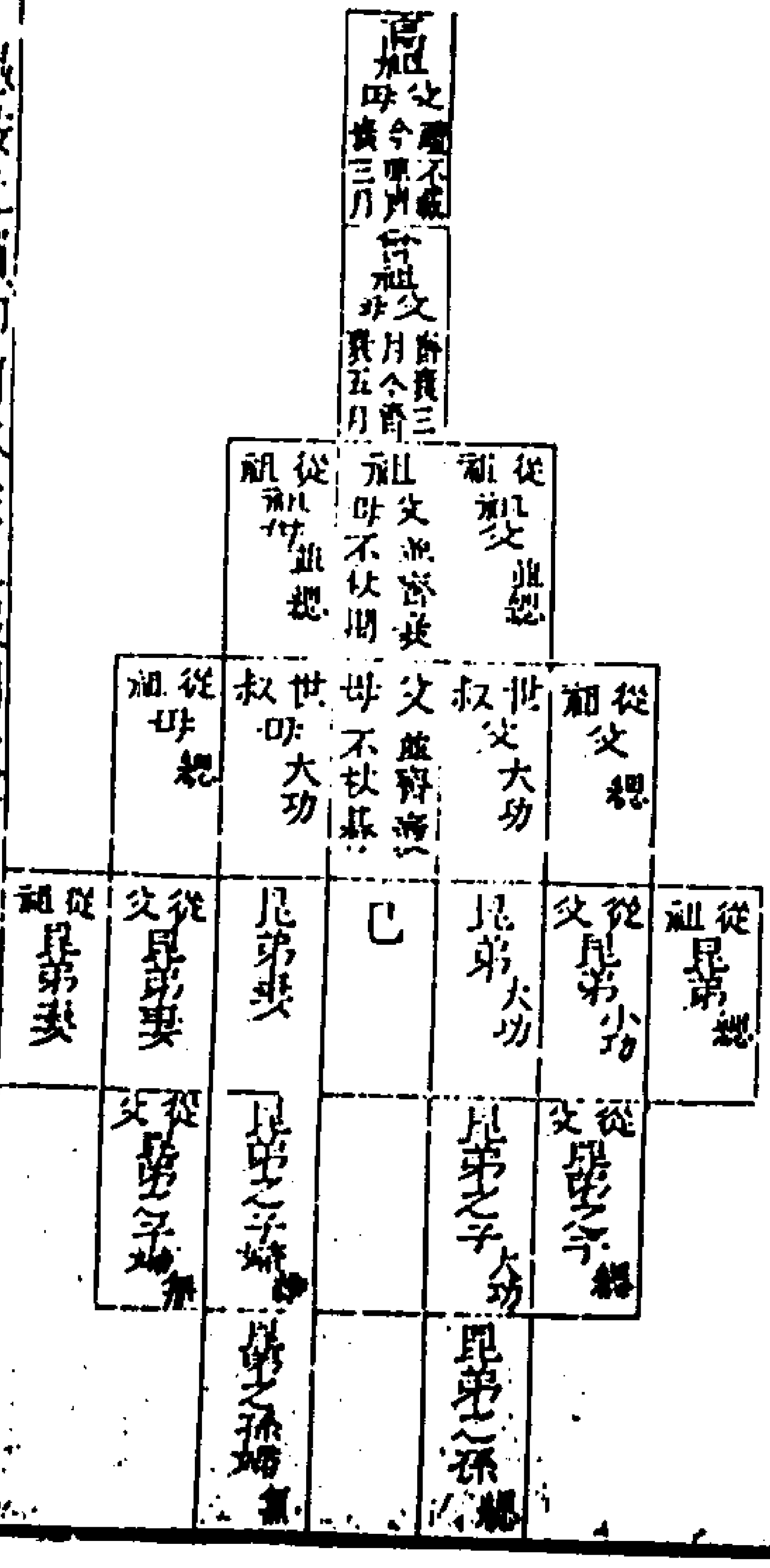
爲本宗姑姊妹適人者小功


本生曾祖父母小功
本生祖父母大功
本生父母不杖期
爲人後者
從祖祖父緦
從祖祖母緦
從祖父緦
世叔父大功
世叔母大功
從祖母緦
從祖昆弟緦
從父昆弟小功
昆弟大功
昆弟妻無服
從父昆弟妻無服
從父昆弟之子緦
昆弟之子大功
昆弟之子婦緦
從父昆弟之子婦無服
昆弟之孫緦
昆弟之孫婦無服

夫爲人後者爲其舅姑大功

愚按儀禮喪服篇但載爲人後者爲其本宗之服不載夫爲人後者其妻爲其本宗之服而喪服小記乃載夫爲人後者其妻爲其舅姑大功一條則何也蓋婦服以夫服降一等推之可知也然則其不降一等爲齊衰九月而服大功九月又何也蓋義服非正服也考喪服本宗正統之服爲父斬衰三年父沒爲母齊衰三年父在爲母齊衰杖期婦爲舅姑及孫爲祖父並不杖期皆重服也其係輕服曾孫爲曾祖三月不言緦三月而言齊衰三月今制元孫服高祖三月曾孫服曾祖五月亦不言大功五月而言齊衰五月蓋正統之服喪期有三年期年五月三月之四等而喪服止有斬衰齊衰之二等皆爲正統而服從重也而其間婦于夫之正統之親則皆爲義服故其爲夫之祖父母大功不言齊衰九月爲夫之曾祖父母僅列于諸祖父母而緦不言齊衰三月以此推之則婦爲舅姑齊衰不杖期亦僅比于夫爲世叔父母之服耳婦爲本宗正統之服且然況夫爲人後而婦爲其本宗降一等之服乎且夫爲人後爲其本生父母降服不杖期雖不殺其本生父母之稱而固已擬于世叔父母不杖期之例而婦服降一等又可知矣喪服既不言夫爲人後其妻降一等之服而小記特言婦爲舅姑大功蓋服制則而亦更無自齊衰期降爲齊衰九月之嫌與

女子子適人者爲本宗服圖


高祖父母 不載 今齊衰三月
曾祖父母 齊衰三月 今齊衰五月
從祖祖父 報緦
祖父母 齊衰不杖期
從祖祖母 報緦
從祖父 緦
世叔父 大功
父母 齊衰不杖期
世叔母 大功
從祖母 緦
從祖昆弟 緦
從父昆弟 小功
昆弟 大功
己
昆弟妻
從父昆弟妻
從祖昆弟妻
從父昆弟之子 緦
昆弟之子 大功
昆弟之子婦 無服
從父昆弟之子婦 無服
昆弟之孫 緦
昆弟之孫婦 無服

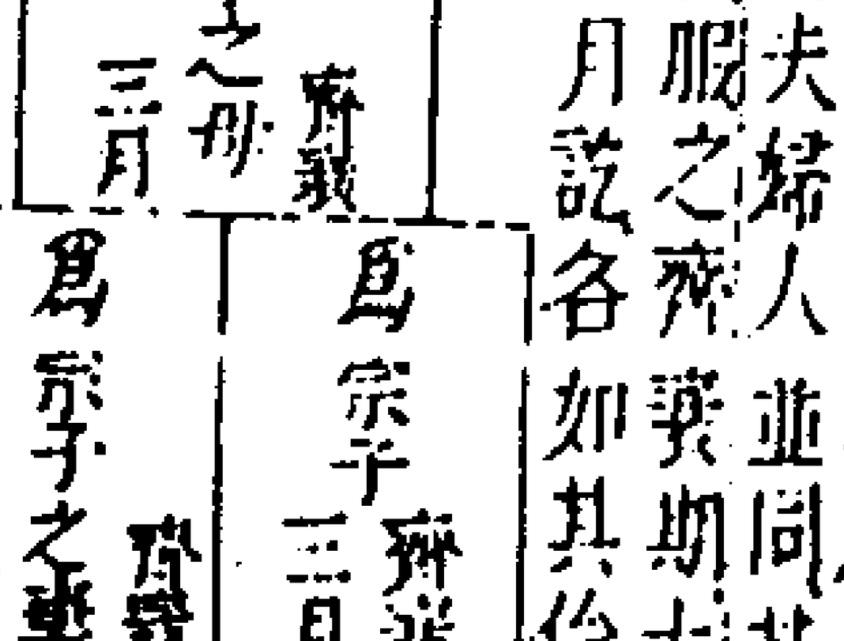
愚按此圖即前本宗五服圖旁所注女子子適人者爲其本親皆降一等之服也圖中未列姑姊妹等服者姑視世叔父姊妹視兄弟姪女視昆弟之子餘皆放是也昆弟於凡昆弟之妻無服嫂也姊妹於兄弟之妻雖無嫌但視兄弟則于禮無服況出適乎所以然者女子子外以義入內以義出恩本殺其于上下服尊而報卑若平等則亦以輕從輕也不然將禮有逸文與

本宗爲女子子適人者服圖

本宗爲之服視在室降一等報亦如之並以本宗五服圖推之可見今不另圖

丈夫婦人爲宗子服圖

宗子之母在則不爲宗子之妻服疏曰宗子母年七十宗子妻乃與祭宗人乃爲宗子之妻服

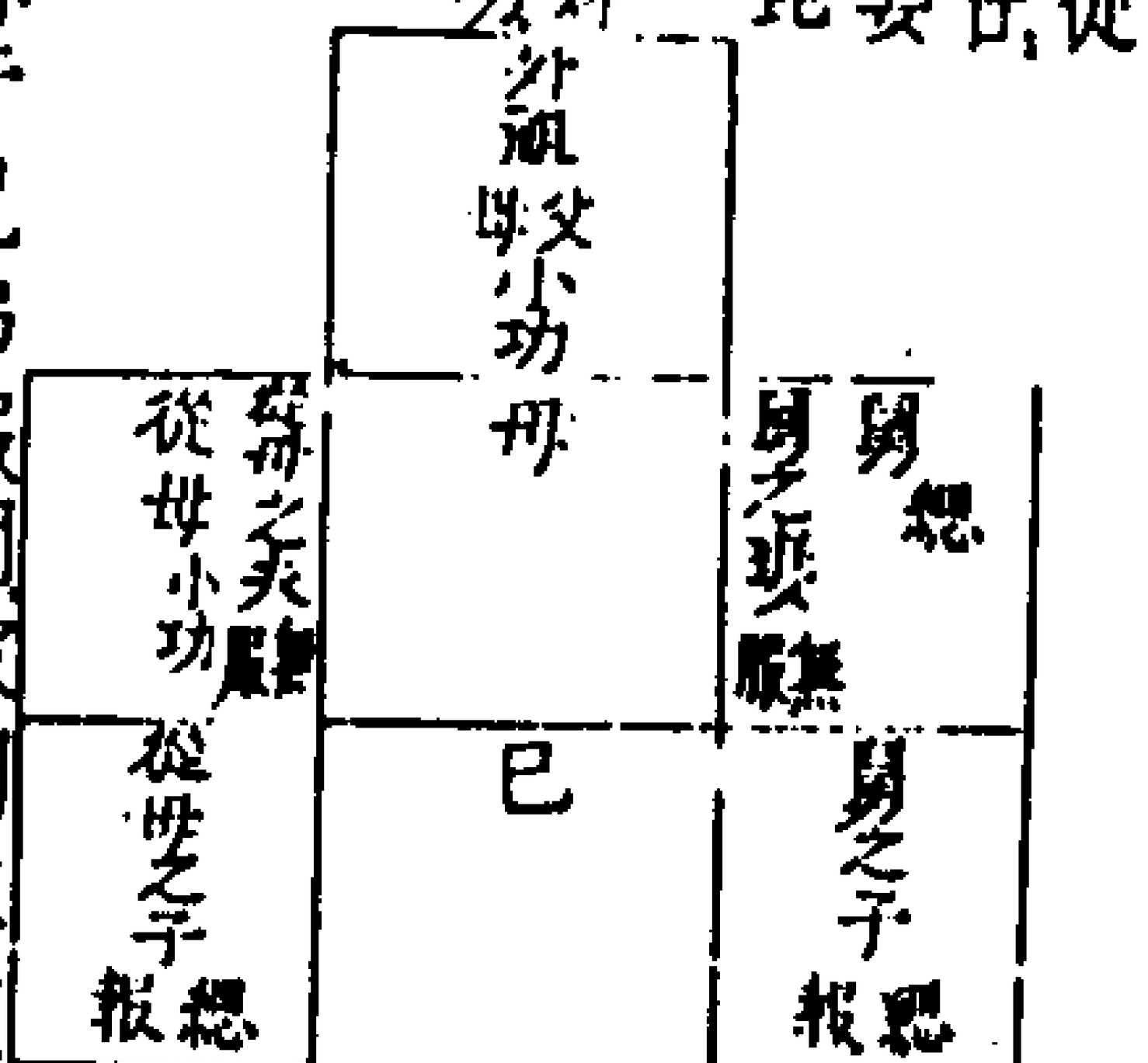

爲宗子之母 齊衰三月
爲宗子 齊衰三月
爲宗子之妻 齊衰三月

此與宗子絕屬者爲之服齊衰三月也丈夫婦人並同其屬未絕者則齊衰期者服之齊衰期大功若小功既服齊衰二月說各如其倫之服受服之緦麻三月者服齊衰三月宗子孤爲殤亦服齊衰三月不降非孤子者不服

愚按內則舅沒則姑老則姑雖年未七十亦不主亞獻之禮其亞獻禮皆應宗子之妻佐宗子行之至其服則不爲宗子之妻服者猶有適子無適孫之意以一宗無二服故也由是以推則服與祭義各有主不得牽連爲義疏殆未之考與

己爲母黨服圖

妾爲君母之父母及從母君母在則從服君母不在則不服○妾爲君母之昆弟從服緦爲君母之姊妹從服小功並如之


外祖父母 小功
從母
舅 緦
舅之妻 無服
從母之夫 無服
從母 小功
己
從母之子 報緦
舅之子 報緦

妾子爲君母後者君母卒則不爲君母之黨服

庶子爲後者爲其外祖父母及從母及舅並無服不爲後如邦人

出妻之子爲外祖父母無服母出則爲繼母之黨服母死則爲其母之黨服爲其母之黨服則不爲繼母之黨服

爲慈母之父母無服

朱子曰姊妹于兄弟服期嫁則大功姊妹相爲不降也故姨母重于舅也○唐正觀十四年大宗以從母服小功反加隆于舅理未爲得魏徵等因議升舅緦爲小功制可○朱子曰外祖止

服小功，則姨與舅合同爲緦麻，魏敔乃反加舅之服，以同于姨，則爲失耳。

母黨爲己服圖

外祖父母報外孫小功
母
舅報甥緦
從母報姊妹之子小功
舅之子報姑之子緦
從母之子相報緦

按經從母小功，丈夫婦人報。注云丈夫婦人，姊妹之男女。

己爲妻黨服及妻黨爲己服圖

爲妻父緦
妻父爲壻緦
爲妻母緦
妻母爲壻緦

按服問云有從重而輕，爲妻之父母。有從有服而無服，公子爲其妻之父母。

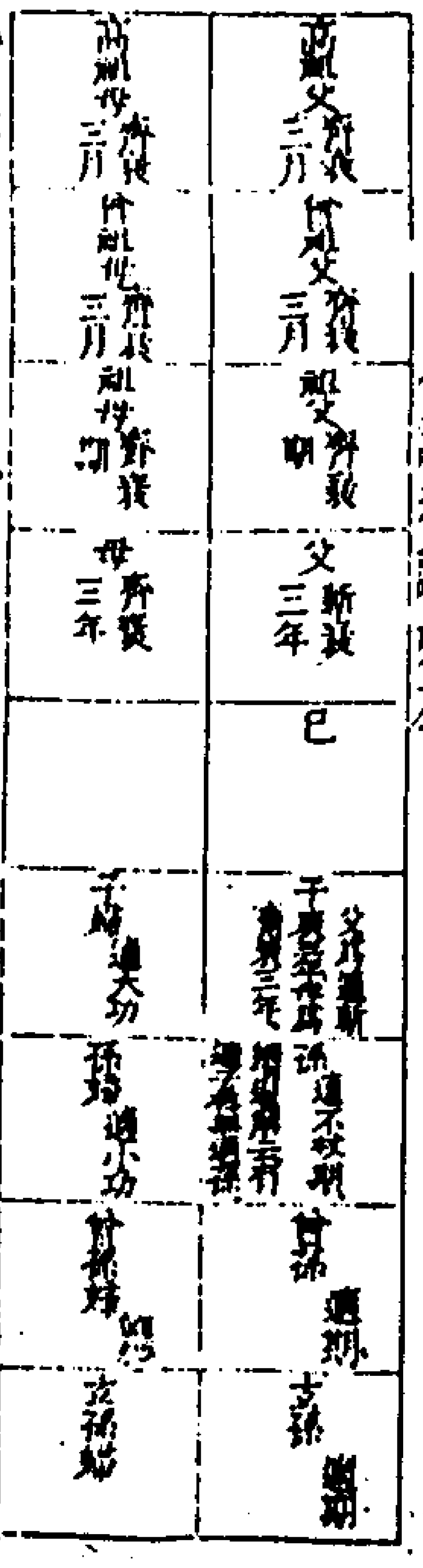
姑姊妹女子子之子及內外兄弟報服圖 備見前圖

按服姑之子緦，即舅之子報姑之子是也。服姊妹之子緦，亦即舅報甥是也。服女子子之子緦，即外祖父母爲外孫是也。

舅之子，所謂內兄弟；姑之子，所謂外兄弟也。

伊川先生曰：報服若姑之子爲舅之子是也。異姓之服只是推得一重。若爲母而推，則及其舅而止；若爲姑而推，則可以及其子。故舅之子無服，却爲既與姑之子爲服，姑之子須當報之也。故姑之子舅之子其服同。

王侯正統服圖 續通解所圖別，今謹參論如左。



按儀禮正統之服，王侯達于士庶，槩同，已見本宗五服圖，可考。而續通解又別爲圖，何也？據其圖中所列正統各服，並與前圖無異，惟于孫服期之旁注云有適子者無適孫，又于曾孫緦之旁注云適曾孫期，及玄孫緦之旁注云適玄孫期，則前圖所無，然亦王侯以下之達禮也。考此注本應附于前圖，顧以此曰爲王侯之禮，意頗未楚。楊復序所謂喪服圖式祭禮遺稾，先生尚有未及訂定之遺恨者，殆謂此類與。且考其圖，尤與王侯正統之服有深相刺謬者。據經父爲長子斬衰三年，母齊衰三年，爲衆子皆不杖期。據記大夫降衆子爲大功，王侯則不服，則支庶之服，王侯卿大夫士有異，惟適長之重服乃上達于王侯，而其圖猶有支庶緦服何也？按不杖期傳曰：適孫何以期也？不敢降其適也。有適子者無適孫。則適長子在，凡孫皆爲庶孫。續通解補服又曰：王禮亦適子死有適孫，適孫死有適曾孫，向下皆然。益知緦非王侯之達禮矣。若并曰此爲王侯之禮，則服制降絕之義不行于王侯，而惟行于大夫以下，殆非。學者合觀下旁期圖，其可也。

諸侯旁期服圖

爲世叔父爲國君者，爲兄弟之子爲國君者，不杖期。其世叔母同，不杖期。
爲兄弟爲國君者，爲昆弟之子爲國君者，不杖期，其婦大功。
爲姑姊妹女子子嫁于國君者大功。爲姑嫁于國君者，爲姊妹嫁于國君者，爲昆弟之女子子嫁于國君者，大功。

按諸侯絕旁期，此圖獨于爲諸侯及嫁于諸侯不絕者，尊同也。雖世叔父母亦降者，旁尊也，惟始封之君于諸父昆弟不降。

大夫旁期服圖

大夫正統服附○公之庶子等爲母服附○又公之昆弟大夫之妻大夫之子等旁期服並附

爲從父昆弟爲大夫者大功，媜爲士者小功。

爲世叔父爲大夫者期，爲士者大功。世叔母皆如之。爲叔父長殤小功。

爲昆弟爲大夫者期，爲士者大功。爲昆弟長殤小功。

爲姑嫁于大夫者大功，適士者小功。爲姑長殤小功。

爲姊妹嫁于大夫者大功，適士者小功。爲姊妹長殤小功。

正統王侯達于大夫士畧同，其大夫異者，爲庶子之爲士者大功，爲適子之長殤中殤大功，爲庶子之長殤小功，爲女子子嫁于大夫者大功，爲女子子適士者小功，爲女子子之長殤小功，爲適孫爲士者不杖期，爲庶孫小功。

公之庶昆弟庶子爲其母大功。公之昆弟大夫之妻大夫之子爲姑姊妹女子子嫁于大夫者大功，適士者小功○公之昆弟大夫之子爲姊妹女子子之長殤小功，昆弟長殤庶子之長殤亦如之。大夫之庶子爲適昆弟之長殤中殤大功，下殤小功○大夫之子爲世叔父母若子若昆弟若昆弟之子若姑若姊妹若女子

為從父姊妹
嫁于大夫者
小功適士者
緦麻

子凡無王者為大夫命婦者不杖期
世子不報○公之庶昆弟大夫之庶
子為昆弟大功大夫之庶子為適昆
弟不杖期大夫之子公之昆弟為從
父昆弟小功為其為大夫者大功○
大夫之適子為妻不杖期公之庶昆
弟大夫之庶子為妻大功

臣為君服圖

為天子

天子之女嫁于
諸侯為父斬衰
為母齊衰
諸侯為天子斬
衰
諸侯之夫人為
天子期
服問云夫人
如外宗之為
君也

為諸侯

諸侯之女嫁于
大夫為父斬衰
為母齊衰
卿大夫士為諸
侯斬衰
卿大夫之妻為
諸侯期
雜記云外宗
為君夫人猶
內宗也

為大夫君

貴臣為公卿大
夫絞帶菅屨斬
傳曰室老士
貴臣也其餘
皆眾臣也注
云室老家相
也
眾臣為公卿大
夫布帶繩屨斬
衰

為士

士無臣雖有地
不得君稱故僕
隸等為其長弔
服加麻

公卿大夫士為
天子斬衰
公卿大夫之妻
為天子期
卿大夫之適子
為天子如士服
斬衰
諸侯之大夫接
見天子者為天
子總衰七月
不接見者無服
庶人為天子齊
衰三月
注庶人謂在
官之府史等
及圻內之民
也圻外無服
諸侯之世子不
為天子服

卿大夫之適子
為君如士服斬
衰
寄公為所寓齊
衰三月
大夫致仕者為
舊君齊衰三月
大夫待放及去
國者為舊君齊
衰三月
大夫已去國者
其妻長子在國
為君齊衰三月
仕而未有祿
者違而君薨
弗為服也
違諸侯之大
夫違大夫之
諸侯不反服
庶人為國君齊

疏曰言服于
天子諸侯故
降其眾臣而
布帶繩屨其
餘服杖冠絰
則如常也

續通解曰內宗有二周禮序官
云內宗凡內女之有爵者通謂
凡同姓之女之有爵者一也雜
記注云君之五屬之內女二也
外宗有三周禮序官云外宗凡
外女之有爵者通謂凡卿大夫
之妻一也雜記注云君之姑姊
妹之女舅之女若從母二也又
云諸侯外宗之婦若姑之子婦
從母之子婦三也

衰三月

臣從君服圖

君之祖父母不
杖期

按賈疏云臣
為君之祖父
母服期此謂
始封之君也
若是繼體則
其父若祖並
有廢疾不立
今君受國于
曾祖故君服
斬臣從服期
也若今君受
國于祖祖薨
則群臣為之
斬何得從服

君之父母不杖
期

按賈疏云臣
為君之父母
服期亦謂始
封之君也若
是繼體則其
父有廢疾不
立今君受國
于祖故君服
斬臣從服期

君之母非夫人
則羣臣無服惟
近臣及僕驂乘
從服

諸侯及公卿大
夫士為王后齊
衰期諸侯之公
卿大夫士為君
夫人亦如之
內宗外宗為君
夫人期
大夫之適子為
君夫人加士服
期天子卿大夫
之適子為王后
亦然

卿大夫之適子
為世子加士服
期天子卿大夫
之適子為世子
亦然

大夫致仕者為
舊君夫人齊衰
三月

士之妻子于夫

期愚按注疏
固爾或曰父
祖已立後以
疾故稱位則
皆君也臣合
從服期疏說
恐不然

人無服
士之子及庶人
于君之夫人無
服

君為臣服圖

王為三公六卿
錫衰
王為諸侯緦衰
王為大夫士疑
衰
三條及下公
為大夫錫衰
出周禮

公為同姓之士
緦衰
公為大夫錫衰
以居
公為異姓之士
疑衰
同姓異姓之
士之衰見文
王世子注

妾為君黨服圖

公妾為君斬衰　公妾為君之長子三年○為君之庶子適士者小功
為女君不杖期
妾為君之黨服得與女君同
女君服各見大夫之妾為君之長子三年庶子大功○為君之庶子之長殤小功
婦人大夫五服圖
女君死則妾為女君之黨服攝
女君則不為先君之黨服
公妾為君之長子三年庶子期

公妾大夫之妾為其子期
妾不得體君為其子得遂也注曰女君與君一體惟為長子三年餘皆以尊壓之矣
大夫之妾為庶子適人者小功
妾從女君而出則不為女君之子服

公卿大夫士為妾服圖

公卿大夫為貴妾緦
士妾有子而為之緦

以上服制圖

五服降正義衰冠及受服衰冠升數綱領考

斬衰三年
正服衰三升　冠六升　既葬以其冠為受衰六升　冠七升
義服衰三升半　冠六升　既葬以其冠為受衰六升　冠七升
齊衰三年
正服衰四升　冠七升　既葬以其冠為受衰七升　冠八升
齊衰杖期
齊衰不杖期
降服衰四升　冠七升　既葬以其冠為受衰七升　冠八升
正服衰五升　冠八升　既葬以其冠為受衰八升　冠九升
義服衰六升　冠九升　既葬以其冠為受衰九升　冠十升
齊衰五月　齊衰三月
正服衰六升　冠九升　無受
齊衰三月
正義服衰六升　冠九升　無受
大功七月
降義服衰七升九升　冠十一升　無受

大功九月
降服衰七升　冠十升　既葬以其冠為受衰十升　冠十一升
正服衰八升　冠十升　既葬以其冠為受衰十升　冠十一升
義服衰九升　冠十一升　既葬以其冠為受衰十一升　冠十二升
已上服十一條冠皆校衰差三等
內受服七條冠皆校衰差一等耳
已上服二條冠皆校衰差二等
繐衰七月
義服衰四升有半　冠八升　既葬除之
此條冠校衰差三升半　無受
小功五月
殤降服衰十升　冠升同　無受
殤降服衰十升　冠升同　即葛五月　無受
正服衰十一升　冠升同　即葛五月　無受
義服衰十二升　冠升同　即葛五月　無受
緦麻三月
降正義衰冠同十五升抽其半　無受
續通解曰此已上衰冠升數出本經記賈氏疏○愚按服重故冠差衰三等服稍輕故但差二等服輕故衰冠升同又服重升分降正義服輕不分月算多有受少無受衰亦然餘義詳下考

五服降正義齊衰升數條目考

斬衰三年
正服衰三升
父
父為長子
為人後者
妻為夫
妾為君
女子子在室為父
女子子嫁反在父之室為父
義服衰三升有半
諸侯為天子
君
公士大夫之衆臣為其君
齊衰三年
正服衰四升
父卒為母
繼母如母
慈母如母

母為長子。
妾為君之長子。
舊列為母以下皆為降服衰四升，惟為長子為正服衰五升，今從續通解參定。
齊衰杖期
降服衰四升
父在為母。
出妻之子為母。
父卒繼母嫁從為之服報。
舊列四條皆為正服衰五升，續通解云按父在為母乃降齊衰三年而為杖期，當是降服，今遵改定。父在為母為降服衰四升，出妻之子為母及繼母嫁從為之服亦如之。
正服衰五升
妻。
齊衰不杖期
降服衰四升
為人後者為其父母報。
女子子適人者為其父母。
公妾以及士妾為其父母。
正服衰五升

祖父母。
世父母叔父母。
昆弟。
衆子。
昆弟之子。
適孫。
女子子適人者為其昆弟之為父後者不降。
姑姊妹女子子適人無主者，姑姊妹報不降。
公妾大夫之妾為其子。
女子子為祖父母在室出嫁同不降。
大夫之適子為妻不降，但不杖耳。
大夫之庶子為適昆弟。
大夫之子為世叔父母子昆弟昆弟之子姑姊妹女子子無主者為大夫命婦者，唯子不報。
大夫為祖父母適孫為士者不降。
義服衰六升
為夫之君。
為君之父母妻長子祖父母。
妾為女君。
婦為舅姑。

繼父同居者。
夫之昆弟之子。
齊衰三月
正服衰六升
曾祖父母。
女子子嫁者未嫁者為曾祖父母不降。
大夫為曾祖父母為士者如衆人不降。
義服衰七升
寄公為所寓。
丈夫婦人為宗子宗子之母妻。
為舊君君之母妻。
庶人為國君。
繼母不同居者。
舊君。
大夫在外其妻長子為舊國君。
大夫為宗子。
殤大功七月
降服衰七升
子女子子之長殤中殤
叔父之長殤中殤

姑姊妹之長殤中殤
昆弟之長殤中殤
適孫之長殤中殤
公為適子之長殤中殤
大夫之庶子為適昆弟之長殤中殤
大夫為適子之長殤中殤
本章所列長殤中殤大功九條，凡下殤俱見小功章，惟有子下殤不見，當是小功章闕文，或曰女子子且然，況子乎，省文也。
義服九升
夫之昆弟之子女子子之長殤中殤
大功九月
降服衰七升
姑姊妹女子子適人者。
為人後者為其昆弟。
女子子適人者為衆昆弟。
女子子嫁者未嫁者為世父母叔父母姑姊妹報
大夫為世叔父母子昆弟昆弟之子為士者。
公之庶昆弟大夫之庶子為母妻昆弟。
正服衰八升

從父昆弟
庶孫
適婦
姪丈夫婦人報
君爲姑姊妹女子子嫁于國君者有出降無尊降
公之庶昆弟大夫之庶子皆爲其從父昆弟之爲大夫者不
降
大夫大夫之妻大夫之子公之昆弟爲姑姊妹女子子嫁于
大夫者有出降無尊降
義服衰九升
夫之祖父母世父母叔父母
爲夫之昆弟之婦人子適人者
大夫之妾爲君之庶子
繐衰七月
義服四升有半
諸侯之大夫爲天子
殤小功五月
降服衰十升
叔父之下殤
適孫之下殤

昆弟之下殤
姑姊妹女子子之下殤
爲人後者爲其昆弟之長殤
從父昆弟之長殤
昆弟之子女子子之下殤
姪庶孫丈夫婦人之長殤
大夫庶子爲適昆弟之下殤
大夫公之昆弟大夫之子爲其昆弟庶子姑姊妹女子子之
長殤
大夫之妾爲庶子之長殤
本章所列下殤小功七條凡上殤中殤已見大功章惟有
昆弟之子女子子之長殤中殤不見當是大功章闕文○
又所列長殤小功六條惟從父昆弟姪之下殤庶孫之中
殤夫之叔父之中殤下殤見緦麻章餘俱不見當是緦麻
闕文
義服十二升
夫之叔父之長殤
夫之昆弟之子女子子之下殤
小功五月
降服衰十升

從父姊妹
孫適人者
爲人後者爲其姊妹適人者
大夫大夫之子公之昆弟爲從父昆弟庶孫姑姊妹女子子
適士者
大夫之妾爲庶子適人者有出降無尊降
正服衰十一升
從祖祖父母從祖父母報
從祖昆弟
外祖父母
從祖丈夫婦人報
庶婦
君母之父母從母
君子子爲庶母慈己者
義服衰十二升
夫之姑姊妹娣姒婦報
緦麻三月
降服十五升抽其半
庶孫之下殤
從祖父從祖昆弟之長殤

從父昆弟姪之下殤
從母之長殤報
從父昆弟之子之長殤
昆弟之孫之長殤
庶子爲父後者爲其母
正服升數與降服同
族曾祖父母
族祖父母
族父母
族昆弟
庶孫之婦
從祖姑姊妹適人者報
外孫
從祖昆弟之子
曾孫
父之姑
從母昆弟
甥
壻
妻之父母

姑之子。

舅。

舅之子。

君母之昆弟。

義服升數與降服同。

夫之叔父之中殤下殤。

夫之姑姊妹之長殤。

士爲庶母。

貴臣貴妾。

乳母。

夫之諸祖父母報。

爲夫之從父昆弟之妻。

續通解曰按儀禮經傳嘗論降服而無正服義服之文惟疏家之說乃始有降有正有義三等子爲父臣爲君妻爲夫之等是正斬諸侯爲天子臣爲君之等是義斬其餘女子子姑姊妹出適子爲人後之等皆爲降婦人爲夫之族類及君之族類之等皆爲義後之言禮者皆宗之而歷按喪服各條之疏則其說不同按疏衰期傳疏曰降服齊衰四升正服齊衰五升義服齊衰六升又按喪服記斬衰疏亦曰齊衰降服四升正服五升義服六升凡此二條降正義之文雖各見而皆以父卒爲母齊衰三年目之爲降服者蓋以子爲父母恩愛本同今爲父斬衰三升爲母則齊衰四升是爲父厭而降斬衰三升爲齊衰四升也又按不杖期章疏曰此章有降有正有義其所謂本章有降者蓋亦以爲人後者爲其父母女子子適人者爲其父母之類皆降斬衰三年而爲不杖期也而至其于喪服篇首以精麤爲序其說乃曰三年齊衰但有正而無降義則與疏衰期傳喪服記疏文有不同又謂不杖章有正有義而無降亦與不杖章疏文同彼此立說自相抵牾此不可曉當考愚按家無二尊之義父在降母爲期此其爲降無疑至父卒乃爲母齊衰三年此自是正服若以父斬母齊而謂之爲降則不但夫爲婦天之義不明而并妻爲夫斬衰夫爲妻杖期之義亦失矣易繫乾曰大哉乾元而坤則曰至哉坤元故坤乃順承天所謂無成而代有終也勉齋言疏說抵牾當考慎矣而此尤失正降之義故并辯而正之。

以上升數考

始死變服圖考

續通解曰按問喪親始死笄纚注云親謂父母也則斬衰與齊衰皆指父母但男子去笄纚婦人去笄而纚耳按儀禮注但有

斬衰齊衰之別齊衰不專指母則爲母改服無異旁親今從問喪注。

	斬衰齊衰男子	斬衰齊衰婦人	齊衰旁親以下男子	齊衰旁親以下婦人
笄纚	問喪注疏始死子先去冠唯留笄纚二日乃去之	士喪注斬衰婦人去笄而纚	同正統斬齊男子	士喪注骨笄而纚
總		縞總		縞總
深衣	十五升白布深衣扱上衽	深衣亦同男子不扱衽	白布深衣崔氏	白布深衣崔氏
屨	無屨而徒跣	不徒跣而屨	吉屨無絇崔氏	吉屨無絇崔氏

笄纚者笄謂骨笄纚謂韜髮之繒也古者男子婦人吉時皆有笄纚曲禮注云古人垂髮以纚韜之士冠禮云纚廣終幅長六尺是也

縞總者曾子問疏云縞白絹也總束髮也垂之長八寸也此本是女在室聞舅姑喪改服之總疏引入士喪禮釋婦人始喪未成服之服者其制蓋通用與

吉屨無絇者周禮屨人疏絇者屨頭飾也喪無飾故無絇也○按家禮深衣用白屨有絇繶純綦背例益準已四者皆以細絇者屨以絛或絇爲鼻也繶者縫中紃也純者屨口緣也

續通解曰按崔氏云始死加素冠于笄纚之上今考始死去冠惟留笄纚不應遽加素冠于笄纚之上按喪服小記斬衰括髮以麻疏云將小斂去笄纚著素冠視斂訖乃投冠而括髮當以喪服小記之疏爲正

將小斂變服圖考五服親始死服惟孝子改服冠經今開于左

	經	冠弁
大夫以上	環經	素弁而加環經
士	環經	素委貌而加環經

環經者雜記云小斂環經公大夫士一也注云環經一股所謂纏經也疏云親始死去冠至小斂不可無飾士素委貌大夫以

上素弁悉加環絰也知以一股而纏者若是兩股相交則謂之絞今云環是周回纏繞之名又鄭注弁師云環絰者大如緦之麻絰纏而不糾是也

素爵弁者按雜記環絰注云大夫以上素爵弁而加環絰疏云素爵弁如爵弁而素本篇云大夫與殯亦弁絰以大夫與他殯尙弁絰則親喪弁絰明矣○按周禮司服凡弔事弁絰服疏云爵弁之形以木爲體廣八寸長尺六寸以三十升布染爲爵頭色赤多黑少今爲弁絰之弁其體亦然但不用爵色之布而用素爲之故云如爵弁而素

素委貌者按本經士冠禮主人玄冠朝服注云玄冠委貌也玄者冠與服同色身著玄端則首著玄冠劉定公端委以治民晏平仲端委立于虎門之外是也委貌制無所考漢輿服志委貌冠皮弁冠同制長七寸高四寸前高廣後卑銳凡委貌皂繒爲之喪禮素爲之

續通解曰按雜記小斂環絰注云大夫以上素爵弁而加此絰又喪大記云君將大斂子弁絰即位于序端又曾子問麻弁絰注云弁而加環絰此三條皆孝子之弁絰乃謂與司服弁師所稱弔服弁絰其制並同似若可疑然按雜記小斂環絰疏家引鄭注弁師云環絰者大如緦之絰纏而不糾則是疏家已合小斂環絰與弔事弁絰二者而爲一矣豈弁絰本爲弔服而設而

親始死孝子去冠笄纚其後小斂大斂不可無飾故大夫以上亦必素弁而加環絰與○又案雜記云大夫與殯亦弁絰以大夫視它殯尙弁絰則其子弁絰視斂明矣崔氏乃云爵弁委貌環絰乃卒斂括髮之後始用之其不然又明矣○又按士喪禮既斂主人拜賓之後乃奠之前有襲絰之文所謂絰者首絰與要絰散帶之總稱則知散帶在拜賓與奠之間而雜記小斂環絰注家乃遽加散帶二字亦非

小斂後變服考 續通解作髻髮免髽圖

主人袒髻髮 士喪禮主人髻髮袒注云始死將斬衰者笄纚至小斂訖乃髻髮也

衆主人免 士喪衆主人免注云始死將齊衰者素冠至小斂訖乃以免代冠也○主人爲母齊衰同

主婦髽 義見下

衆婦人布髽 士喪禮婦人髽于室注云始死將斬衰婦人去笄而纚將齊衰婦人骨笄而纚至小斂訖乃盡去笄纚而髽疏云將斬衰婦人去笄纚而麻髽將齊衰婦人去骨笄與纚而布髽凡自齊衰至緦皆布髽也

續通解曰右髻髮免髽乃小斂後未成服之制又有變禮髻髮免髽者奔喪是也有啟殯見柩變服加小斂時者既久禮丈夫髽散帶垂是也此髻髮與免與髽三節免之用爲尤廣未成服以前莫重于袒髻髮檀弓曰袒括髮去飾之甚也是也括髮以麻免以布免者不冠者之所服其禮稍殺于袒括髮故爲父小斂括髮至于成服而爲母則即位後不括髮而爲免也小斂有括髮有免及啟殯則雖斬衰亦免而無括髮以至卒哭皆然不惟此也自斬至緦皆有免五世無服者亦袒免童子當室免朋友在它邦亦袒免君弔雖不當免時必免是用免尤廣也今析括髮免髽三條而逐附所用之節于下

髻髮之節

小斂主人馮尸括髮袒○此正

奔喪括髮○此變

免之節

爲父小斂主人括髮衆主人免

爲母小斂主人即位而免

又啟殯至卒哭免○此以上正

喪服小記諸侯弔雖已非主人必免疏云凡五服自大功以上爲重服自始死至葬卒哭免後乃不免小功以下爲輕服自始死至殯免後不免至啟殯至卒哭免若人君來弔雖非服免時

必爲免以尊人君故也又曰君弔雖不當免主人必免但不散麻耳親者皆免雖異國之君免也○此以上變

主人未除喪有兄弟自他國至則主人不免而爲主蓋視賓不主崇敬異于君也○此不免亦正

奔喪免○此亦變

童子當室免○此變之正

五世祖免○此亦正

朋友在他邦袒免○此亦變

髽之節

小斂髽

啟殯髽

奔喪髽

溫公書儀曰斬衰括髮先用麻繩撮髻乃又以布爲頭帑齊衰以下免皆用布婦人髽亦用細麻爲繩齊衰以下亦皆用布三者皆自項向前交于額上却遶髻如著幓頭也

朱子曰儀禮注疏以男子括髮與免及婦人髽皆如著幓頭然幓頭如今之掠頭編子自項而前交于額上却繞髻也免音問或讀如字謂去冠

藍田呂氏曰免以布爲卷幘以約四垂短髮而露其髻冠禮謂之缺項冠者必先著此缺項而後加冠故古者有罪免冠而缺

項獨存因謂之免。

小斂後喪變服圖考 續通解作襲絰帶圖

續通解曰：儀禮注疏所論絰帶寸分之數密而難悉，約法疎而易見，今只用約法，後成服受服圖並準此。

	首絰	要絰 象大帶者	絞帶 象革帶者
斬衰男子	以苴麻爲之，不去莩掯，圍九寸，下本在左，下至大功皆不去莩掯。	苴麻爲之，圍七寸二分，散垂，至成服乃絞之。惟年五十不散垂。	苴麻爲之。王肅以爲其大如要絰，雷氏以爲比要絰又五分去一。
斬衰婦人	同前。	麻圍並同前，但初即絞之，仍結其本，不散垂。	同前。
齊衰男子 三年期並同	以牡麻爲之，圍七寸二分，右本在上。	牡麻爲之，圍五寸七分有奇，散垂。	布爲之。降布七升，正布八升，義布九升。
齊衰婦人	同前。	麻圍同前，但即結本耳。	同前。
大功男子	以牡麻爲之，圍五寸七分有奇，右本在上，下皆同。	麻同前，圍四寸六分有奇，散垂。	布爲之。降大功十升，正大功十升，義大功十一升。
大功婦人	同前。凡首絰大功以上並有繩纓，小功以下並無繩纓。	麻圍並同前，但亦結本耳。凡絰帶大功以上有本，小功以下斷本，爲殤小功則不絕本。	同前。
小功男子婦人同	正服義服並以牡麻爲之，唯殤服麻澡治莩垢爲之，圍皆四寸六分有奇。	正服義服牡麻，殤服澡麻，不絕本，詘而反以報之，圍三寸五分有奇，並不散垂。	布爲之。降小功十升，正小功十一升，義小功十二升。

	首絰	要絰	絞帶
緦麻男子婦人同	澡麻爲之，圍三寸五分有奇。鶴隨附	澡麻爲之，圍二寸八分有奇。	布爲之，十五升抽其半。

朱子曰：齊衰首絰右本在上者，以麻根處著頭右邊而從額前向左，圍向頭後，却就右邊元麻根處相接，即以麻尾藏在麻根之下，以麻根搭在麻尾之上綴殺之。有纓者，以其加于冠外，故須有纓方不脫落也。○問絰帶之制。曰：首絰大一搤，只是拇指與第二指一圍。腰絰較小，絞帶又小于腰絰。腰絰象大帶，兩頭長垂下；絞帶象革帶，一頭有彄子，以一頭串于中而束之。○又曰：苴帶是正帶，以束衣者，不專爲假而設，大帶乃申束之耳。申，重也。按士喪禮曰：小斂馮尸，主人括髮袒，衆主人免于房，婦人髽于室。又士喪記曰：既馮尸，主人絞帶，衆主人布帶。喪大記曰：婦人髽帶麻于房中。以此觀之，則知小斂馮尸之後，括髮免髽之時，主人已絞帶，衆主人已布帶，婦人已麻帶，特主人未襲絰耳。

藍田呂氏曰：婦人不俟男子襲絰，亦先帶麻者，以其無絞帶布帶，且質略少變，故因髽而襲絰也。

續通解曰：喪服斬衰章疏云婦人亦有絞帶布帶，以備喪禮。呂氏云無絞帶布帶，當考。愚按前圖已遵疏載婦人絞帶布帶與男子同，則勉齋蓋不從呂說，而以喪大記所稱帶麻者爲指絞帶布帶而言與。

殯後男子成服圖考

	冠	首絰	衰	裳	要絰	絞帶	杖	屨
斬衰三年	冠所布六升，准用水濯，勿用灰鍛。○屈一繩爲武，垂下爲纓。○辟積之縫向右，條屬外畢。○三辟積共廣二寸。正服義服並同。	此五服首絰即夷堂時襲絰帶所用者，並已見前。	正服布三升。○外削幅，不緝。○前有衰，後有負版，左右有辟領。○衣帶下尺，衽二尺五寸，衣二尺二寸，袂屬幅，袂尺二寸。義服布三升半，餘同。	正義布並同上。○內削幅，不緝。○前三幅，後四幅。	即襲要絰而絞之也。○此後至大功要絰並同。	凡五服絞帶亦即襲絞帶。	苴杖，竹也。正義服並同。	菅屨外納。○疏曰：以菅草爲屨而向外編之也。正義服並同。

齊衰三年	降服冠布七升○正服冠布八升用灰○義服冠布用鍛治之亦用布為武垂之○餘並見前		降服布四升正服布五升○餘制並同前	布升同上衽其下而內之○餘制並同前			削杖桐也正義服並同○餘杖並放此	疏屨○以藨蒯草為屨也
杖期	冠布八升餘並同前		降服布四升正服布五升○為母同前負版辟領餘衰並無	此後布升並同上餘制並同前				麻屨○以麻為屨也下同
不杖期	降七升正八升義九升餘制同前		降服布四升正服布五升義服六升餘制同前				以後並無杖	
齊衰三月	布九升餘並同前		並同前					繩屨○以麻繩為屨也
殤大功	布十升餘制同前		布七升餘同前以下放此		惟此絰不絞垂蓋殤服未成人禮有殺有隆也			下並同前
正大功	制並同殤大功		布八升					
義大功	布十一升餘並同前		布九升					
繐衰七月	冠八升		布四升半縷如小功		帶同小功			屨如小功

殤小功	布亦十升辟積縫向左餘同前		布十升		此以下絰初即絞今仍著耳			吉屨無絇下並同
正小功	布十一升餘同前		布十一升		後並同前			
義小功	布十二升餘同前		布十二升					
緦麻	布十五升抽其半澡縷餘同前		布十五升抽其半					

冠制異者有四

升數之異一也已見冠衰升數考

灰勿灰之異二也斬衰冠鍛而勿灰以水濯之而已齊衰三年以下皆用灰治之

右縫左縫之異三也大功以上哀重辟積之縫向右小功以下哀輕辟積之縫向左

繩纓布纓澡布纓之異四也惟斬衰冠用枲麻繩爲纓自齊衰三年至小功皆用布爲纓緦用澡纓

其冠制同者亦四

條屬之同一也屬猶著也著之冠而垂之爲纓也吉冠纓武異材凶冠纓武同材○斬衰用一條繩齊衰以下皆用一條布從額上約之至項而交過兩相各至耳綴之爲武其餘垂而結之頤下爲纓

廣狹之同二也自斬至緦冠皆廣二寸

辟積之數之同三也自斬至緦冠皆三辟積

外畢之同四也外畢者冠布絡額之前後兩頭皆在武下向外出反屈之縫于武而兩頭縫畢向外也○按曲禮厭冠不入公門厭猶伏也喪冠厭伏五服同名由冠布兩頭伏在武下而出反屈之故得厭伏之名也又按檀弓古者冠縮

縰今也衍縰故喪冠之反吉非古也吉冠多辟積橫縫而兩頭不伏在武下皆在武上向內反屈而縫之故不得厭伏之名也

衰制　喪服記凡衰外削幅裳內削幅幅三袧若齊裳內衰外此以上總言衰裳也注見下

負廣出于適寸適博四寸出于衰衰長六寸博四寸衣帶下尺衽二尺有五寸袂屬幅衣二尺有二寸袪尺二寸此以上申言衰也注見下

凡衰外削幅　削猶殺也外殺其幅不用文也內殺其幅稍有飾也

衰長六寸博四寸　用布長六寸博四寸綴于外衿之上令其廣長當心也

負廣出于適寸　亦名負版○用布方一尺八寸綴于背上領下垂之

適博四寸出于衰　注云適辟領也博廣也辟領廣四寸與濶中凡八寸不言出數可知也疏云辟領廣四寸謂項旁兩相各廣四寸也與濶中八寸謂濶中總八寸一相有四寸非辟領爲八寸也適兩相辟領與濶中凡尺六寸除衰廣四寸則適兩旁當各出衰六寸故云可知也

衣帶下尺　注云衣帶下尺者要也廣尺足以掩裳上際也疏云衣即要也云帶者謂衣帶之帶非大帶革帶也云尺者據上下闊一尺也其橫不著尺寸者人有麤細取足爲限也惟有衣要則衣與裳交際之間不露見故云掩裳上際也

衽二尺有五寸

上係裁布圖○下係沓殺圖○注云衽以掩裳下際也上正一尺燕尾二尺五寸凡用布二尺五寸疏云衽對上要而言上正一尺者取布長三尺五寸廣一幅留上一尺爲正正者正方不破也云袂之下先從上右畔截入六寸乃邪向下左畔一尺五寸去下畔亦六寸橫截之留下一尺爲正如是則用布三尺五寸得兩條衽衽各二尺五寸也

衣二尺有二寸　身也○注云此謂袂中也言衣者明與身參齊也二尺二寸者其袖足以容中人之肱也衣自領至要二尺二寸倍之四尺四寸加辟領八寸而又倍之凡衣用布一丈四寸

袂屬幅　袖也○疏云屬幅者謂整幅二尺二寸不削去其邊幅而削殺也必取整幅爲袂不削幅者欲取與下文衣二尺二寸縱橫皆二尺二寸使正方也

袪尺二寸　袖口也○廣尺二寸

裳內削幅　內削幅見前

幅三袧　裳布凡七幅前三幅後四幅前後不連其每幅作三輒輒皆屈兩邊相著空其中

續通解曰今按喪服曰衣曰衽曰袂曰袪曰帶下自斬至總皆同惟前衰後負版左右辟領據儀禮注云前有衰後有負版左右有辟領明孝子哀戚之心無所不在也疏云衰者孝子有哀摧之志也負者負其悲哀也適者指適于父母不念餘事也則衰與負版與左右辟領四者惟子爲父母用之旁親皆不用與朱子曰溫公儀商禮斬衰用古制而功總又不用古制古者五服皆用麻但有差等皆有冠絰但功總之絰小耳今定家禮斬衰衣裳用極麤生布齊衰用次等麤生布杖期又用次等生布不杖期及齊衰三月又用次等生布大功用稍粗熟布小功用稍熟細布總麻用極細熟布

殯後婦人成服圖考

	斬衰正服	斬衰義服	齊衰三年
總	六升布爲之○束其本垂長六寸	並同前	降七升正八升餘同
笄	箭笄○以箭篠竹爲之故各箭笄也五服喪笄皆長一尺	同前○惟妾爲君之長子用齊衰惡笄	惡笄以櫛木爲之所謂櫛笄也
髽	男子括髮之時已用麻髮今男子者冠婦人合用露紒之髽著布總箭笄	同前	同前
首絰	各見麻絰帶考		
衰	衰制並同男子但無帶下又無衽○裳制如深衣連綴于衣故婦人不害裳	同前	降四升正五升餘並同前
要絰絞帶	婦人各見要絰麻絰初即帶考絞之無變也已見襲絰帶考	一	一
杖	竹杖○制同男子	同前	桐杖制同男子
屨	各同男子		

齊衰杖期	齊衰不杖期	齊衰三月	殤大功	正大功	義大功	殤小功	正小功	義小功	緦麻
布八升○以下並長八寸	降七升正八升義九升	布九升	布十升	升同前	布十一升	布十升○以下並垂長一尺	布十一升	布十一升	布十五升抽其半
同前	同前○惟女適人者爲父母婦爲舅姑妾爲女君之長子惡笄有首		以下笄蓋吉笄無首						
男子括髮之時已用布髽今合用露紒之髽著布總惡笄	同前		以下注云皆露紒疏云無髽						
布五升餘並同前	降四升正五升義六升○此以下制並同前但未有負適及胸衰	並同前	布七升餘同前	布八升餘同前	布九升餘同前	布十升餘同前	布十一升餘同前	布十二升餘同前	布十五升抽其半餘同前
同前	後並不杖								

自斬至緦皆布總 束髮謂之總既束其本又總其末也○按始死婦人皆縞總至成服則用布爲之○其布之升

數衆男子冠布之升數○其長斬衰總長六寸注謂六寸者出紒後所垂爲飾者也期若大功總皆八寸小功緦麻總皆一尺吉總蓋尺二寸孔疏云○凡布總終喪○婦人相弔素總

斬衰箭笄 箭篠竹也以箭篠爲笄故名也○按始死將斬衰婦人去笄至成服始用箭笄自此遂箭笄終喪婦人服有除無變也

齊衰惡笄 惡笄本以榛所謂榛笄也或曰木以榛也云惡者謂粗惡也惡笄無首其有首若漢之刻鏤摘頭矣○按檀弓婦爲姑榛以爲笄長尺而不言有首無首也又按儀禮傳女子子適人者爲其父母及婦爲舅姑及妾爲其女君之長子皆惡笄有首餘皆不言又按婦人惡笄以終喪惟女子子既卒哭而歸夫家則折吉笄之首以笄吉笄者象骨爲之吉時有首今爲其太飾故折之也然則凡惡笄皆無首惟女適人者以下惡笄有首而惟女之卒哭歸夫家者則又吉笄無首與續通解曰大功以下笄未詳今按女子子既卒哭歸夫家折吉笄之首以笄又婦人相弔亦吉笄無首素總則此大功以下之笄或亦吉笄無首而加以布總也

斬衰以下髽 髽制先儒釋各不同○士喪服傳注曰髽露紒也猶男子之括髮斬衰括髮用麻髽亦用麻皆自項而前交于額上郤繞紒如著幓頭然○賈氏疏曰髽有二種一是未成服之髽即士喪禮所云將斬衰者用麻將齊衰者用布是也二是成服之後露紒之髽是也○喪服小記孔氏疏引皇氏說曰婦髽有三有麻有布有露紒形雖異皆謂之髽麻髽謂斬衰括髮以麻婦人于時髽亦用麻是也布髽謂男子免而婦人髽男免既用布則婦人不容用麻也露紒謂三年之內既不恒麻髽則必不恒用布髽故知恒用露紒也至齊衰期髽無麻布雖女子子在室者爲本親父母髽亦無麻布故知露紒悉名髽也○孔疏雖引皇氏說又駁之曰今考止有二髽一是斬衰麻髽二是齊衰布髽皆名露紒其將斬衰者于男子括髮之時則以麻爲髽其將齊衰者于男子免之時則以布爲髽至葬之時婦人之髽則與先成服之時同其大功以下則無髽矣

續通解曰考三說互有得失更當詳之愚按皇氏三種卽賈疏二種賈疏合麻髽布髽對露紒而言故二皇氏分麻髽布髽對露紒而言故三賈無異也其異者賈疏分斬衰者用麻髽齊衰者用布髽至成服後則皆用露紒之髽而皇氏說則似斬衰者始用麻髽次亦用布髽後乃用露紒之髽爲不同耳其士喪注謂髽露紒也語意頗混猶是約指之詞至孔疏乃竟謂麻髽布

鑿皆名齋衰則全與二家相背矣續通解謂三家互有得失未有所指今考前圖勉齋已採用賈疏則其所謂三說者蓋指士喪注及皇氏孔疏而言與

啟殯反哭虞卒哭變服圖考

	啟	葬	反哭	虞	卒哭
免髽	丈夫免婦人髽○小斂之節斬衰男子括髮免婦人麻髽齊功緦男子免婦人布髽今啟殯亦見尸柩故變同小斂但啟殯後雖斬衰亦免而無括髮耳	啟後丈夫皆免至卒哭婦人髽如之但葬之時則弁絰	丈夫免○反哭無免于垣○違葬者比反哭皆冠及郊而後免反哭婦人髽加之	丈夫免○主人及兄弟如葬服○既葬不赴虞雖主人皆冠及虞則皆免赴疾也○緦小功虞卒哭則免婦人髽加之	丈夫免已見上婦人髽如之
弁絰		檀弓弁絰葛而葬注云接神之道不可以純凶以葛為環絰也王侯大夫素弁加環絰士素委貌加環絰			
衰杖絞屨	並同成服○惟散帶垂如小斂並同成服○葬至卒哭並如之	自此至卒哭並同成服			

考既夕禮丈夫髽散帶垂即位如初注云為將啟變也鑿婦人之變互文耳疏云髽是婦人之變則免是男子之變今丈夫見其人不見免婦人見其髽不見人故云互文也錫按髽猶括髮謂丈夫耳婦人本自髽將啟無變註疏誤也詳見士喪

男子卒哭受服圖考

	斬衰	齊衰三年	杖期	不杖期	齊衰三月	大功七月九月
冠	布改受七升制同成服五服制並同	正受八升	降受八升正受九升	義受十升	無受凡冠服絰帶杖屨並同成服	殤降無受○正成人降並受十一升義受十二升○餘同前但既受小功衰當左縫
首絰	經麻無變舊誤○改圍七寸二分奇猶兩股料之	改圍五寸七分奇同前	同前	同前		改圍四寸六分有奇餘同前
衰裳	制同成服但布受六升	正受七升餘同前	降受七升舊誤○正受八升	降七升正八升義九升餘同前		正成人降並受十升義十一升餘同前
要絰	改麻為葛改圍五寸七分奇○間傳云葛帶三重注云作四股糾之則三重也	改圍四寸六分有奇○餘同前		同前		改圍三寸五分奇
絞帶杖	疏云仍成虞後服竹變麻杖用七升布為之	布八升仍成服桐杖	杖同前	布九升以下本無杖		正降並十升義十一升
屨	受齊衰疏屨	續通解未詳或曰受不杖麻屨	同前	續通解未詳或曰受大功繩屨		續通解並未詳或曰受吉屨無約下同

小功五月	無受	改圖三寸五分奇餘　同前	無受	改圖二寸八分奇餘　同前	無受

大夫士既卒哭弁絰帶金革之事無辟也注云此權禮也弁絰帶者變喪服而弔服以即戎也○晉文公卒子墨衰絰敗秦師于殽遂墨以葬文公晉于是始墨

或問朱子曰今之墨衰可便出入而不合于禮經如何曰若能不出則不服之爲是但要出外治事則只得服喪服四制說百官備百物具不言而事行者扶而起言而後事行者杖而起身自執事而後行者面垢而已蓋惟天子諸侯始得全伸其禮庶人皆是自執事不得伸其禮

愚按卒哭男子要改葛絰不改首之麻絰女子首改葛絰不改要之麻絰至練時則男除首絰之麻而要之葛絰尙存女除要絰之麻而首之葛絰尙存所以然者男重首而避要女重要而輕首故服問先曰男子重首婦人重帶乃曰易服易輕者除服先重者此其言男女卒哭易服練除服之節蓋甚明也續通解于男子首絰之圖乃注云去麻服葛蓋一時之誤疑緣士虞禮餞尸章注有大功小功婦人葛帶之謬文故承此謬而楊序謂勉齋先生以未加訂爲憾者殆此類也故謹辯而識之于左云

婦人卒哭受服圖考

	斬衰	齊衰三年	杖期	不杖期
總	布改受七升	正受八升舊誤	正受九升	降受八升正受九升義受十升
笄	箭笄無變	惡笄無變	惡笄無變	同前惟女適人者歸夫家折吉笄之首
髽	露紒無變	露紒無變	露紒無變	續通解云以下並無變
首絰	五服並改麻爲葛其改圖科服並同男子			
衰	受布六升○制並同成服	正受七升餘同前	降受七升舊誤○正受八升	降受七升正八升義九升
要絰	仍其故麻帶五服同	同前	同前	同前
絞帶	布七升	布八升	布九升	同前
杖	仍苴杖	仍桐杖	同前	此下元無杖
屨	續通解云無明文始死圖亦闕			

齊衰三月	無受	續通解云以下未詳其						
大功七九月	殤降無受○正成人降並十一升義十二升餘同前	制蓋亦吉笄無首			並十一升	同前	布十二升	
小功五月	無受				無受	同前	無受	

至卒哭則緦服除矣故受服圖不列也

男子小祥受服圖考

	冠	衰	衣裘	要絰	絞帶	杖	屨
斬衰三年	以練易其冠條屬右縫○君角瑱	以卒哭後冠受其衰	中衣黃裏縓緣鹿裘衡長袪	除首絰唯餘要	續通解云未詳	仍竹杖	續通解闕按雜記當緦屨
齊衰三年	同前					仍桐杖	

婦人小祥受服圖考

至小祥則期已下服除矣故亦無受服也

	總	笄	髽	首絰	衰	杖	屨
在室女爲父齊衰三年婦人爲夫	斬受八升齊受九升	斬仍箭笄齊仍惡笄	並仍露紒	並除要絰仍首葛	斬受七升齊受八升	斬仍竹杖齊仍桐杖	未詳

續通解曰小祥受服無明文若既練而服功衰則記禮者屢言之服問曰三年之喪既練矣期之喪既葬矣則服其功衰雜記曰三年之喪雖功衰不弔又曰有父母之喪尙功衰而祔兄弟之殤則練冠祔皆是也按大功布有三等七升八升九升而降服七升爲最重斬衰既練而服功衰是受以大功七升布爲衰

衰也故喪服斬衰章賈氏疏云斬衰初服粗至葬後練後大祥後漸細加飾斬衰三升冠六升既葬受衰六升冠七升小祥又受衰七升冠八升女子子嫁反在父之室疏云至小祥受衰七升總八升故今據此例開具在前而橫渠張子之說又曰練衣必鍛大功之布以爲衣故衰言功又以其著衰于上故通謂之功衰蓋以喪久變輕不欲摧剝之心亟忘于內也據橫渠此說是功衰雖漸輕而長六寸博四寸之衰猶在也此說與先儒異當考

司馬溫公曰古者既葬練祥禫皆有受服變而從輕今世俗無受服自成服至大祥其衰無變故于既葬別爲家居之服是亦受服之意也○橫渠張子曰父在爲母服三年之喪則家有二尊有所嫌也今服齊衰一年外以墨衰申心喪可以合古之禮全今之制

愚按父在爲母三年得伸于家有二尊有所嫌也之論不但聖經制以不廢即今制亦得以無誤蒙當謂今制如定曾祖爲齊衰五月實輔先聖所未及而父在爲母三年則尚當更商者亦此意也至謂斬受功衰仍用胸衰負版之屬竊意不然加謂著衰于上故通謂之功衰則如小功衰總衰皆言衰又如弔服錫衰疑衰之屬亦皆言衰固不得謂諸衰皆著衰于上況練時受服雖角瑱及鹿裘禓袪之屬皆以飾哀順變之義行之則無庸著于上又自可見此蓋先儒一時之誤續通解所以覺其異而以爲當考與學者詳之

大祥服圖考

除衰服○杖斷而棄之于隱者○服屨之屬皆未詳今附商

	冠	服	韠	屨
祥祭服	縞冠○黑經白緯也	朝服○縞衣素裳也	素韠○韠與裳同色也	素屨○夏用葛冬用皮
既祥服	縞冠	深衣○十五升麻布爲之	素韠	素屨

續通解曰祥祭前一日豫告祭期于時主人身著朝服首著縞冠則且祥祭之時因著前夕故冠服以祭朝服始即吉也縞冠未純吉也既祥仍著深衣者哀情未忘也

愚按詩檜風庶見素冠庶見素衣庶見素韠朱傳云縞衣素紕既祥之冠也黑經白緯曰縞緣冠之兩邊及冠之末曰紕祥則冠之禫則除之是素冠即縞冠而祥時及既祥皆用之也但其衣則祥祭時用朝服既祥用素衣而續通解作圖謂爲十五升麻布深衣則檜風素衣止爲祥後之服而原注所謂餘哀未忘而服之至禫乃除者此也其韠與裳同色詩傳云素冠素衣素裳則素韠矣蓋素韠亦祥與既祥同用又按周禮屨人掌王后之服屨素屨葛屨辨外內命夫命婦之散屨注云素屨非純吉有凶去飾夏用葛冬用皮也散屨亦如之與名同實耳然則素屨蓋亦祥時所服而既祥仍之與故因續通解之圖而附論如此

禫服圖考

原圖續通解

	冠	服
禫祭服	玄冠	玄端○緇衣黃裳也
既禫服	綅冠○白經黑緯也	朝服○緇衣素裳也
吉祭服	玄冠	朝服
既祭服	玄冠	玄端

按記間傳文云又期而大祥中月而禫禫而纖無所不佩原注云玄冠朝服而行禫祭祭訖則纖冠素端黃裳然後常所服物無不佩矣今續通解禫服云玄衣黃裳而既禫與吉祭乃云朝服蓋與原注異也然間中月而禫朱子曰中月而禫猶曰中一以上而祔杜佑亦從此說但與檀弓祥而縞是月禫徙月樂之說爲不同耳今既定以二十七月即此等不須瑣細如此尋討○愚按是月禫徙月樂與祥而縞二者各自爲義事不相干續通解所考疏文已詳

錄祠禮

五服遭喪易服圖考

凡喪既葬易服易輕者男重首輕要則要易麻帶爲葛而首之麻絰不易婦重要輕首則首易麻絰爲葛而要之麻帶不易是也

一既練除服先重者 男除首之麻絰而要之葛帶不除婦除要之麻帶而首之葛絰不除是也

三年喪既葬遭齊衰初喪 男服前喪之麻絰而以後喪之麻帶易前喪之葛帶婦服前喪之麻帶而以後喪之麻絰易前喪之葛絰服問云麻之有本者變三年之葛間傳云輕者包重者特又云服重者則易輕者是也三年之葛既葬易輕而留重既練除重而留輕其所以易不同而易同也特者特留之也包則于新喪中包之矣

三年喪既葬遭大功初喪 男婦易服並如上條大功以上帶麻並有本故並得易之亦上條輕包重特服重易輕之義也

三年喪既葬遭小功以下初喪 男婦皆無變三年喪之服雖後喪有事亦不易服往從也服問云小功無變也是也又云既練遇麻斷本者有事于免則經之矣既練乃因事以經則未練雖有事不易服可知矣

三年喪既葬遭長中殤喪 皆以殤服之麻易重喪之葛殤服訖乃反服重喪之葛服問云長中殤變三年之葛終殤之月算而反三年之葛為其無卒哭之稅故也殤服自重降輕雖卒哭不稅麻服葛故服宜終此月算耳

三年喪既練遭齊衰初喪 男婦皆服三年之杖屨而衰經帶並以齊衰之麻易三年之葛經傳無正文以下條大功之麻易三年之練葛推之大功猶易況齊衰乎

三年喪既練遭大功初喪 男婦皆服三年之杖屨而衰經帶並以大功之麻易三年之葛雜記下云有三年之練冠則以大功之麻易之惟杖屨不易服問云麻之有本者變三年之葛亦謂三年之練葛也間傳云既練遭大功之喪麻葛重者盡三年之喪既練男首女要功除而又服大功之新麻是麻重也至大功既葬男要女首當易葛而更服三年之故葛是又葛重也間傳約言遭大功之喪蓋通初喪與既葬而言也

三年喪既練遭小功以下初喪 男除三年之經但服葛帶婦除三年之帶但服葛經亦不為小功以下喪變也惟後喪有事男服小功以下之麻經而因其初葛帶婦服小功以下之麻帶而因其初葛經服問云既練遭小功以下麻斷本者有事于免則經之既免去經又云小功以下不易喪之練冠如免則經其小功緦之經因其初葛帶是也獨云經其後經因其前葛帶者單據男子而言省文也

三年喪既練遭齊衰既葬 男除前喪之麻經又以後喪麻帶易前喪之葛帶婦除前喪之麻帶又以後喪麻經易前喪之葛經迨至後喪既葬男易葛帶而又反而服前喪之故葛帶婦易葛經而又反而服前喪之故葛經間傳云麻葛重服問云三年之喪既練矣有期之喪既葬矣則帶其故葛帶經期之經是也獨云帶其故葛帶經期之經亦單據男子而言

三年喪既練遭大功既葬 男婦服並如上條服問云三年之喪既練有期之喪既練則帶其故葛帶經期之經有大功之喪亦如之又云麻有本者變三年之葛是也

三年喪既練遭小功以下既葬 男服前喪既練之葛帶婦服前喪既練之葛經無變服也以上條初遭小功以下之喪推之亦當有事于免則經之然小功五月猶餘二月其緦麻三月至既葬則除矣

三年喪既練遭兄弟殤將祔 仍服三年之練冠而為之祔雜記下云有父母之喪尚功衰而祔兄弟之殤則練冠祔是也蓋為兄弟祔祭乃祭其先故仍用練冠行禮而不改服殤之服也

齊衰喪既葬遭大功初喪 男亦服前喪之麻經而以後喪之麻帶易前喪之葛帶婦亦服前喪之麻帶而以後喪之麻經易前喪之葛經服問云齊衰既葬遭大功之喪麻葛兼服之亦即重者特輕者包之義也互文也

大小功既葬遭小功緦初喪 男婦皆無變前喪之服服後麻兼服前葛服問云小功之麻不變大功之葛緦之麻不變小功之葛間傳云大功之葛與小功之麻同小功之葛與緦之麻同麻同則兼服之是也

按以上遭喪皆自既葬以後言之而並不言初喪之遭喪者初喪哀深事遽本服猶未成雖遭喪無服之可易故也

以上變服成服受服易服等考

附圖考五 以下吉禮圖考

郊禘祖宗異同考

家語虞禘黃帝而郊嚳祖顓頊而宗堯夏禘黃帝而郊鯀祖顓頊而宗禹殷禘嚳而郊冥祖契而宗湯周禘嚳而郊稷祖文王而宗武王

祭法 四代郊禘祖宗並同家語

國語虞禘黃帝而郊堯祖顓頊而宗舜 餘三代郊禘祖宗並同家語祭法

愚按四代郊禘祖宗三代並無異而虞則家語祭法皆以為郊嚳宗堯國語獨以為郊堯宗舜是固可疑然昔推其義國語以夏以後例虞自應宗舜而宗舜則自郊堯以虞之統傳于堯而禪于舜也但二代官天下三代家天下虞之有天下也僅及其身而夏以後皆永延于世是虞之祭祀之禮惟舜行之而三代祭祀之禮乃禹湯諸君首行之而其後相繼而成之也夫惟舜

行之則其郊嚳而宗堯也固不待辨而見若國語之所謂郊堯而宗舜者此或從後爲賓恪者之所行而豈舜當時制禮之所出哉

虞夏同禘黃帝而殷周同禘帝嚳何也以史記考之虞夏本皆自黃帝而分而唐與殷周系皆自帝嚳而分史記所推世系其疏數遠近雖未可盡信而其大綱蓋亦有不紊者此虞與夏同禘黃帝而殷與周則同禘帝嚳也禘郊祖宗止列四代而不及唐未詳或曰以家語祭法言之虞自宗堯以國語言之虞又郊堯蓋其官天下猶家天下然當時堯典亦列于虞書其意可見祭法之屬列四代而不及堯意或以此與虞夏殷所祖之世次皆先于所郊獨周則所祖之世次乃後于所郊蓋不可考矣

禘祫異同考

大傳禮不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之諸侯及其太祖大夫士有大事省于其君干祫及其高祖

曾子問當七廟五廟無虛主虛主者惟天子崩諸侯薨與去其國與祫祭于祖爲無主耳

祫祭于祖則祝迎四廟之主主出廟入廟必蹕 亦曾子問文

愚按大傳稱不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之則所稱諸侯之及其太祖者指祫而言不言祫省文也王者禘其太祖之所自出以其太祖配之不言太亦省文蓋天子有祫而又有禘諸侯但有祫而無禘天子之祫自三昭三穆及其太祖而禘又及其太祖之所自出諸侯之祫自二昭二穆及其太祖而不及禘其太祖之所自出若大夫但自一昭一穆及其太祖士并無昭穆矣是非不得及其近親之祖也况太祖以上乎故僅得告于其君于祫而及其高祖也先儒或謂諸侯有祫而無禘而天子則有禘而無祫夫謂天子有禘無祫且無論王制歟言天子之祫與孔子答曾子問所言七廟之主之祫固有明徵即以廟制推之亦不得言無祫明矣凡所云天子七廟諸侯五廟大夫三廟之屬自上而推則尊太祖而下及于禰自下而推則親禰而上及于太祖故祫祭者由太祖而遞及之尊尊之道也凡廟皆南向其主皆東向而及其祫祭而合食于太祖之廟則惟太祖之主東向自如而其群昭之主皆列于北牖而向南群穆之主皆列于南牖而向北其得全其尊者惟太祖之主耳

祫祭之尊太祖而旁及于各親廟者如此若禘祭則推太祖之所自出而祭之于太祖之廟以尊之故惟太祖所自出之帝其主東向居尊而退太祖主于西向以配之而太祖固爲自出之帝所壓而不得自全其尊矣所謂配者謂兩相爲配而不及群廟之主故爲配也若以太祖配食于所自出之禘祭誤取群廟毁廟主所合食于太祖之祫祭以當之而因謂王者之有禘而無祫也則無論失其特爲追禘所自出之深意而竊其契將王者徒設爲七廟之制以尊太祖而太祖于凡三時合食三年合食之時曾未嘗有一祭之自全其尊也彼先聖制禮之初所設爲大祖居中以臨之音亦訓之何哉大禘之爲言帝也大傳謂禘祭推其祖之所自出而先儒謂推其所自出之帝者蓋以虞與夏之禘也黃帝殷與周之禘也帝嚳而家語祭法之文歷歷可遽也自漢儒不明禘字之義釋禘爲諦而爲諦祭昭穆之解于是以禘祭之配食而誤爲祫祭之合食則不但禘之禮亡而大祫時祫之禮亦亡不議一定之昭穆初何待于諦禘而不一之群昭群穆又何以列于配對耶今朱子已考趙氏裁爲定論而春秋胡傳及程傳猶有仍其說而未及正者故詳其本末以明當時未及正之意而不致以其說與朱子相牴牾想亦先儒之所繫也學者詳之

朝踐禮次考

禮器 君牽牲大夫贊幣而從君親制祭夫人薦盎君親割牲夫人薦酒 君牽牲大夫贊幣者告殺也親制祭者告殺說取肝膋燔于爐君親以獻尸也于時薦豚解而腥之親割牲者體解而爛之也于時君獻尸故夫人獻酒

祭統 君純冕立于阼夫人副禕立于東房君執圭瓚祼大宗執璋瓚亞祼 及迎牲君執紖卿大夫從士執芻宗婦執盎從夫人薦涗水君執鸞刀羞嚌夫人薦豆 但言執刲不言制祭省文薦涗水謂涗盎齊以形執鸞刀羞嚌謂親割牲也例

祭亦執鸞刀互言之耳云薦豆者薦酒而豆從之矣

祭義前　君牽牲夫人奠盎君獻尸夫人薦豆君不言制祭亦省文夫人但言薦豆亦互文也

祭義後　君牽牲穆答君卿大夫序從既入廟門麗于碑卿大夫袒而毛牛尚耳鸞刀以刲取膟膋乃退祭腥而退毛牛尚耳告殺也膟膋制祭也不言薦盎亦省文制祭猶言割牲羞嚌也君夫人薦皆獻矣

明堂位　君卷冕立于阼夫人副禕立于房中　君肉袒迎牲于門卿大夫贊君不言祼亦省文　夫人薦豆籩命婦贊夫人君不言制祭之屬及夫人不言薦盎之屬皆省文

按禮器祭統祭義明堂位之屬參錯不齊此蓋經傳互文省文之通例今參陳氏禮書凡神主在廟室東向祭日首行陰厭禮乃迎尸入室行祼鬯禮祼訖迎牲至庭告殺尸出室坐戶西南面祝乃取肝膋燎獻之入詔神主于室謂之制祭于是升首于室薦腥于尸前薦腥訖乃燗諸湯迎尸祭于室禮運所謂腥其俎熟其殽郊特牲所謂血腥燗祭祭義所謂燗祭祭腥而退皆是也凡此所謂朝踐之禮其後更延尸入室薦熟于主乃交尸而祭此則所謂饋食之禮矣○諸篇多言朝踐之禮而不及饋食者內外上下交贊蓋畧加朝踐然

附　圖考六學禮考

凡教法異同考一

大司徒三物教萬民　一曰六德仁義聖知中和　二曰六行孝友睦婣任卹　三曰六藝禮樂射御書數

按六德六行六藝為鄉三物德體也行用也藝即道也聖王之教育人材必使德性蘊于內事行修于外而道藝旁通曲暢本末兼該則材可成矣故司徒宣教于上鄉大夫之屬分教于下凡所以考其德行察其道藝而以時賓興之者皆是物也餘詳本經

師氏　三德教國子　一曰至德以為道本　二曰敏德以為行本　三曰孝德以知惡逆

三行教國子　一曰孝行以親父母　二曰友行以尊賢良　三曰順行以事師長

按司徒教萬民以六德六行而師氏教國子則云三德三行者所謂至德即六德之總稱也其加以敏德者所以儆貴遊之子弟去驕惰而為勤篤也孝先言德而次言行者國子于六行推孝為重孝德得于心而惡逆乃不形于家國間矣孝行即鄉六行之孝也友行順行皆其友也國子有求賢輔治之責故先以親賢良而事師長次之不言睦婣任恤者蓋亦諸侯絕大夫降之義而以養道施之與餘亦詳本經下並放此

保氏　六藝教國子　一曰五禮　二曰六樂　三曰五射　四曰五御　五曰六書　六曰九數

六儀教國子　一曰祭祀之容　二曰賓客之容　三曰朝廷之容　四曰喪紀之容　五曰軍旅之容　六曰車馬之容

按此六藝即司徒所以教萬民者也言有詳畧互文耳六儀即六藝之禮也又言之者其貴彌大而儀彌尊矣且藝以究其理言而儀以謹其度言也

大司樂　樂德教國子　中和祗庸孝友

樂語教國子　興道諷誦言語

樂舞教國子　雲門　大咸　大韶　大夏　大濩　大武

按中和孝友即司徒鄉六德之中和鄉六行之孝友也守之為敬持之以祗則致中和之理備而天地位萬物育之道具矣不言仁義聖知者升于鄉之俊秀司徒既備教之以六德而國之子弟則又體之為至德而策之以敏德者也故此特以樂養其

中和祗庸而他無事與樂德以養其性情也樂語樂舞以養其言詞威儀也觀于周官各條之教而聖人所謂興于詩立于禮成于樂者備矣

凡教法異同考二

文王世子凡教世子及學士春夏學干戈秋冬學羽籥皆于東序

大樂正教舞干戚小樂正教干大胥贊之籥師教戈籥師丞贊之

大師詔春誦夏弦

執禮者詔秋學禮在瞽宗

典書者詔冬讀書在上庠

王制

樂正崇四術立四教以造士春秋教禮樂冬夏教詩書

周禮

大胥掌學士之版以致諸子春入學合舞秋頒學合聲

按以上文王世子王制及周禮大胥所言四時之教錯互糾紛不可致詰矣然究其職之主輔考其事之分合其意固可得而就也大胥于周禮爲中士其職掌舞大師爲中大夫瞽官審音者也樂正大樂正周禮無其官名而嚴其實樂正即周禮樂師爲下大夫其職掌國之學政以教國子小舞大樂正即周禮大司樂爲中大夫其職掌成均之法建治國之學政合國之子弟以教之世謂之大司成即前圖所列以樂德樂語樂舞教其國子者也今詳設教之義諸樂官多鄉學升俊秀之後國子入大學之時教之主于從容休養而不主于迫切蔵威故其時大樂正大師及于籥師師丞大胥小胥之屬惟于書禮二者之外兼于詩歌絃誦聲音舞蹈之間參互夾持教不一職習不一時以優游而饜飫之凡其詔絃誦而習舞蹈者既歷有此具而迨夫考其成也則既入學又頒學既合舞又合聲即大司樂所謂大合樂以格幽明而和上下者亦不外其中矣故文王世子歷敘樂官之教職而樂師所掌國之學政以教其小舞者獨不與焉以爲是小學之教其前此耳此因先王所以養人才而成之之大本大原也然則國子之教將惟在于詩樂歌舞而王制所稱崇四術立四教以造之者何也曰是非于書禮略之也春秋教以禮樂言樂而禮俱冬夏教以詩書言詩而書在顧先王以教國子之職特屬之樂官其于書禮曰執禮者詔之典書者詔之

而職没其官又曰禮在瞽宗書在上庠而意寄于樂蓋書以道政事禮以謹節文凡其理雖先時而習而其事皆待時而行若夫詩與樂之爲教則大司樂以下教之非一職習之非一時其爲涵育之意蓋深以至而聖人所爲興于詩立于禮而成于樂者亦可見矣而學者或以諸時所教之雜出而重疑之也何哉

儀禮經傳外編卷五

姜兆錫註疏參義

附 圖考七（愚為三禮圖考，此上二卷已將吉凶賓軍嘉五禮分列其要矣，此圖考五者，五禮總考也。）

凡卜涖陳貞命作考

	涖龜	陳龜	貞龜	命龜	作龜
立君封國	王	太宰	大宗伯	小宗伯	太卜
大祭祀 凡喪事	太宰	大宗伯	小宗伯	太卜	卜師
大遷大師	大司空 大司馬	小宗伯	太卜	卜人師	卜人中士
凡旅	小宗伯	太卜	卜師	卜人中士	卜人下士
凡小事	太卜	卜師	卜人中士	卜人下士	卜者

愚按此圖畧見周禮，而明齋王氏于太卜職詳之如此，然此皆據王禮而言。若諸侯卿大夫士以下，禮當遞殺，以此差之可也。

且如士喪禮卜葬日，太宰不涖卜，族長涖卜，推此可見，學者詳之。

凡卜筮贊命考

士冠筮日 宰自右少退，贊命。（少儀贊幣自左，詔辭自右，是也。必自右者，地道尊右，尊神明也。士喪筮宅卜日放此。）

士喪筮宅 命筮者在主人之右。（命筮即所謂贊也。其卜日則主人北面免絰，涖卜于門東西面，贊代主人命卜。）

特牲筮日 宰自主人之左贊命。（特言左，禮異于右也。禮右社稷左宗廟，示若受命于祖者然。筮尸禮亦如之。）

少牢筮日 主人命訖，史擊筮述命。（不言左，省文。言擊筮述命，則詳矣。故用史不用宰也。筮尸禮亦如之。）

凡設尊考

士冠禮側尊一甒醴在服北，有篚實勺觶角柶。（經陳服于房中西墉，而醴在其北也。）

士昏禮側尊甒醴于房中，尊于室中北墉下，有禁，玄酒在西，綌冪，皆南枋；尊于房戶之東，無玄酒，篚在南，實四爵合巹。

鄉飲酒禮尊兩壺于房戶間，斯禁，有玄酒在西，加二勺于兩壺；設篚于禁南，東肆。

鄉射禮尊于賓席之東，兩壺斯禁，左玄酒，皆加勺，篚在其南，東肆。

燕禮司宮尊于東楹之西，兩方壺，左玄酒，南上；公尊瓦大兩，在尊南，南上，有豐，冪用綌若錫；尊士旅食于門西，兩圜壺。

大射禮司宮尊于東楹之西，兩方壺；膳尊兩甒在南，皆玄尊，酒在北，有豐，冪用錫若絺，綴諸箭，蓋冪加勺，又反之；尊士旅于西鎛之南，北面，兩圜壺；又尊于大侯之北，兩壺獻酒。

士虞禮尊于室中北墉下，當戶，兩甒醴酒，酒在東，無禁，冪用絺布，加勺，南枋。

特牲禮壺禁在東序，尊于戶東，玄酒在西。

少牢禮司宮尊兩甒于房戶之間，同棜，皆有冪，甒有玄酒。

（按諸禮設尊雖異，而各以類序。士冠、士昏醴賓皆同，惟昏禮室中尊為親迎，房戶東尊為御媵餕，則異此一類也。鄉飲酒尊于房戶之間，記義所謂賓主共之者也。鄉射賓席之東，亦畧如之。其間或言左，或言西，或言二，或否，皆互文，此又一類也。燕禮大射膳尊即公尊，餘文互有詳畧，但大射更尊于大侯之北耳，此又一類也。士虞禮尊于北墉下當戶者，喪故也。特牲戶東，與少牢房戶之間亦微相似，但士禮大夫禮少別耳，此又一類也。棜禁，禮不用酒則無之，喪無嫌亦不用，諸侯有豐無禁矣。）

凡設洗考

士冠禮設洗直于東榮，南北以堂深，水在洗東。

士昏禮設洗于阼階東南，饗婦，舅洗于南洗，姑洗于北洗。

鄉飲酒禮 鄉射禮 設洗于阼階東南，南北以堂深，東西當東榮，水在洗東。

篚在洗西南肆

燕禮設洗篚于阼階東南罍水在東篚在洗西南肆設膳篚在其北西面

大射禮南肆之上並同燕禮無設膳篚以下又設洗于獲者之尊西北水在洗北篚在南東陳

特牲禮設洗于阼階東南

少牢禮設洗于阼階東南當東榮司宮設罍水于洗東有枓設篚于洗西南肆

士虞禮設洗于西階西南水在洗西篚在東主婦洗足爵于房中

卒哭禮尊兩甒于廟門外之右洗在尊東南水在洗東篚在西

按廟寢學設洗篚皆同有不同者衍縮文也今兼其文當云設洗于阼階東南南北以堂深東西當東榮設罍水于洗東有枓設篚于洗西南肆蓋同也惟大射禮洗在獲者之尊西北篚在南以祭侯而異士虞洗在西階篚在東以反吉而異其內洗在房中猶士婚禮婦洗在北以內洗而異卒哭餞禮洗于廟門外之右以從尸而異耳凡篚所以與洗相連者洗以滌爵觶之屬而篚以盛之也其篚有與設尊相連者取爵觶之屬于篚以洗之則酌酒于尊以獻酢酬故也

凡陳鼎考

士冠禮陳鼎于門外直東塾北面

士昏禮陳三鼎于寢門外東方北面北上右二禮陳鼎東方互推皆同但廟與寢不同耳

鄉飲酒禮鄉射禮右二禮經皆言羹定記皆言亨于堂東北流亦陳鼎東方但言堂不言門外耳

燕禮經言膳宰陳官饌于寢東

大射禮經言官饌羹定而大射禮無記當亦饌于寢東與

公食大夫禮羹定甸人陳鼎七當門南面西上

士喪禮小斂奠陳一鼎于寢門外當東塾少南西面大斂奠朔奠既夕奠陳三鼎于門外北上葬奠陳鼎五于門外北上諸奠鼎數異而禮同

士虞禮側亨于廟門外之右陳三鼎于門外之右北面北上廟在謂殯宮也明日以其班祔此虞祭尚在殯宮而云廟者凡鬼神所居曰廟右謂西也

特牲禮陳鼎于門外北面北上有罪羹飪實鼎如視濯陳于門外如初

少牢禮饔人概鼎于雍爨雍爨在門東北上羹定陳鼎五三鼎在羊鑊之西二鼎在豕鑊之西右二禮互推鼎在門外之鑊西蓋亦畧同但鼎數不同耳

按以上十一禮前七禮為嘉禮內冠昏以下六者陳鼎皆于東方北面北上而公食則當門西上而不于東且南面不亦北者

考冠昏行于家飲射行于鄉燕射行于國禮似不同然皆本家鄉所行之禮故以東面統于主且以北面北上統于內而實士之禮深而微也若公食亦行于國禮雖似同然特與異國賓介所行之禮故以西上統于賓且以南面統于外而賓主之禮明以著也餘四禮為凶禮與吉禮內士喪諸奠陳鼎西面則亦東方北上則亦北面卽特牲少牢之方面亦如之而士虞鼎雖北面猶陳門右不於東者蓋士喪未葬以前猶以生禮事其親其陳鼎皆在寢門外之東而親統之特牲少牢除喪以後以親神禮事其親其陳鼎自在門東之鑊西而子統之故與冠昏等之陳于東而主統之者義不同而禮皆同推其祭則孝子迎精而反如賓自外至者然故其祭不但不于東并不于當門而亦如公食禮之特陳于西矣通考十一禮中以陳鼎之數則下士及庶人鼎一士三大夫五諸侯七天子九其常耳然士喪之小斂但一鼎者遽而從質士大斂上虞皆三鼎士葬又五鼎者優而從文也以陳鼎之地燕于寢食于廟昏于寢冠于廟其喪祭于寢祭于廟飲射於學其常耳然昏之五禮于廟乃于寢者敬而親之喪祭皆以寢為廟吉祭乃于廟者親而尊之也以陳鼎之位於門東主之於門西賓之於當門賓與主火之亦其常然鼎陳在門東者文從其亨于堂東北者質從輕也以陳鼎之嚮則北面北上內而主之南面西上外而賓之又其常然或

北上不言面者面北可知或西面不言上者鼎一則無上可言也諸北面北上者所上如其所面而縱陳北面西上者所上不如其所面而橫陳鼎有縱橫者於其兩耳推之也凡此類聚辨體意味自見而或臆爲之詞則滋病矣

凡鼎俎之實列考

一士冠若殺一鼎俎之實

若殺則特豚載合升離肺實于鼎設扃鼏自鑊升鼎曰升自鼎升俎曰載載合升者左右胖皆合升于鼎而載之也鼏鼎覆也扃鼎扛也餘義見士昏

一士昏合巹三鼎俎之實

初昏陳三鼎于寢門外東方其實特豚合升去蹄舉肺脊二祭肺二魚十有四腊一肫髀不升皆飪婦至舉者舉鼎入陳于阼階南西面北上七俎從設北面載俎入設于豆東魚次腊特於俎北○記腊必用鮮魚用鮒必殺全註殺全者不餒敗不剝傷○鮒小魚陸佃曰魚好旅行一者以相即謂之鯽以相附謂之鮒

按士喪自小斂至遷祖六奠皆特豚合升士冠醮冠者如之士昏合巹及饋舅姑亦如之然其用特豚合升同而所以用者不同按特豚合升示完也豚解五體示質也喪禮用之者始死其脯醢變用牲則漸隆矣彼其合升豚解猶示樸以生人之禮而不敢以鬼神之禮之繁盛者事之也冠禮用之者正禮亦止脯醢變用殺亦漸文矣彼其合升豚解猶示敎以成人之行而不敢習俗之禮紛縟者趨之也昏禮饋舅姑亦用之者始見亦止用棗栗腶修及用饋則亦較盛矣彼其合升豚解猶示承以至親無文之義而不敢以賓客之禮之嚴重者處之也凡此皆示完示質之意而已今合巹用此禮雖亦不外其意然禮曰合酳曰合巹體曰同尊卑魚且分用十四矣況牲體乎則合左右胖而用之推之即夫人與君同庖之義而其義大矣故曰男正位乎外女正位乎內事始乎日用飲食之間而理通乎天命陰陽之大此物此志也故道之造端者謹諸此

一士昏饋舅姑一鼎俎之實

婦盥饋特豚合升無魚腊

按酳夫婦與饋舅姑用合升同而所以用不同義已見前矣而無魚腊則又其不同之一端也一鼎不同于三鼎故也

一公食大夫七鼎俎之實

羹定甸人陳鼎七當門牛若羊若豕若魚若腊若腸胃若膚也賓至士舉次入陳鼎于碑雍人以俎入陳于鼎南載者西面載牲魚腊飪載體進奏魚七縮俎寢右腸胃七同俎膚七皆橫諸俎

按冠昏飲射燕射公食此今存儀禮嘉禮之七也飲射燕射但言牲脯醢折俎不言鼎孔惟冠昏公食則有之然士冠之若殺但一鼎即士昏之合巹撫盛亦三鼎而已公食禮待聘使以君禮而用七鼎所謂敬其君以及其使與魚腸胃倫膚皆用七者如其鼎俎之數也餘義見士昏

一士喪遣奠五鼎俎之實

陳五鼎於門外其實羊左胖髀不升腸五胃五離肺豕亦如之豚解無腸胃魚腊鮮獸此言鼎也俎二以成南上不綪特鮮獸此言俎也成猶併也

不綪者魚在羊東腊在豕東也其鮮獸在北無偶故特

一士虞三鼎俎之實

陳三鼎于門外之右羹飪升左肩臂臑肫胳脊脅離肺一祭肺三膚祭三取諸左膉上魚鱄鮒九腊左胖髀不升按記但言牲體實于上鼎魚實于中鼎腊實於下鼎今兼言俎實者凡俎實如其鼎實

士虞三俎實分於各俎之實

尸俎牲體如鼎之體數

祝俎髀脰脊脅離肺陳于階間註云祝言俎不言鼎祝不升鼎賤也蓋尸自鑊升鼎而後載于俎祝

則自獲即
載于俎矣
按凡鼎實合左右胖計之左肩一右肩一左臂一右臂一左肫一右肫一脊三
左脅一右脅一總解爲七體而已又將每體細解爲三體左右
肩各有肩臂臑左右髀各有髀肫胳左右脅各有短脅正脅代
脅脊有正脊脡脊橫脊此即禮運所謂其俎孰亦所謂豚解
而腥之爲七體解而爛之爲二十一體是也而其用於虞若
祭之屬也自遣奠以前但用豚則祖解諸體合左右胖而兼用
其全自虞以後始用熟則細解各體分左右胖而止用其半此
則儀文之隆殺之數聖人互爲權衡而因時以起義者與凡
吉祭禮皆用右胖而自虞至禫又皆用左胖者不用全而用半
示喪奠已變爲喪祭漸趨乎吉之意也而半體不用右而用左
又以示喪祭尚遠乎吉
祭未離乎凶之意也
又按特牲少牢諸禮自尸俎祝佐俎以外凡胙俎主婦俎佐食
俎及賓長衆賓長兄弟衆兄弟之屬俎益繁矣而士虞則尸以
外但有祝俎雖尸于主人亦有酢爵而無俎況主人以外乎所
以然者虞以前雖不見親形而猶見親柩今則并不見柩但迎
精而返以安之而已孝子之居親喪也食旨不甘聞樂不樂故
練而始食菜果祥而始食肉茲方在既葬主人疏食水飲不食

菜果婦人亦如之君大夫士一也胙俎胡爲乎來哉故尸雖酢
主人而無俎若主婦并不酢矣然則酢以爵者答孝子之意以
安之而無牲俎者則體其意而重
違之也聖人之禮意此足觀矣

一卒哭禮三鼎俎之實 三獻前與虞同鼎俎今附載祭末餞禮于左則與也

餞 籩豆 脯四脡有乾肉折俎二尹縮祭半尹在西塾○鴈脯醢設
俎于鴈東胸在南

按卒哭禮餘文不具據士虞禮附記之文首云獻畢未徹乃餞
注云卒哭之祭既三獻也即是以推則其三獻之禮一切鼎俎
籩豆與虞同此所以不重見其文而惟以餞禮記于後與餞禮
特其末之一端故鴈俎亦止此云脯四脡言其小也又云有乾
肉折俎言其自大而折爲小也脡之言直也正也折恐不正故
以正者名之下云鴈脯醢設俎于鴈東則脯四脡謂籩脯而二
尹縮祭半尹謂乾肉折俎耳卒哭禮有牲殺而又有乾肉折俎
若凡祭蒸賓射之屬但云折俎而不云乾肉者其折俎蓋即牲
體爲之與

一特牲三鼎俎之實
主人及佐食舉牲鼎賓長及執事舉魚腊鼎卒載牲俎入設于豆
東魚次腊特于俎北 經不具詳見記

特牲三俎分于各俎之實

尸俎	右肩臂臑肫胳	正脊二骨 橫脊	長脅二骨	膚三	離肺一 刌肺三	魚十有五 腊如牲骨
祝俎	髀	脡脊二骨	脅二骨	膚一	離肺一	
胙俎	臂	正脊二骨 橫脊	長脅二骨	膚一	離肺一	
主婦俎	殽折	正脊二骨 橫脊	長脅二骨	膚一	離肺一	
佐食俎	殽折	脊	脅	膚一	離肺一	
賓俎	骼	脊	脅	膚一	離肺一	
長兄弟及宗人俎	折	脊	脅	膚一	離肺一	
衆賓及衆兄弟內賓宗婦公有司私臣	皆殽烝			膚一	離肺一	

按尸俎以下凡接神及尸者俎不過牲三體惟主人主婦則五
體耳尸俎用正脊橫脊而祝俎用脡脊則尸俎用長脅短脅而
祝俎亦宜用代脅矣乃祝俎但云脅而不云代者明有骨則用
之不拘代脅也佐食以下脊不云脡脅不云代並如之主婦俎
殽折者少牢折前左臑此折後右足也衆賓等皆殽烝則破折
餘體併不備三矣
又按牢有肺說者以爲氣之主祭所重也然考其名士昏少牢
謂之舉肺祭肺士虞則謂之離肺祭肺此特牲則又謂之離肺
刌肺少牢賓尸又謂之祭肺嚌肺各禮雖小不齊則何也今案
考注疏三者異名同實離肺亦謂之舉肺亦謂之嚌肺注云離
猶捡也小而長午割之不提心也疏云少儀牛羊之肺離而不
提心提猶絕也蓋謂離之不絕中央少許舉祭而嚌之也刌
肺亦謂之切肺亦謂之祭肺注云刌今文爲切謂切之而以祭
也蓋三者異名同實也
按尸俎離肺一刌肺三注云刌肺三爲尸主人主婦祭也未詳
其義考尸祭祭肺一及舉肺一振祭嚌之而已是虛二刌肺也
其後尸祭肺嚌之祝祭肺嚌之佐食坐祭肺主婦羞祭肺主人
主婦相致爵取肺絕祭嚌之又主獻賓賓祭肺以嚌賓酢主人主
亦坐祭以肺凡獻長兄弟衆賓衆兄弟下至內賓公有司私臣
之屬皆如其儀蓋皆其離肺一祭之未見主人主婦獨取刌肺

以祭也夫祭肺祭而不嚌嚌肺臑亦先祭則尸俎祭肺獨三蓋亦優尊之意而非必如注之說也文考少牢賓尸禮尸俎惟羊祭肺一侑俎乃有羊豕切肺各一即祭肺也侑以侑尸而俎有羊豕肺各一正與尸俎爲三此外惟主人與尸爲禮得有祭肺一耳餘主人主婦俎皆嚌肺也大夫少牢禮如此則特牲無賓尸之禮而三祭肺載于尸俎亦尸侑之祭肺而非主人主婦之祭肺益明矣

一少牢正祭五鼎俎之實

肵俎升羊豕牢心舌載之

羊俎右肩臂臑膊胳正脊脡脊橫脊短脅正脅代脅腸三胃三舉肺一祭肺三

豕俎皆同羊俎但無腸胃有膚

魚用鮒十有五而俎

腊一純而俎

膚九而俎

按經稱司士執二俎贊者執二俎雍府執二俎凡六俎皆在鼎西而肵俎在其北今所載之俎則肵俎之外惟羊豕魚腊膚五俎其一俎未詳何用也此蓋虛一俎以爲羊七湆及羊肉湆豕脅執送往還之俎以儐尸禮詳考之可見

又按此羊豕魚腊膚五俎即所謂凡俎數如其鼎數也而特牲記詳正折諸牲體分屬于尸祝主人主婦佐食賓長長兄弟宗人者凡八俎其外復有分屬於衆賓衆兄弟內賓宗婦公有司私臣之屬者俎更不一則何耶少牢禮雖無記而據經儐尸禮所載其俎數亦略如特牲記矣此蓋由三俎而分不以爲數之正與

又按經言羊豕鼎俎之體骨詳矣若獸腊則經但言腊一純而鼎用麋又但言腊一純而俎亦進下肩在上而各不詳其體骨者以亦進下肩在上二句推之即見矣特牲記言腊如牲骨少牢可知也

一少牢賓尸三鼎俎分于各俎之實此即少牢有司乃燅尸俎升羊豕魚三鼎無腊與膚者也無腊與膚而下升載乃膚與腸胃皆有者所謂膚從豕腸胃從羊不別爲一鼎也

尸羊俎右肩臂臑膊胳正脊一脡脊一橫脊一短脅一正脅一代脅一腸一胃一祭肺一

尸羊肉湆俎臑折　正脊一　正脅一　腸一胃一嚌肺一

尸豕俎右肩臂臑膊胳正脊一脡脊一橫脊一短脅一正脅一代脅一膚五嚌肺一

尸魚俎　五魚橫載之加膴祭

侑羊俎左肩臑　正脊一　脅一腸一胃一切肺一

侑豕俎左肩折　正脊一　脅一膚三切肺一

侑魚俎　一魚橫載之加膴祭

阼羊俎無體以羊肺代之　祭肺一

阼羊肉湆俎臂一　脊一　脅一腸一胃一嚌肺一

阼豕脀臂一　脊一　脅一膚三嚌肺一

阼魚俎　一魚橫載之加膴祭

主婦羊俎左臑　脊一　脅一腸一胃一嚌肺一

按以上所載尸侑阼婦凡十一俎而賓長俎羊骼一腸一胃一切肺一膚一衆賓俎脅體衆兄弟俎亦脅其長俎脅折脅一膚一內賓私人俎亦脅凡各俎皆不與焉則又不止十一俎也以前六俎考之五鼎升載于五俎而一俎尙虛則以此一俎爲益送往還之俎而前所謂乃升者非一時皆升後所謂卒升者非一時皆卒此註所以云先升一俎其餘乃俟時而升而第因升而備陳之也舊或不明其義而疑其先升一俎之說故爲圖考如右尸侑主人婦計當十二俎而注云十一俎豈以侑主人各一魚而合爲一俎與然亦未知其是否也

按賓尸則賓之而已猶先設祭肺者不敢忘敬也主與尸爲禮故亦如之侑有切肺二仰祭肺而無嚌肺者侑以侑尸切肺與尸爲禮故於嚌肺略之若主婦則但嚌肺而已不與尸爲禮故也

凡器用品物饌陳總考

品物一 謂凡祭賓之屬所用之品物也

牲體一之一 按周禮膳夫馬牛羊豕犬雞曰六牲而儀禮十七篇但載羊豕犬三牲體牛牲僅見聘禮旅豕見公食其牲體不詳馬牲及雞牲皆不及焉考周禮大司馬大喪奉諸馬牲大宗伯大祭祀奉雞牲蓋大禮乃備之與詩傳訓用大豕雞三物而不及牛羊豕亦此意也今特經中所載諸牲體物列左以備觀覽

一特豚合升七體 介左右肩左右髀左右胉并脊而共為七體是也

士喪小斂奠

士喪大斂奠

士喪朔日奠

士喪薦新奠

士喪朝祖奠

士喪大遣奠

按士喪小斂陳一鼎于門外其實特豚四鬄兩胉脊蓋鬄左右肩左右髀為四并脊與左右胉為七也凡此左右胖合升謂之豚解七體大斂奠三鼎朔日奠薦新奠朝祖奠鼎如之遣奠五鼎雖陳鼎寖盛而豚解合升並如初喪見下士虞

一特豕左胖七體 但用左胖前脛肩臂臑後脛肫胳及脊脅而為七體是也脅猶胉也

士虞喪祭禮

按士虞特豕饋食側亨于廟門外之右側之言偏也右胖不升但升左胖因即解右胖而為七載其數雖猶豚解七體之七而其體已易豚解之七體漸為體解之二十一體而於中用其左胖之七矣所以異於二十一體者未分脊為三與分左右脅為六而漸同於二十一體者已分左右胖共為十也凡小斂以後未葬以前皆左右胖俱升今但升左胖者前奠猶以生事故合升今祭將以神事故升半也不升右胖者全吉則升右未全吉故升左

一特豕右胖九體 右胖前脛肩臂臑後脛肫胳又分脅為長脅短脅分脊為正脊橫脊是也膊猶肫也

士特牲祭禮

按特牲記尸俎右前脛肩臂臑後脛肫胳髀不升并正脊橫脊長脅短脅是為九體其易士虞左胖為右胖者以反吉故也又分脊為正脊橫脊為長脅短脅者若吉禮漸文也脊脅各有三而去前脅中脊者取于大夫也不取正脊者不奪正也

大夫少牢祭禮

一羊豕右胖各十一體 如特豕九體外加脡脊代脅二體是也

大夫少牢賓尸禮

按少牢禮佐食遷肵俎于阼階西上利升羊載右胖髀不升肩臂臑肫胳正脊一脡脊一橫脊一短脅一正脅一代脅一皆二骨以並腸三胃三舉肺一祭肺三下利升豕其載如羊無腸胃體蓋肵俎尸俎也上利下利即上文佐食變名也並併也脊脅體皆多各取二骨併之也不數腸胃肺者骨體九而已三者非骨體也少牢禮賓尸十一體並如之云賓尸者前正祭尸而此又于正祭後賓之也

一羊豕左右胖合十九體 合左右胖前脛共六體後脛去髀共四體脅共六體脊三體也

大夫少牢祭尸及侑以下禮

按少牢祭禮前脛後脛脊脅十一體皆右體也若左體則侑以下用之如侑俎羊左肩左肫豕左肩折也主人俎臂一亦左臂賓俎羊骼一亦左骼也其右則神俎用之矣餘執事俎用左體如之膊亦作肫胳亦作骼胳亦曰股骨長脅亦曰正脅士虞特牲少牢皆曰幹

一牲腊左右胖合二十一體 如上左右胖合十九體并後脛兩髀是也

士冠禮折俎

鄉飲禮折俎

燕禮折俎

按士冠禮三醮有乾肉折俎疏云周禮腊人掌乾肉鄭注大物解肆乾之謂之乾肉若今梁州烏翅矣或為豚解七體以乾之

亦謂之乾肉及將升于俎用之則節解爲二十一體與燕禮各折俎同故總名乾肉折俎也鄉飲酒禮各折俎疏亦畧如之盡遲脭其俎熟其殽體其大豕牛羊疏云脭其俎謂豚解而脭之爲七體熟其殽謂體解而爛之爲二十一體亦此殺也凡此皆并兩髀數之而疏家又或自爲其說不數兩髀殆不可解未于云體解折脊爲三兩胉兩胳兩股亦各三通爲二十一體凡牲與腊方解割時皆是如此但兩髀以賤不升于正俎正俎以外則用之故少牢禮具列脊脅肱股等二十一體而鄭注云凡牲體之數備于此不失髀也乃周禮內饔及儀禮昏禮兩疏所言二十一體不數兩髀初不計數之不足既甚疏畧至少牢疏及陳祥道說乃去髀而以兩殺當之蓋見儀禮猶有胉及兩殺可考數耳然欲去髀取之則又衍其一故獨取兩殺而謂胉非正體于若果如此則殺亦非正體又何爲取之耶此其說雖巧而近鑿不可承用也

以上集六牲中羊豕豚腊各牲七體至二十一體之數如此而經逸不可考者固多也況牛牲馬牲雞牲偏全之數又皆無考乎今據其十一體以上皆供奠祭等之正用數各有常而十九體與二十一體則內自主人以下外自祝佐食以下其用俎亦循不齊大約祝佐食賓長兄弟宗人內賓有司之屬凡接于人及尸者俎不過牲三體今特牲禮夫婦致爵備三體惟少牢尸禮昨俎羊豕其六體婦俎豕亦三體昨俎體多者注云主人尊也是也所謂祝佐食以下不過牲三體者如特牲祝俎髀脡脊代脅及佐食則殽折脊脅體皆三又如賓折俎骼長兄及宗人折俎除如佐食殽亦三如衆賓兄弟及內賓宗婦公有司私臣祭皆殽蒸蓋又不成體矣所謂有不及無過之者也少牢祝俎牢禮損脊正脅體亦三而佐食俎折一膚不及體餘皆無俎其祝特[illegible]賓尸時佐俎羊在肩臑正脊脅骼俎有折正脊其脅其六體[illegible]賓長俎但羊臑一膚豕長但脊體俎兄弟長亦但祈脊一體亦僅賓私人皆但云爲脅而已蓋亦皆所謂無過三者侑以尸故尊之也由是以推儀禮未載者則上自國語所云郊禘之事有全脊王公立飫有房烝下至一切祭享燕飲之禮所陳俎于鼎俎間者當紀之不勝紀矣惟器亡而道亦亡也餘牲牢以外亦放此

牲首一之二 經闕按郊特牲有升首于室之文周禮羊人亦云割羊牲升其首而儀禮今存喪祭諸篇無其文經闕蓋不可考矣

心舌一之三 此所俎之大禮也然特牲記及少牢禮但見截心立舌之制而初亦未言其爲于何節也餘義見上

魚牲一之四 按經于周禮庖夫六牲闕其中馬牲雞牲之二而六牲之外乃又列魚與腊者魚腊亦以佐牲牷也魚物經載鮒鱄之二種考注鮒小魚即鮒也士婚及少牢皆用鮒是也鱄大魚也狀如鮒而豕尾士喪大斂奠用鱄鮒朔月奠薦新奠遷祖奠大遣奠遇如之既葬虞祭等皆用鱄鮒是也而又有但言魚數而不言魚名者未詳其說豈大不必如鱄小不必如鮒而凡魚皆可用與士喪遣奠禮公食禮皆但云魚是也其用鮒若鱄之義據注昏用鮒取依附之意也然少牢亦用鮒而獨謂婚取其義覺支或曰凡用鮒皆取此意或又曰特牲亦當如少牢用鮒蓋衍縮文凡喪奠喪祭則盛之耳諸說未詳孰是姑存之

一魚牲用七

公食大夫禮下 大夫魚七縮俎寢右是也義見下

一魚牲用九

公食大夫禮下 大夫若七若九上大夫若九若十一是也

士喪各奠禮 魚鱄鮒九是也

士虞喪祭禮 同上

一魚牲用十一

公食大夫禮 義見上

一魚牲用十四

士昏合卺禮 魚十有四是也

一魚牲用十五

士特牲祭禮 經無文記魚十有五是也

大夫少牢祭禮 魚用鮒十有五而俎縮載右首進腴是也

獸腊一之四 按腊與魚皆以佐牲牷也而經所用腊物唯少牢禮有腊一純而鼎用麋之文餘禮皆不
言其物未詳少牢注云大夫用麋士其用兔與蓋亦臆測
無據也玩士喪大斂奠腊左胖髀不升似腊非小物而
特牲記云腊如牲骨以牲骨之多體而腊如之其非兔之
小物又易明矣或別有物而不詳否則或如經例腊之用
物見于少牢與姑存考
可也今錄用數如左

一腊用左胖

士喪大斂奠 腊左胖髀不升是也朔月朔奠薦新與遷祖奠大遣奠並如之

士虞喪祭禮 經陳具但云魚腊爨亞之獻尸亦但云舉魚腊俎釋三个而已記云升腊左胖髀不升實于
鼎是用左胖如牲牢也又俎釋三个疏云奠飪升左肩臂臑
肫胳脊脅共七體茲佐食初舉肩次舉脊次舉幹終舉骼
與四个餘臂臑肫三者是俎釋三
个也則左胖之用釋亦可知矣

一腊用右胖

士特牲祭禮 經視具但云宗人舉獸尾告備陰厭但云腊特于俎北而已記云尸俎右肩臂臑肫胳正脊二
骨橫脊長脅二骨短脅腊如
牲骨是用右胖如牲牢也

一腊用一純

大夫少牢祭禮 經云腊一純而鼎用麋又云腊一純而俎亦進下肩在上是也○按牲牢凡士喪諸奠並
用合升士虞乃用左胖特牲乃用右胖而此獸腊傾乃士喪
士虞並用左胖特牲用右胖少牢反用一純而合升義例互
錯者何也曰乍看似異細審則一也前士喪奠用合升者豚
解而士虞特牲少牢用左右胖者則體解也是由質而文也
此奠虞祭特牲皆體解則少牢
合升為盛矣是乃由殺而隆也

腸胃膚一之五

一腸胃用一

少牢賓尸禮 尸羊俎羊肉湆俎侑羊俎主人羊肉湆俎豕脀俎主婦羊俎皆各腸一胃一是也

一腸胃用三

少牢正祭禮 尸羊俎腸胃各三是也

一腸胃用五

士喪遣奠禮 遣奠陳五鼎腸五胃五是也

一腸胃用七

公食大夫禮 腸胃七皆橫諸俎垂之是也大夫相食亦如之

大夫相食禮

一腸胃用九

公食大夫禮 上大夫若九下大夫若七是也大夫相食亦如之

大夫相食禮

一腸胃用十一

公食大夫禮 上大夫腸胃若十有一是也大夫相食亦如之

大夫相食禮

一膚用一

士特牲祭禮 祝俎肵俎主婦俎佐食俎賓俎長兄弟及宗人俎衆賓衆兄弟俎皆膚一是也

一膚用三

士虞喪祭禮 尸俎膚三是也

士特牲祭禮 尸俎膚三是也

一膚用五

大夫少牢祭禮 尸豕俎膚五是也

士喪遣奠禮經無明文按士喪遣奠云羊腸五胃五又云豕亦如之豚解無腸胃明膚亦五也

一膚用七

公食大夫禮腸倫膚七皆横諸俎是也大夫相食亦如之

大夫相食禮

一膚用九

大夫少牢祭禮膚九而俎是也

公食大夫禮上大夫若九下大夫若九是也大夫相食亦如之

大夫相食禮

一膚用十一

公食大夫禮倫膚上大夫若十有一是也大夫相食亦如之

大夫相食禮

器用二謂凡祭奠之器所用之器具也

鼎數二之一

一特豚一鼎特豚無配也

士冠醮冠者若殺則特豚載合升實于鼎是也

士昏饋舅姑婦盥饋特豚合升側載無魚腊是也

士喪小斂奠陳一鼎于寢門外其實特豚是也

士喪朝禰奠上士有二廟餞于禰廟如小斂奠是也

一特豚三鼎特豚而以魚腊配之爲三也

士昏合巹禮陳三鼎于寢門外其實特豚合升魚十有四腊一純髀不升是也

士喪大斂奠陳三鼎于門外豚合升魚鱄鮒九腊左胖髀不升是也

士喪朔月奠用特豚魚腊陳三鼎如初是也

士喪薦新奠有薦新如朔奠是也

士喪遷祖奠陳鼎如殯是也殯奠即大斂奠也大斂訖乃殯故名殯奠

一特豕三鼎如特豕三鼎但彼用豚此用豕也

士虞特豕禮牲實于上鼎魚實于中鼎腊實于下鼎是也

士特牲祭禮主人及執事舉牲鼎賓長及執事舉魚腊鼎是也

一少牢三鼎羊豕而以魚配之也少牢本羊豕魚腊膚五鼎而此無腊與膚者儐尸禮殺也無膚而鼎俎猶有膚者附于豕鼎不數也

少牢儐尸禮有司徹乃設尸俎升羊豕魚三鼎無腊與膚是也

一少牢五鼎羊豕而以魚腊豕膚配之爲五及以[illegible]豕魚腊爲五者皆正也或腊不用乾而用[illegible]豢也牛羊曰芻犬豕曰豢君子不食豢腴故牛羊有腸[illegible]無膚豕有膚而無腸胃牛羊無膚豚亦無膚者膚薄故[illegible]

大夫少牢祭禮雍人陳鼎五司馬升羊右胖實于[illegible]升豕右胖實于一鼎雍人倫膚九實于[illegible]司士升魚十有五而鼎腊一純而鼎是也

士喪將葬遣奠陳五鼎于門外其實羊左胖髀不升腸五[illegible]五離肺豕亦如之豚解無腸胃魚腊鮮獸如初是也

按五鼎用腸胃膚皆禮之正而五鼎腊以鮮獸則禮之[illegible]也惟九鼎禮有鮮獸士喪用之未詳或曰攝盛以從之[illegible]或曰士不備乾腊喪事遽故用鮮

玉藻諸侯朔月諸侯朝服以食特牲五俎朔月少牢五俎是也

按俎如鼎之數玉藻五俎則五鼎也其鼎之名數蓋亦羊豕魚腊腸胃可知也用鮮獸則已僭用膚則已[illegible]

又按禮差大夫少牢五鼎士特牲三鼎常也大夫儐尸禮
乃殺用三鼎者蓋釋祭殺于正祭故但升羊豕魚三鼎而
腊爲庶羞膚從豕也士旣夕遣奠乃加用少牢者蓋送死
禮攝盛且殺之故陳五鼎而并借鮮獸也若諸侯自牽以
約舊亦非飲食而致孝于鬼
神之意皆所謂禮以義起與

一太牢七鼎　牛羊豕而用魚若腊若腸胃若膚視之凡七也

聘禮致飧賓使　腥二牢在東鼎皆七是也

聘禮致饔賓使　腥二牢鼎二七無鮮魚鮮腊設于阼階前是也

聘禮致飧上介　飪一牢在西鼎七腥一牢在東鼎七皆是也

聘禮致饔上介　飪一牢在西鼎七是也

按七鼎九鼎皆據正鼎而言所謂鼎俎奇也若合陪鼎三
而言則有十鼎十二鼎之數附見于後并以發其義云爾

公食下大夫禮　羮定甸人陳鼎七是也經七鼎不言鼎實以設俎知之凡升褁于鼎即載諸俎下云士設

俎于豆南牛羊豕魚在牛南腊腸胃亞之膚以爲特七俎實即七鼎實也

一太牢九鼎　上七鼎之外又加鮮魚鮮腊凡九也○鮮腊即鮮獸也

聘禮致飧賓使　飪一牢在西鼎九是也羞鼎三其東

聘禮致饔賓使　饔飪一牢鼎九設于西階前牛羊豕魚腊腸胃膚鮮魚鮮腊是也陪鼎當內廉辨腳臐膮蓋

陪牛羊豕

公食上大夫禮　九鼎無明文亦以上大夫九俎知之

按食禮小褁饔禮大飧褁皆所謂死牢餼則生牢也而死
牢有飪有腥其爲鼎實又有五有七有九陳之有衆有偏
兼之數亦或同或異故
類次如右以備考焉

一正陪十鼎　合正鼎七陪鼎三而十是也

聘禮致饔上介　飪一牢在西鼎七陪鼎三

一正倍十二鼎　合正鼎九陪鼎三而爲十二也

聘禮致飧賓使　飪一牢在西鼎九羞鼎三

聘禮致饔賓使　饔飪一牢設于西階前陪鼎三當內廉

周禮膳夫王舉　王日一舉鼎十有二物皆有俎后與王同庖

按牛羊豕之屬飪鼎腥鼎皆正鼎腥鼎不飪飪鼎亦不和
故其羮飪謂之太羮而陪鼎牛羊豕三者則和以五味[illegible]
芼牛以藿曰腳羊以苦曰臐豕以薇曰膮羮成以鉶[illegible]
之故羮曰鉶羮鼎亦曰鉶鼎又以其陪正鼎故曰陪鼎以[illegible]
其列庶羞故亦曰羞鼎也郊特牲云鼎俎奇籩豆偶[illegible]
陽也於鼎乃有十與十二者合之曰十曰十二爲偶分[illegible]
曰三與七曰三
與九則爲奇矣

俎數二之二　按自鑊升于鼎曰升自鼎升于俎曰載[illegible]曰升有鼎數即有俎數凡俎數如其鼎數[illegible]獻于尸祝賓主之屬者但自其俎分之故今不具列惟以鼎數推俎數可見矣

籩豆二之三

一籩豆各一　籩用脯豆用醢但各一也

士冠醮冠者　三加畢行醮冠者薦脯醢若醮用酒每加用脯醢並如之

士冠醴冠賓　醴賓以一獻之禮注云一獻亦有薦有俎

士昏醴使者　問名竟主人醴賓賓者薦脯醢納吉納徵請期並如初醴

士昏醴婦　厥明婦見舅姑乃醴婦薦脯醢舅姑沒婦奠菜老醴婦于房中如舅姑醴婦之禮

士昏饗婦　舅姑共饗婦以一獻之禮記婦席薦饌于房饗婦姑薦焉婦酢舅更爵自薦

鄉飲酒獻賓介　主人獻賓薦脯醢獻介亦如之衆賓辯有脯醢

鄉飲酒酢主人　賓酢主人薦脯醢

鄉飲酒獻遵者　經不言獻薦言公如賓禮大夫如介禮可見

鄉飲酒獻工主人獻工于阼階上薦脯醢衆工辯有脯醢

鄉飲酒獻笙主人獻笙于西階上衆笙辯有脯醢

鄉飲酒旅司正記司正既舉觶而薦諸其位注云司正爲擯人之屬主人無獻因其舉觶薦之也疏云主人之贊者西面北上不與至無筭爵然後與

鄉飲酒息司正主人息司正不殺薦脯醢

鄉射各獻並如鄉飲禮但無獻介條而增獻獲者與獻釋獲者二條今列左

鄉射獻獲者司馬獻獲者于侯薦脯醢

鄉射獻釋獲者司射獻釋獲者於其位薦脯醢

燕禮獻賓主人筵前獻賓膳宰薦脯醢

燕禮獻公主人北面獻于公士薦脯醢

燕禮獻卿主人獻卿于西階上小膳宰薦脯醢

燕禮薦主人賓酢主人無薦旅酬後賓薦主人于洗北脯醢無賓

燕禮獻大夫主人獻大夫于西階上辯獻大夫大夫遂薦之

燕禮獻工主人獻工于西階上薦脯醢衆工辯有脯醢

燕禮獻笙主人獻笙于西階上衆笙辯有脯醢

燕禮獻司正等主人爲司正與射人一人司士一人六南東上祝史小臣師亦就其位而薦之

燕禮獻士辯獻士士既獻者立于東方乃薦士

大射各獻並如燕禮但少獻笙條而增獻服不獲者與獻釋獲二條今列左

大射獻獲者司馬正實散獻服不于侯西宰夫有司薦脯醢獻隸僕宰夫有司薦脯醢與巾車獲者皆如之

大射獻釋獲者司射實觶獻釋獲者于其位薦脯醢

聘禮醴賓公側受宰夫醴賓拜進受醴公拜送醴宰夫薦籩豆脯醢

聘禮祭禰記公賜賓饔惟羹飪筮一尸若昭若穆僕爲祝如饋食禮注曰謂籩豆鼎俎之數也既反命至禰筵几于室獻薦脯醢席于阼酢主人薦脯醢

士喪各奠始死奠脯醢小斂奠朝夕奠月半奠各脯醢並如之

士卒哭獻尸主人洗廢爵獻尸薦脯醢

特牲獻賓主人西階上獻賓薦脯醢

一籩豆各兩謂葵菹配蝸醢栗配脯或栗配棗兩各兩也

士冠醮冠者若殺再醮兩豆葵菹蠃醢兩籩栗脯

士喪大斂奠毼豆兩葵菹芋蠃醢兩籩栗不擇脯四脡

士虞獻尸主人倚杖入于室賓薦菹醢主婦亞獻尸自反兩籩棗栗設之

士虞獻祝主人獻祝薦脯醢主婦獻祝籩燔從

特牲獻尸主人拜妥尸尸取菹擩于醢祭于豆間宗婦執兩籩主婦受設于敦南祝贊尸受祭之

特牲獻祝主人獻祝設菹醢俎主婦獻祝籩燔從

特牲致爵主婦致爵于主人宗婦贊豆主婦受設兩豆兩籩

一籩豆各四謂脾析蜱醢葵菹蠃醢之四豆與棗糗栗脯之四籩配或韭菹醓醢昌菹醢之四豆與麷蕡白黑之四籩配而各四也

士喪遣奠東方之饌四豆脾析蜱醢葵菹蠃醢四籩棗糗栗脯

少牢賓尸主婦自東房薦韭菹醢坐奠于筵前婦贊者執昌菹醢主婦受設于南取籩麷蕡皆設于豆西婦贊者執白黑主婦受設于初籩之南

一籩豆各六

聘禮致禮賓使　夫人歸禮堂上籩豆六設于戶東西上
周禮致禮子男　掌客子男之禮夫人致六豆六籩
一籩豆各八
周禮致禮公侯伯　掌客公侯伯之禮夫人致八豆八籩
一有豆無籩
士昏夫婦對席　夫婦將各一豆菹各二豆凡六豆無籩
士昏饋舅姑　婦饋舅姑有菹醢無籩
聘禮歸饔餼賓使　西夾六豆東夾亦如之凡十二豆無籩
聘禮公食大夫　下大夫六豆無籩上大夫八豆無籩
士喪朔月奠　東方之饌如大斂奠無籩有黍稷當籩位
士虞主獻祝　主人獻祝薦菹醢無籩
周禮致飧諸侯　掌客諸侯致飧禮公豆四十侯伯豆三十有二子男豆二十有四以下不言籩

按禮器天子之豆二十有六諸公十六諸侯十二上大夫八下大夫六而周禮掌客則公豆四十侯伯三十二子男
二十四儀禮聘禮則致賓東西夾共十二豆其數各不符
何也考豆之名一也而豆之實不同周禮醢人掌四豆之
實自朝事而饋食而加而羞共二十有六此即禮器天子
二十六豆之數醢人掌四籩之實其數亦如之諸公十六
諸侯十二上大夫八下大夫六皆以是而差凡皆豆與籩
配有大禮則醢人籩人掌共之而主婦親設之者也其掌
客公豆四十侯伯三十二子男二十四乃不與籩配凡膳
羞之豆數此則膳夫庖餐醢亨之屬掌供諸醢人以供之
與主婦無涉者也觀周禮膳夫羞用百二十品及醢人醢
人共醢醬百二十罋六十罋五十罋之屬其共而設之
皆盛以豆又儀禮公食大夫禮士昏禮羞列十六豆醯醬
亦皆在豆則其于與籩配之豆數各爲一義可知矣況此
與籩配之豆數及不與籩配之豆數似無常而實有常如
下大夫之豆六代君行聘則從君之十二其上大夫之豆

八代君行聘則又從君之十六或降尊以從卑或從卑以
從尊蓋聖人卑高貴賤損益隆殺之義加此而何疑于其
數之不符乎
或曰周官掌客上公豆四十侯伯三十二子男二十不言
籩及夫人致禮方有豆有籩蓋豆重而籩輕也愚按不然
夫特牲爲祭之時止爲兩豆葵菹蝸醢無籩即迎尸饋食
尸取菹擩于醢祭于豆間佐食爲庶羞四豆亦皆無籩耳
及主婦亞獻尸始設籩實籩祭非輕籩也少牢厭祭之時
設韭菹醓醢葵菹蝸醢無籩即迎尸饋食尸取韭菹擩于
三豆祭于豆間主婦獻尸亦皆無籩耳及儐尸主婦薦韭
菹醢昌菹醢始設籩于房設麷蕡白黑四籩亦非輕籩也
夫男正外女正內各位也祭事嚴儐事寬各道也因豆籩
之分合推夫婦之始終此陰陽之義天地之情也則其非
豆重而籩
輕可知矣
盛敦二之四　明堂位虞之兩敦夏之四璉殷之六瑚周之八簋皆盛黍稷器也敦以瓦後或以金虞尚
瓦及少牢禮用金敦是也瑚璉簠簋以金玉亦以木以瓦
瑚璉字旁從玉簠簋但從皿周禮旊人爲簋是也周不用
夏璉商瑚王侯用簠簋士大夫用虞敦蓋文質之中與特
牲士禮徹羞行餕乃延對席佐食分盛黍者蓋延對席爲
長嗣餕故變敦言簋以從子姓
然或曰敦簋對文異散文通
一設特敦
士喪禮設含　甸人築敦重鬲皆濯造于西階上祝盛米于敦奠于貝北
一設兩敦
士喪禮朔奠　朔月奠如大斂奠東方之饌亦如之無籩有黍稷用瓦敦有蓋當籩位
士喪禮明器　陳明器于乘車之西用器弓矢耒耜兩敦兩杅槃匜
士虞禮飯尸　陰厭時贊設二敦于俎南祝迎尸祭菹醢黍稷肺脊祝祝命佐食邇敦尸祭鉶嘗鉶乃飯
特牲禮飯尸　陰厭時主婦設兩敦黍稷于俎南祝迎尸祭醢黍稷肺及祭酒祭鉶嘗之祝命佐食爾敦尸
受肺脊祭齊
食之乃飯

一設四敦

士昏禮對席　初昏設黍稷四敦皆蓋婦入設敦黍于俎北其西稷設對敦于北

少牢禮飯尸　陰厭時主婦自東房執一金敦黍有蓋坐設于羊俎南婦贊者執敦稷設于魚俎南又受贊者敦黍設于稷南又受敦稷設于黍南皆南首祝迎尸祭醋宜尚黍祭刜嘗之佐食舉乃飯

敦盛二之五　簋外圓內方實黍稷簠外方內圓食稻粱敦蓋兩皆有蓋案公食云執敦黍有蓋又云啟設四敦皆南首又云啟會食又云簠有蓋幂會即蓋也先儒謂象龜形皆作鑊簋禮以爲飾則大夫士刻龜于蓋亦若人君金鏤之也

一設六簋兩鉶

聘禮西夾飧賓　宰夫設飧堂上之饌八西夾六注謂堂上八豆八簋六鉶兩簠八壺堂西夾六豆六簋四鉶二簋六壺也

聘禮西東夾饔賓　卿歸饔除堂上之饌六簋其西夾亦如之繼豆以南兩簋繼鉶以南東夾亦如之

公下大夫食禮飯賓　宰夫設黍稷六簋于俎西二以並東北當牛俎其西稷錯以終南陳宰夫又粱公設於湆西賓北面坐遷之宰夫膳稻于粱西

一設六簋兩簠

公上大夫食禮飯賓　上大夫八簋兩簠如下大夫之禮

聘禮堂上飧賓　宰夫設飧堂上之饌八六簋兩簠也已見設飧

聘禮堂上饔賓　卿歸饔八簋繼豆以西黍其南稷錯兩簠繼鉶以西粱在北

以上設於合堂上與西夾凡十四簋其歸饔合堂上與東西夾凡十八簋若分之則堂上皆八簋而東西夾或六或八簋凡以賓代君爲好而優賓也然簋有八有六而皆兩者簠盛稻粱爲加豐以殺之卑者處之人臣之禮以盛居盛而以簠居盛故五等之君則正簋同而加簠從異其上下大夫之儀則正簋異而加簠從同書曰惟辟

威惟辟作福惟辟玉食者明非臣子所得與也賓代君好或優之以君禮或又出入乎君禮而不盡以君禮優之發乎情止乎禮義蓋聖人制禮之意微矣

一設十簠十二簋

周禮致飧上公　掌客上公飧禮簠十簋十二

一設八簠十二簋

周禮致飧侯伯　掌客侯伯飧禮簠八簋十二

一設六簠十二簋

周禮致飧子男　掌客子男飧禮簠六簋十二

簠簋同異已見上按簋同簠異其視待賓簠同簋異者固所謂惟辟玉食而辨上下以定民志者也然掌客諸侯之簋十有二而玉藻諸侯朝服以食特牲三俎朔食少牢五俎亦不過四簋何也此正先聖教人君以儉先天下之

儀禮圖考　卷五

意也禮食從侈故簠雖遞差而簋皆盛禁食從約故簋不盛而簋獨羨加之至大之至也下文子卯稷食菜羹可知也

爵觶二之五　按爵觶之類有五韓詩外傳云爵一升觚二升觶三升角四升散五升是也梓人云爵一升觚三升者注謂古觚字從角從氏觗誤觚耳是也然爵類五而五者亦復不同如士虞爵有廢爵足爵繶爵者廢爵無足繶爵則口足間又有文也又如燕禮大射士喪有象觚象觶角觶及明堂位加以璧角璧散者爵觶玉爲貴象次之角又次之王用玉侯用象凡單言爵觶者本爲故梓人掌之也凡獻以爵而酬亦不同禮器云禮有以小爲貴者貴者獻以爵賤者獻以散尊者舉觶卑者舉角禮差則器亦差矣今列于左

一醮惟用爵

士冠醮冠者　冠者拜受爵升筵坐左執爵右祭酒筵末啐酒

一饋惟用爵

士昏餕舅姑 婦餕舅姑特豚畀如夫婦禮卒食一酳無從

一饗惟用爵

士昏饗婦 舅姑共饗以一獻之禮記饗婦姑薦焉婦酢舅更爵自薦

士昏饗送者 舅饗送者姑饗婦人送者並以一獻之禮舅姑沒婦饗丈夫婦人送者如舅姑饗禮

一始獻以爵

鄉飲初獻 先獻酢酬初並以爵一人舉觶後乃用觶

鄉射初獻 禮同鄉飲

一始酳以爵

士昏初酳 初酳以爵再酳如初三酳乃以巹

一始酳獻以爵

少牢初酳獻 十一飯畢主酳尸以爵尸嘏主主獻祝佐食獻尸尸酢婦婦獻祝佐賓獻尸尸酢賓三佐三賓賓長獻主並如之賓尸時主獻尸侑尸酢主婦獻尸侑婦致主尸酢婦亦並以爵賓獻尸主酬尸獻賓衆賓酢主主酬賓獻兄弟內賓私人及賓獻侑致主尸酢賓亦並如之自是二人舉爵尸侑乃用觶辯旅酬交至後生兄弟亦舉觶于長惟次賓以爵獻尸而其旅酬與賓及兄弟錯酬無算爵皆觶也蓋士昏初酳再酳對三酳而分而少牢則酳與獻對旅酬以後而分與

一始獻以觚

燕禮初獻 主取觚酌膳獻賓賓酢主如之主取象觚獻公而取觚酌膳自酢酌膳酬賓亦如之至主人媵公公酬賓及賓酌膳舉旅旅亦觶也其後主賓散獻卿後以觚而至人媵公若賓若長旅酬亦以觶又其後主獻大夫酌獻主公亦觚獻工以爵而舉旅亦觶凡安燕及主獻士及賓酌公公又旅又獻庶子及徵無算爵蓋皆以觶矣獻公獨用象觚象觶者公尊也獻公得用爵者工賤不嫌也獻士得不得如公卿大夫之用觚者公以瓦大之膳尊卿大夫以方壺之散

尊而下士旅食獨以旅食之尊皆明嫌之義也

大射初獻 自始獻至將射並如燕禮惟更爵自酢則燕得酌膳爵而大射止酌散者大射禮視燕嚴也其卒射飲不勝者並以觶酌散獻賓飲公則先以角觶酌散自飲乃以象觶酌膳致公而後復酌散自飲以夾之者優公也獻服不亦洗散獻隸僕人巾車獲者並如之而獻釋獲者則用觚蓋優釋獲者之義與至其後公大夫士舉旅以及卒皆如燕

一醴惟用觶

士冠醴冠者 側尊一甒醴有篚實勺觶柶冠者筵西拜受觶面筵左執觶右以柶祭醴三筵末坐啐醴[illegible]

士冠醴冠賓 醴賓以一獻之禮一獻者主獻賓相酢酬而已無主婦亞獻以下也

士昏醴婦 贊酌醴面枋加柶婦東面拜受升席左執觶右以柶祭醴三降席東面坐啐醴

一始奠以觶

士虞初奠 陰厭之時祝酌醴奠觶于鉶南祝饗乃取奠觶祭于苴三既迎尸尸取觶左執之凡皆觶也至飯

祭嘗之主人乃洗廢爵酳尸而主婦以足爵賓長以繶爵始獻以觶者凡醴皆用觶也爵以廢以足以繶者未純吉也

特牲陰厭 陰厭但云洗酌奠于鉶南用觶無文迎尸則云左執觶祭酒奠觶明始用觶也自是九飯畢主人洗角酳尸尸嘏主如之主人酌獻祝祝拜受角酌獻佐食佐食拜受角並如之亦明自觶而角耳

少牢陰厭 陰厭但云酌奠不言觶迎尸亦無執觶祭酒奠觶等文知始奠以觶者以特牲禮迎尸執觶奠觶洗之也

一始酳獻以角

特牲初酳獻 即九飯畢主人洗角酳尸是也尸嘏主如之自是主人酌獻祝祝拜受角酌獻佐食佐食拜受角並如之至其後一切獻酬並用爵而旅酬無算爵乃始用觶耳少牢酳以爵而特牲酳以角未詳蓋士卑于大夫故與

鉶二之七

一鉶兩設

公食聘賓 太羹湆不和實于鐙宰右執鐙左執蓋升授公公設于醬西賓辭坐遷之宰夫設鉶四于豆西東上

大夫食聘賓 如公食聘大夫之禮

士虞獻尸 俎西豆于西楹東楹一鉶亞之記鉶芼用苦若薇有滑夏用葵冬用荁有柶是也婦即位賓設一鉶于豆南尸入坐祭醢肺祭稷肺脊祝佐食爾敦尸祭鉶嘗之泰羹湆自門入設于鉶南胾四豆設于左乃飯

一設鉶無鐙

特牲禮祭尸 主婦視饎爨于西堂下實豆籩鉶陳于房中陰厭時乃設兩鉶芼于豆南祝迎尸入尸祭鉶嘗之

少牢禮祭尸 尸入授祭祝佐食益兩鉶尸扱以柶祭羊鉶遂以祭豕鉶嘗羊鉶食舉乃飯

按鉶羹兼設太羹禮之盛也公及大夫食聘賓士虞祭其禮皆兼設者禮賓如見其君事亡如見其存皆極盛之意也特牲少牢但設鉶羹者士大夫祭其禮止此而已王侯祭則太羹兼之

彝尊二之八 按盛酒器曰彝尊飲酒器曰爵觶而俗或混之者多矣彝以盛鬯尊以盛五齊三酒王侯則備之周禮司尊彝掌六尊六彝之名物春祠夏禴祼用雞彝鳥彝秋嘗冬烝祼用斝彝黃彝凡四時之間祀追享朝享祼用虎彝蜼彝此六彝之名物也又云春祠夏禴朝踐用兩獻尊再獻用兩象尊秋嘗冬烝朝踐用兩著尊再獻用兩壺尊凡四時之間祀追享朝享朝踐用兩大尊再獻用兩山尊此則六尊之名物也周禮酒器又云凡祭祀共五齊三酒以實八尊者即司尊彝所云六尊并其酢臣之舟罍二尊凡八尊者謂彝用舟[illegible]爲彝下盤者失之矣今儀禮王侯之祭禮多亡惟大射禮公尊瓦大兩存其意耳學者亦以周禮諸職推之可也

國立北平圖書館收藏

一九四九年武強賀孔才捐贈北平圖書館之圖書